

उपर्युक्त पदानुसार कवीर का जन्म संवत् १४५५ के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी सोमवार को हुआ। किन्तु ज्योतिष गणनानुसार संवत् १४५५ में ज्येष्ठ-पूर्णिमा सोमवार को नहीं पड़ती, अपितु १४५६ में ज्येष्ठ-पूर्णिमा सोम को ही पड़ती है। अतः 'चौदह सौ पचपन साल गए' का अर्थ सं० १४५५ बीत जाने से लगाया गया है। इसी आधार पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने इनकी जन्मतिथि ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार सं० १४५६ वि० निश्चित की थी, किन्तु डॉ० पीताम्बर-दत्त वड़वाल जी ने इनकी जन्मतिथि सं० १४०७ और सं० १४४७ के बीच मानी है। उनका तर्क है कि नामदेव की प्रसिद्धि कवीर के समय में पर्याप्त हो गई थी। नामदेव की मृत्यु सं० १४०७ में मानी जाती है, अतः कवीर का जन्म सं० १४०७ के पश्चात् ही हुआ होगा। डॉ० वड़वाल जी कवीर के गुरु रामानन्द की मृत्युतिथि सं० १४६७ मानकर यह निश्चित करते हैं कि रामानन्द की मृत्यु के समय कवीर की आयु लगभग १८-२० वर्ष अवश्य रही होगी, क्योंकि इससे पूर्व दीक्षा लेने वाली बात समझ में नहीं आती। इस भाँति वे संवत् १४०७ और संवत् १४४७ के मध्य ही कवीर का जन्म मानते हैं। डॉ० हटर के अनुसार इनकी जन्मतिथि १४३७ वि० सं० व वेस्टकाट के अनुसार सं० १४६७ है किन्तु डॉ० त्रिगुणायत, डॉ० सरनामसिंह प्रभृति विद्वान् इनकी जन्मतिथि संवत् १४५५ ही मानते हैं। यही तिथि अब अधिक मान्य है।

जन्म-स्थान

कवीर के जन्म की तिथि पर जिस भाँति अनेक मत और विचारधाराएँ हैं, उसी प्रकार कवीर के जन्म-स्थान के विषय में भी प्रमुख रूप से तीन मत हैं। प्रथम यह कि वे काशी में उत्पन्न हुए थे। द्वितीय मत के पोषक मानते हैं कि वे मगहर में प्रकट हुए थे। तीसरे मत के कुछ लोग उन्हें आजमगढ़ जिले में स्थित बेलहरा गाँव का निवासी मानते हैं।

काशी को कवीर का जन्मस्थान मानने वाले विद्वान् अपने समर्थन में कवीर की इन पक्तियों को उद्धृत करते हैं—

“काशी में हम प्रगट भए हैं रामानन्द चिताये।”

× × ×

“तू ब्राह्मन मैं कासी का जुलाहा, चीन्ह न मोर गियाना।”

× × ×

“सगल जनमु सिवपुरी गंवाइया, मरनी बार मगहर उठि धाइया।”

× × ×

पहले दरसन कासी पायो, पुनि मगहर बसे आई।”

× × ×

“बहुत वरस तप कीया कासी, मरनु भइया मगहर को वासी।”

अन्तःसाक्ष्य के अतिरिक्त किंवदन्तियों और सम्प्रदाय के अन्य उल्लेखों द्वारा भी काशी ही कबीर का जन्मस्थान ठहरता है। उनके शिष्य धर्मदास आदि ने भी उन्हें काशी वासी ही बताया है। डॉ० श्यामसुन्दर दास जी तथा प० सीताराम चतुर्वेदी जी का भी यही मत है।

डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० त्रिगुणायत आदि ने उनका जन्म-स्थान मगहर को माना है। मगहर को जन्म-स्थान बताने वाले कबीर की एक पंक्ति, जो काशी की पुष्टि करने वाले अपने पक्ष-समर्थन में देते हैं, का पाठ इस प्रकार देते हैं—

“पहले दरसन मगहर पायो, पुनि कासी बसे आई।”

इस पंक्ति में ‘दरसन’ शब्द को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। काशी के पोषक इस दरसन का अर्थ प्रभु-दर्शन करते हैं जबकि ‘मगहर’ को जन्मस्थान मानने वाले ‘दरसन’ का अर्थ जन्म धारण करना बताते हैं। डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत मगहर को जन्म-स्थान बताने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं—

१. मगहर में मुसलमानों की बस्ती बहुत अधिक है, वे सभी अधिकतर जुलाहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कबीर इन्हीं जुलाहों के घर उत्पन्न हुए हों।

२. कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में मगहर की कई बार चर्चा की है। इसका तात्पर्य यह है कि मगहर से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने उसे सदैव काशी के समकक्ष ही पवित्र और उत्तम माना है। इतनी अधिक श्रद्धा-भावना केवल जन्म-स्थान के प्रति ही हो सकती है।

३. कबीरदास जी अपनी मृत्यु का समय समीप आने पर मगहर चले गये थे। उन्होंने काशी में रहना उचित नहीं समझा। यह मानव-स्वभाव है कि वह जहाँ उत्पन्न होता है, वही मरना चाहता है।

४. कबीरदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि सबसे प्रथम उन्होंने मगहर को देखा था, उसके बाद वे काशी में बस गये थे। इस उक्ति में खीचातानी कर दूसरा अर्थ लगाना हठधर्मी भर होगी।

५. कबीरदास जी ने लिखा है कि—

‘तोरे भरोसे मगहर बसिओ मेरे तन की तपन बुझाई’।

इस पंक्ति से स्पष्ट है कि अपनी जन्मभूमि में पहुँचकर इस प्रकार की शान्ति का अनुभव करना स्वाभाविक भी है।

एक बात और है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया में लिखा है कि बिजली खा में बस्ती जिले के पूर्व में ग्रामी नदी के दाहिने तट पर सम्वत् १५०७ में रोजा बनवाया था। सिकन्दर लोदी और कबीर के मिलन की घटना के आधार पर निश्चित किया जा चुका है कि उस समय कबीर जीवित थे। मेरा अनुमान है कि बिजली खा कबीर का भक्त था। उसने कबीर के जीवन-काल में कबीर के जन्म-स्थान में कोई स्मारक बनवाया होगा। आगे चलकर फिदई खां ने उनकी मृत्यु के बाद उसे रोजे

का रूप दिया होगा।^१

त्रिगुणायत जी के ये समस्त तर्क सर्वमान्य नहीं। डॉ० सरनामसिंह जी ने प्रथम तर्क का उत्तर देते हुए कहा है—

यह ठीक है कि मगहर में जुलाहों की सख्या अधिक है, किन्तु इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि १. उक्त स्थान का 'मगहर' नाम कबीर का समकालीन है, २. वहाँ कबीर के जन्म के पहले से ही जुलाहे रहे हैं; ३. कबीर का जन्म किसी जुलाहे के ही घर में हुआ था, और ४. वह इसी स्थान का जुलाहा था? हो सकता है कि यह मगहर कोई नयी बस्ती हो और कबीर के बाद जुलाहे लोग यहाँ आ बसे हो और उन्होंने अपने स्थान को महत्व देने के लिए कबीर से सम्बन्धित 'मगहर' के पीछे मगहर नाम रख लिया हो।^२

दूसरे तर्क के उत्तर में सरनामसिंह जी का कथन है—

“यहाँ यह मानने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि यह मगहर जिसका कबीरदास ने बार-बार नाम लिया है, काशी के समीप का ही मगहर है और यह भी कोई पुष्ट तर्क नहीं है कि मनुष्य जन्मस्थान के प्रति ही अधिक श्रद्धा-भावना रखता है। यदि ऐसा हो तो अनेक लोग अपने जन्मस्थान को छोड़कर श्रद्धावश काशी, मथुरा, द्वारिका आदि तीर्थस्थानों में न जायें। मैं समझता हूँ कबीरदास ने अपनी रचनाओं में मगहर की चर्चा इसलिए नहीं की कि वह उनका जन्म-स्थान था, बल्कि इसलिए कि वे मगहर पर थोपे हुए निर्मूल कलक को अन्धविश्वास के सिर मढ़ना चाहते थे। इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनुचित नहीं कि कबीर द्वारा की गई मगहर की चर्चा में श्रद्धा-भावना की सन्नद्धता न होकर रूढ़ि एवं अन्धविश्वास की उन्मूलनकारिणी प्रवृत्ति की सतर्कता मात्र है।”^३

तीसरे तर्क के प्रत्युत्तर में डॉ० सरनामसिंह जी का कहना है—

कबीर जैसे निर्मोह जीवनमुक्त के सम्बन्ध में यह कहना उचित नहीं कि वे अपने अन्त काल में भी जन्मस्थान के ममत्व का सवरण न कर सकें और यह कहना भी अनुचित है कि कबीरदास जी मानव-स्वभाव के अनुकूल ही मृत्युकाल के समीप अपने जन्मस्थान मगहर को चले गये थे। अतएव यह कहना ही उचित दीख पड़ता है कि वे सत्य के अनुसन्धान से प्राप्त अपने निजी विश्वास के अनुकूल ही मगहर गये थे। वे इस अन्धविश्वास का खण्डन करना चाहते थे कि मगहर मरने वाले को गधे की योनि या नरक की प्राप्ति होती है।”

चौथे तर्क के प्रत्युत्तर में डॉ० सिंह का कथन है—

अनेक प्रतिलिपियों में यह पक्ति भी तो मिलती है—“पहले दरसन कासी पाये, पुनि मगहर बसे आई।” अतः इस समस्या के हल के निमित्त हठधर्मी नह

१. “कबीर की विचारधारा”—पृष्ठ २६—३०

२. “कबीर : एक विवेचन”—पृष्ठ ३१

३. वही—पृष्ठ ३२

चल सकती। दोनों पंक्तियों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में शोध की आवश्यकता है।”

पाँचवे तर्क का उत्तर देते हुए डॉ० सिंह ने उस पंक्ति का अर्थ ही दूसरा लिया है जो वास्तव में अभिप्राय के अधिक निकट है। छठे तर्क का उत्तर देते हुए डॉ० सिंह ने कहा है—

डॉ० साहव (त्रिगुणायत जी) का अनुमान है कि यह स्मारक कवीर के जन्म स्थान में ही बनवाया गया होगा। उनके मन से कवीर का जन्म-स्थान है काशी का समीपवर्ती मगहर। फिर यहाँ उस स्मारक का प्रश्न ही नहीं उठता जो बस्ती जिले में ग्रामी नदी के तट पर बनाया गया था।”

तीसरे स्थान आजमगढ़ जिले का बेलहरा का एकमात्र पुष्ट प्रमाण ‘वनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर’ ही है। इस गाँव में एक तालाब भी, जिसके साथ कवीर-जन्म को कथा जुड़ी है, बताया जाता है, किन्तु फिर भी अधिक पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अब इस स्थान को कवीर का जन्म-ग्राम कोई नहीं मानता।

चाहे कवीर का जन्म-स्थान काशी या उसका समीपस्थ मगहर अथवा अन्य कोई स्थान रहा हो, किन्तु इतना सुनिश्चित है कि कवीर के जीवन का अधिकांश समय शिवपुरी (काशी) में ही व्यतीत हुआ। वही उन्हें सत्संग की वे सुविधाएं प्राप्त हुईं जिनका वर्णन उन्होंने अनेक स्थानों पर किया है, एवं अपने जीवन के अवसान काल में वे मगहर में आ बसे थे। मगहर के आने का उद्देश्य और कुछ नहीं था, अपितु समाज में उसी सामान्य अन्धविश्वास को जड़ से उखाड़ना था कि मगहर में शरीर छोड़ने से नरक की प्राप्ति होती है। मगहर में ही सन् १५७५ वि० में कवीर का गोलोकवास हुआ था।

जाति

कवीर का जन्म चाहे जिस जाति में हुआ हो किन्तु यह तो सर्वविदित एवं पूर्ण निश्चित है कि वह जुलाहा कर्म से सम्बन्धित थी। जाति विषयक मतभेद का मुख्य विषय यह है कि कवीर हिन्दू जुलाहे, जिन्हें ‘कोरी’ या ‘कोली’ कहा जाता है, थे अथवा मुसलमान जुलाहे? अन्त साक्ष्य के आधार पर किसी निश्चित मत पर पहुँचना बड़ा कठिन है, क्योंकि कही कवीर ने अपने को कोली बताया है तो कही जुलाहा। यथा—

“हरि को नाम अभै पद दाता, कहै कवीरा कोरी ॥

× × ×

“मेरे राम की अभै पद नगरी, कहै कवीर जुलाहा ।”

× × ×

‘पूरब जन्म हम ब्राह्मण होते ओछे करम तपहीना ।

रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीना ।”

डॉ० श्यामसुन्दर दास, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभृति सभी विद्वान् यह मानते हैं कि कवीर की जाति मूल रूप से हिन्दू ही थी, चाहे उनका

‘पालन-पोषण नीरू-नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दम्पति ही ने किया हो । स्वर्गीय डॉ० श्यामसुन्दर दास जी कबीर के जन्म के साथ जुड़ी विधवा ब्राह्मणी की कथा को लक्ष्य करते कहते हैं—

“कबीर का विधवा ब्राह्मण-कन्या का पुत्र होना असम्भव नहीं किन्तु स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद की बात ब्राह्मण कन्या का कलक मिटाने के उद्देश्य से पीछे से जोड़ी गयी जान पड़ती है, जैसे कि अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सम्बन्ध में जोड़ी गई है । मुसलमान घर में पालित होने पर भी कबीर का हिन्दू विचारों में सराबोर होना उनके शरीर में प्रवाहित होने वाले ब्राह्मण अथवा कम से कम हिन्दू-रक्त की ओर संकेत करता है ।”

इसी भाँति डॉ० रामकुमार वर्मा कहते हैं—

कबीर के पिता ऐसी जुलाहा जाति के होंगे जो मुसलमान होते हुए भी योगियों के संस्कारों से सम्पन्न थे तथा दगनामी सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण गोसाईं कहलाते थे । इन गोसाइयों पर नाथ पन्थ का पर्याप्त प्रभाव था ।”

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का कथन है—

“कबीरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद फूल वच रहे थे जिनमें से आधों को हिन्दुओं ने जलाया और आधों को मुसलमानों ने गाड़ दिया । कई पण्डितों ने इस बात को करामाती किंवदन्ती कहकर उड़ा दिया है । पर मेरा अनुमान है कि सचमुच ही कबीरदास को (त्रिपुरा जिले के वर्तमान योगियों की भाँति) समाधि भी दी गई होगी और उनका अग्नि-संस्कार भी किया गया होगा । यदि यह अनुमान सत्य है तो दृढ़ता के साथ ही कहा जा सकता है कि कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुरुष पहले के योगी जैसी किसी आश्रम-अष्ट जाति के मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी ।”

जहाँ तक गुरु का सम्बन्ध है मुसलमान लोग उन्हें शेख तकी का शिष्य और कबीर के हिन्दू शिष्य उन्हें रामानन्द का शिष्य बताते हैं, किन्तु पुष्ट प्रमाणों से अब तो यह पूर्ण प्रमाणित हो चुका है कि कबीर के गुरु रामानन्द ही थे । उन्हीं से कबीर को प्रेम और भक्ति तथा राम नाम के अमरदान मिले हैं जिनसे कबीर-काव्य भरा पड़ा है । दूसरे, उन्होंने जहाँ कही भी रामानन्द का उल्लेख किया है उस वर्णन में गुरु के लिए अभीष्ट श्रद्धा है जबकि शेख तकी का नाम तो एकाध स्थान पर ही लिया है और वह भी इस रूप में कि स्वयं गुरु रूप में शेख तकी को कोई बात समझा रहे हो । ईश्वर से भी गुरुतर गुरु को मानने वाले कबीर से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने गुरु का नाम इस भाँति लेते जिस भाँति उन्होंने शेख तकी का उल्लेख किया है । दूसरी ओर जहाँ कही भी रामानन्द जी का प्रसंग आया है, कबीर उतने ही विनम्र श्रद्धावन्त शिष्य बन गये हैं जितना उनके शिष्य होने के लिये वाछनीय है ।

विवाह

कबीर का विवाह कोई अथवा धनिया नाम की स्त्री के साथ हुआ । कुछ

विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया है कि कवीर के दो विवाह हुए थे—प्रथम लोई से और दूसरा धनिया से। इन विद्वानों का कथन है कि द्वितीय विवाह करने का कारण पहली पत्नी लोई के साथ ठीक प्रकार से नहीं पटना है। कवीर के एक पुत्र एक पुत्री—कमाल और कमाली—होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। स्वयं कवीर ने इस बात की पुष्टि इस प्रकार की है—

“बूड़ा वंश कवीर का, उपज्यो पूत कमाल ।
हरि की सुमिरन छाँड़ि कै, घर ले आया माल ॥”

शिक्षा

“मसि कागद छुओ नही कलम गह्यौ नही हाथ” की घोषणा करने वाले महात्मा कवीर ने कभी किसी पाठशाला की चहारदीवारियों में बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं की किन्तु फिर भी उनका ज्ञान किसी शिक्षित से कम नहीं। वास्तव में पुस्तकीय ज्ञान की तो उन्होंने मिट्टी पीटी है, वे तो—

“पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोर्य ।

एक अक्षर प्रेम का, पढ़ सो पंडित होय ॥

के उद्घोषक थे। पोथी को बहाकर वावन आपर मध्य से ‘रमै मर्म’ में ही रुचि को रमा देने से ज्ञान के उच्चतम सोपान को उन्होंने आत्मसात् कर लिया।

इस भाँति हम देखते हैं कि कवीर का जीवन और व्यक्तित्व अनेक विषमताओं में पड़कर अचल शिखर के समान हो गया था, जिस पर प्रचण्ड से प्रचण्ड भक्तावात कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ते, अपितु उसने टकराकर स्वयं अपनी शक्ति को क्षीण कर घूल में मिल जाते हैं।

कबीरकालीन परिस्थितियाँ

महापुरुष समय की आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं—यह कथन चाहे किसी महापुरुष के विषय में पूर्ण उत्तरता हो या नहीं, किन्तु कबीर के विषय में तो अक्षरशः सत्य है। परिस्थितियों ने कबीर के व्यक्तित्व को इतना प्रखर और प्रचण्ड बना दिया था कि उसमें समाज के बाह्याचार, व्यर्थडिम्बर, ढकोसले ढह गये। उन्होंने भारतीय लोक मानस का नेतृत्व ऐसे समय में किया जब उसको ऐसे ही कर्णधार की आवश्यकता थी जो विविध धर्म-साधनाओं, विरोधी भावनाओं का केन्द्र-बिन्दु, समन्वय स्थल बन उसका पथ प्रशस्त कर सके। वास्तव में कबीर स्वतः प्रसूत ऐसे वन्य-कुसुम हैं जो वन की निश्चलता और अकृत्रिमता लेकर भी वन में उत्पन्न नहीं होता, अपितु किसी ऐसे स्थल पर उत्पन्न होता है जहाँ दुर्गन्धमय वनस्पति का वातावरण है, किन्तु इस कुसुम के विकास से उसका सौरभ समस्त दुर्गन्धमय वातावरण को सुराभित कर देता है। वे समाज की विषम परिस्थितियों के पक में उत्पन्न ऐसे पंकज हैं जो 'पद्मपत्र-मिवाम्भसि' के आदर्श द्वारा जिस सरोवर में उत्पन्न होता है उसे भी निर्मल कर देता है।

कबीरकालीन विविध परिस्थितियों के विहगावलोकन से इस कथन की सत्यता प्रमाणित होगी।

राजनीतिक परिस्थितियाँ

दास-वंश की दासता से पिसता चला आता हमारा देश तुगलक वंश की बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्ख योजनाओं के दुष्परिणाम भोग रहा था। मुहम्मद तुगलक, जो इतिहास का सर्वाधिक बुद्धिमान् मूर्ख बादशाह था, अपनी राजधानी-परिवर्तन, विश्व-विजय की महत्वाकांक्षा, ताम्रमुद्रा-प्रचलन जैसी योजनाओं से प्रजा पर कष्ट के पहाड़ तोड़ रहा था। देश में बढ़ते हुए अकाल, महामारी नृशस नर-संहार आदि प्रजा में घोर निराशा और मानसिक ग्लानि के बीज बपन कर रहे थे। तुगलक वंश के शासन में देश की जनता ने देखा कि फीरोज तुगलक जैसे कट्टर मुसलमान, सकीर्ण-हृदय शासक का शासन, जो अपनी नृशसता के लिए इतना कुख्यात है कि एक ब्राह्मण को केवल यह कहने पर कि हमारा धर्म भी इस्लाम के समान श्रेष्ठ है, अग्नि की लपटों में भोक स्वाहा कर दिया था। सर्वप्रथम फीरोज शाह तुगलक ने ही

ब्राह्मणों पर 'पोल' कर जैसा धार्मिक कर लगाया था। इन्हीं विकराल परिस्थितियों में भारतीय जनता जब अपनी सासों को गिन रही थी, तैमूर का बर्बर आक्रमण हुआ। इस युद्ध ने अपनी भीषण नर-हत्या द्वारा रक्त की ऐसी नदियाँ बहाई कि मानवता रो उठी। स्त्री, पुरुष, बच्चे तैमूर के सैनिकों की सगीनों के लक्ष्य बन गए। भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि अमानुषिक कृत्यों से भारतीय जनता का—विशेषतः हिन्दू जनता की रही सही प्रतिष्ठा शक्ति—सर्वस्व धूलि-धूसरित हो गया। देश में सर्वत्र अशान्ति, आतंक, निर्धनता और विपन्नता के गोगटे खड़े कर देने वाले दृश्य उपस्थित हुए।

इस युद्ध के बाद दिल्ली पर जो तत्कालीन भारत का भाग्य बिन्दु था, लोदी वंश की सत्ता स्थापित हुई। बहलोल लोदी ने अपने अल्पकालीन शासन में देश की एकता को सुरक्षित करने का प्रयास किया था, किन्तु वह शीघ्र की काल कवलित हो गया। बहलोल लोदी के पञ्चात् सिकन्दर लोदी उमकी परम्परा को सुरक्षित न रख सका और अपनी धर्मान्धता के कारण इसने हिन्दुओं पर अगणित अत्याचार किए इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि इस्लाम को ग्रहण करने के ही लिए उसने एक-एक दिन में १५०० हिन्दुओं का वध किया था। इस्लाम-प्रचार की धुन : व्यस्त इस क्रूर शासक ने हिन्दुओं के समस्त धार्मिक कृत्यों पर रोक लगाकर मन्दिरों को सरायों आदि में परिवर्तित कर दिया था।

ऐसी विकट राजनैतिक स्थिति में भारतीय हिन्दू जनता को ऐसे कर्णधा की आवश्यकता थी जो उन्हें डूबते को तिनके का सहारा देकर भी बचा ले। विपन्न हिन्दू जनता के लिए कवीर एक ऐसे पोत के समान आए जिसने उन्हें जीवनाधार दिया।

कवीरकालीन राजनैतिक प्रभावों का आकलन करते हुए डॉ० गो० त्रिगुणाय जी निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं—

१. "धर्म सुधार की भावना जागृत हुई। उसी के फलस्वरूप गोरखनाथ जी ने नाथ पथ चलाया। दक्षिण में लिंगायत और सिद्धग आदि पन्थों का भी उदय इसी धर्म सुधार-भावना के कारण हुआ था। इन सबका लक्ष्य हिन्दू धर्म और इस्लाम में सामञ्जस्य स्थापित करना था। कवीर की विचारधारा भी ऐसा ही लक्ष्य लेकर चली थी।

२. पर्दा प्रथा समाज में दृढ़ होती गई। कुछ तो मुसलमानों की देखादेख और कुछ इस भावना से कि मुसलमान स्त्रियों को देखकर तथा मोहित होकर बलात्कार न कर बैठे, हिन्दुओं में भी पर्दा प्रथा का प्रचार बढ़ गया। (मुसलमानों के अनुकरण की अपेक्षा पर्दा प्रथा अपनाने में आत्म-सुरक्षा की ही भावना अधिक थी। इस भावना से प्रेरित होकर स्त्रियों ने अपने मुख-सौन्दर्य को विकृत तक किया था।)

३. हिन्दू समाज में निरुत्साह और निराशा फैल गई। इसके फलस्वरूप ध

की ओर उसकी अभिरुचि बढ़ने लगी। धर्म की सगुणोपासना में असमर्थ होने के कारण निर्गुणोपासना की ओर झुका। (किन्तु निर्गुणोपासना की ओर झुकने में मुख्य कारण सगुणोपासना का अवसर न प्राप्त होना इतना नहीं, जितना जनता का गुणोपासना से विश्वास उठ जाना है।)

४. हिन्दू लोग राजनीति से उदासीन हो चले। उनका जीवन दारिद्र्य और नेराशा में ही बीतने लगा। इसी ऐकान्तिकता और निवृत्त्यात्मकता से प्रेरित हो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रारम्भ की।^{११}

कबीर के साहित्य में ये सब भावनाएँ इस रूप में प्रस्फुटित हुई हैं कि जनता अपना मनोनुकूल सम्बल पा गई। इसी से कबीर-काव्य लोकमानस के इतना सन्निकट है कि उससे पूर्व का काव्य चाहे कितना ही लोक-मंगल की भावना को लेकर चला हो किन्तु वह जनप्रिय न हो सका। वस्तुतः कबीर साहित्य प्रथम आवश्यकता को पूर्ण करता है, शिव की भावना को प्रश्रय देता है, तदनन्तर काव्य के अन्य प्रयोजनों को पूर्ण करता है। वह साहित्य 'शिव' की ही भावना से प्रसूत है।

सामाजिक स्थिति

तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति से ही हम भली भाँति यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहां की सामाजिक दशा अच्छी न रही थी। युद्ध के पश्चात् किसी देश की सामाजिक स्थिति ठीक भी कैसे रह सकती थी? हिन्दू समाज तो विजित पाति होने के कारण घोर मानसिक हीनता ग्रथि से ग्रसित था। फलस्वरूप उसमें घोर नेराशा बढ़ रही थी। यवनों के बढ़ते अत्याचारों को देख धर्मप्राण हिन्दू-जनता कराह रही थी। साथ ही वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था के बन्धन जटिल से जटिलतर होते जा रहे थे। हिन्दू-धर्म अपनी वर्ण-व्यवस्था के बन्धनों को कठोर कर अपने चतुर्दिक् स्वात्मक व्यूह बनाता जा रहा था, एक प्रकार से वह निःशेष हिन्दुओं की पवित्रता के लिए, उन्हें हिन्दू रखने के लिए और अधिक कठोर नियमों की सीमा में आवद्ध हो रहा था। इस व्यवस्था से हानि-लाभ दोनों हुए। लाभ तो इस रूप में कि यह व्यवस्था हिन्दुओं के वचे धर्म की रक्षा में प्राणपण से प्रस्तुत थी और हानि इस रूप में कि यह व्यवस्था रक्षा तो अत्यन्त अल्प हिन्दुओं की कर पाई और हिन्दू-समाज से उसका एक बहुत बड़ा निम्नवर्गीय समुदाय पृथक् हो गया। इन निम्नवर्गीय समुदाय को हिन्दुओं की कठोर व्यवस्था द्वारा प्रतारणा, लाछन और तिरस्कार मिला था, किन्तु जब उनके सम्मुख इस्लाम का ही उन्मुक्त द्वार था, जहां छोटे-बड़े का भेदभाव ही था। अब हिन्दू समाज को ऐसे मत की आवश्यकता थी जो 'जाति-पाति माने ही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई' की भावना को प्रश्रय दे। विभिन्न गुह्य घटनाएं और मत इसके लिए प्रस्तुत थे। यही कारण है कि सहजयानी, वज्रयानी, नद्ध लगभग सभी निम्न वर्ग के थे और स्वयं कबीर आदि के भी शिष्य निम्न-जातीय हैं। हिन्दू सस्कृति और भाषा-साहित्य सभी ह्रासोन्मुख हो रहे थे, क्योंकि रक्षा का अभाव होता जा रहा था।

दूसरी ओर मुसलमान-समाज यद्यपि बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त कर रहा था तो भी वह अवनति के गर्त में जा रहा था। इसका कारण धन-वैभव पाकर विलासिता में पड़े रहना और आचरणहीनता ही थी। छोटे-छोटे मुसलमान ताल्लुकेदार तक सुन्दरियों की सेना से घिरे रहते थे। इतिहासकारों का कथन है कि यवन जाति इस समय अपना पुरुषत्व खो आचरण भ्रष्ट हो गई थी और उनका वह बाहुबल निःशेष हो गया था जिसके आघात पर उन्होंने भारत पर प्रभुमत्ता स्थापित की थी।

इन दोनों जातियों के सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो ज्ञात होगा कि राज्य की नीति और शासकों की क्रूरता द्वारा दोनों जातियों के बीच भेद की एक खाई गहरी बनती जा रही थी। यह सौभाग्य की बात है कि कवीर के समय में आकर दोनों जातियों में एक वर्ग ऐसा हो गया था जो दोनों जातियों को एक देखना चाहता था। वास्तव में कवीर एक ऐसी युग-सन्धि के काल में पैदा हुए थे जिसमें हिन्दू मुसलमान जातियों के उच्च वर्गों में एक दूसरे के प्रति चाहे जितनी असहिष्णुता क्यों न रही हो, लेकिन निम्न वर्ग और जातियों में परस्पर एक दूसरे के निकट आने की और मिल-जुलकर रहने की भावना बलवती होती जा रही थी और युग की आवश्यकता यह थी कि कोई सर्वसाधारण के अनियन्त्रित विक्षोभ और विद्रोह को एक सरल और सीधा मार्ग दिखा सके। कवीर ने निर्गुण प्रेमभक्ति का मार्ग लोगों को दिखाया और उन्होंने प्रेम को ही साध्य और साधन दोनों माना।^१

इन सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप जो भावनाएं स्वाभाविक रूप से कवीर-काव्य में आईं, उनमें समाज की कुरीतियों और बाह्याडम्बरो के प्रति विरोध एवं दोनों जातियों में एकत्व भावना उत्पन्न करना आदि प्रमुख हैं।

धार्मिक स्थिति

कवीरकालीन धार्मिक स्थिति के परिशीलन से स्पष्ट होगा कि उस समय समाज में नाना धार्मिक साधनाएं प्रचलित थीं। इन समस्त मतों और साधनाओं को विद्वान् दो वर्गों में रखते हैं—एक वे जो उच्च वर्ग में मान्य और प्रिय थी, दूसरी वे जिनमें निम्नवर्गीय समाज रुचि लेता था। डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी ने इसे ही वैदिक धारा और वेद-विरोधी-धारा के नाम से पुकारा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेद-विरोधी साधनाओं के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उन्मुक्त थे जबकि वैदिक धारा के अतर्गत आने वाली साधनाएं उच्च वर्गों को ही प्रश्रय देती थीं। इन दोनों कोटियों की साधनाओं और सम्प्रदायों में वैष्णव सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय, शक्ति सम्प्रदाय, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय विशेष प्रसिद्ध थे। इतना ही नहीं इन सम्प्रदायों के भी उपभाग थे जैसे वैष्णव सम्प्रदाय में शंकर, रामानुज, भागवतार्च्य, निम्बार्कार्च्य आदि के सम्प्रदाय और शैवों में वीरशैव सम्प्रदाय।

इस समय हिन्दू धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय में इतने बाह्याचार, व्यर्थ के कर्मकांड होते थे जिनसे जनता एक प्रकार से ऊब गई थी, किन्तु फिर भी हिन्दू

हलाने के लिए उसे उन आचरणों का निष्ठापूर्वक पालन करना होता था। पाखंड का इस प्रकार बोलवाला था कि धर्म की व्यापक भावनाएँ और उदात्त अर्थ जप, माला, छपा, तिलक एवं पत्थर पूजा तक ही सीमित रह गया। गंगा, वस्त्रों की महत्ता रह गई थी, साधु की नहीं। सर्वार्थ हिन्दू अवर्णों पर इतना अत्याचार करते थे कि उनके लिए जीवन निर्वाह दूभर हो गया था। उनकी छाया तक में घृणा की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि शूद्र की छाया पड़ने पर भी स्नान की व्यवस्था धर्म के ठेकेदारों ने कर रखी थी।

ऐसी स्थिति में अवर्ण हिन्दुओं के सम्मुख एक ही मार्ग था—ऐसे धर्म का पन्ना पकड़ना जो उनको समादृत कर उचित सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सके। इसका एकमात्र समाधान प्रस्तुत करता था इस्लाम। यद्यपि भारत में भी नाथ पंथ आदि जितने भी वेद-विरोधी सम्प्रदाय थे सब जाति-पाति के बन्धन नहीं मानते थे, किन्तु जनता इतनी इनकी ओर आकृष्ट नहीं हो रही थी जितनी इस्लाम की ओर। इसका प्रमुख कारण यह था कि जैन और बौद्ध सम्प्रदाय अपने वैभव को दिखा लुप्तप्राय हो गये थे, यदि शेष रहे थे तो बौद्ध धर्म से उद्भूत नाथ पंथ, सहजयान सम्प्रदाय आदि जिनमें साधना की गुह्यता इतनी बढ़ती जा रही थी कि वे सर्व साधारण की पहुँच से परे थे। अतः भारत भूमि में इस समय विदेशी धर्म—सूफी मत और इस्लाम—ही शेष रह गये थे जिनकी ओर तथाकथित हिन्दू धर्म के ठेकेदारों में तिरस्कृत निम्न वर्ग आकृष्ट हुए। किन्तु हम देखते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी हिन्दू धर्म ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। यह हिन्दू धर्म की अपरिमेय शक्ति का ही परिणाम है कि इस्लाम ग्रहण करने पर वैभव प्राप्ति के प्रलोभन के होने पर भी अधिकांश जनता सर्वार्थ हिन्दुओं से पिसकर भी हिन्दू बनी रही। फिर भी इस तथ्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि यदि हिन्दू-धर्म ने अपने इस अंग को, जो हदलित वर्ग के नाम से पुकारा जा सकता है, इतना उपेक्षित और तिरस्कृत न किया होता और मुसलमानों ने तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार न किया होता तो कदाचित् भारतीय जनता का एकाध प्रतिशत भाग भी कठिनाई से ही मुसलमान बन पाता।

इस समय इस्लाम धर्म में भी बाह्याचारों और अधविश्वासों का महत्व बढ़ता जा रहा था। कुरान, रोजा, नमाज सम्बन्धी विविध आचरणों में ही धर्म केन्द्रित हो रहा था और तथाकथित इस्लाम के पाक-प्रचारक शासनकर्त्ता कादम्ब और हकामिनी के विलास में फसे हुए थे।

कवीर ने दोनों धर्मों के अभावों को बड़े निकट से परखा था। उन्हें अपने जन्म के कारण कुछ ऐसी सुविधाएँ प्राप्त थी जो मध्यकाल के किसी अन्य साधक, सुधारक अथवा कवि को प्राप्त नहीं थी। "संयोग से वे ऐसे युग-सन्धि के समय उत्पन्न हुए थे, जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कह सकते हैं। उन्हें सौभाग्यवश संयोग भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के

सस्कार पडने के रास्ते है, वे प्राय सभी उनके लिए बन्द थे। वे मुसलमान होकर भी असल मे मुसलमान नही थे। वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नही थे। वे साधु होकर भी साधु (अगृहस्थ) नही थे।कबीरदास ऐसे ही मिलन विन्दु पर खडे थे, जहा से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहा एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अग्निका, जहा एक ओर योग-मार्ग निकल जाता है दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण साधना, उसी प्रशान्त चौराहे पर वे खडे थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा मे गए मार्गों के दोष-गुण उन्हे स्पष्ट दिखाई दे जाते थे।”

यही कारण है कि कबीर ने समस्त साधनाओं के दोष-गुणों को इतनी बारीकी से परखा था कि समाज की आखे खुल गई और एक नवीन प्रेमाभक्ति का मार्ग उनके सम्मुख कबीर के द्वारा आया।

साहित्यिक परिस्थिति

साहित्य के विकास के लिए राष्ट्र की संस्कृति का विकास परमावश्यक है। ऊपर देखा जा चुका है कि कबीर के समय भारत का सांस्कृतिक ह्रास हो रहा था। कबीर के समय तक आते-आते हिन्दी अपभ्रंश की गोद से निकल कर चलना ही सीख रही थी। अब तक उसमे दो ही प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है या तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा मे लिखा गया साहित्य अथवा अपने विविध धर्म-सिद्धान्तों का व्याख्यात सहजयान, वज्रयान आदि का साहित्य। वज्रयानी अथवा सहजयानी साहित्य मे हमे सत्मत की बहुत सी बातें अपने प्रारम्भिक रूप मे मिल जायेगी। इस पूर्ववर्ती साहित्य मे प्रतिक्रियात्मक भावना, जाति-पाँति विरोध, खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति, मिथ्याचरण विरोध, मूर्तिपूजा और बहुदेवोपासना का विरोध, रहस्यवादी प्रवृत्ति, हठयोगी साधना-वर्णन आदि बातें ऐसी प्राप्त होती है जो आगे चलकर सन्त-मत मे प्रचलित हुईं। साहित्यिक परिस्थितियों के देखते समय विस्तार में जाने की आवश्यकता इसलिए नही कि कबीर-काव्य का प्रमुख प्रयोजन ‘विशुद्ध साहित्य’ के समान कलात्मक नही, अपितु लोकमंगल है। यह दूसरी बात है कि इस लोकमंगल भावना से प्रसूत साहित्य मे काव्य की उच्च से उच्चतम वस्तु, रस का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कबीर जिन परिस्थितियों मे उत्पन्न हुए, वे अत्यन्त विषम थी। इन्ही विषम परिस्थितियों ने उन्हे मध्ययुग का युग प्रवर्तक सत और महाकवि बना दिया। अपनी परिस्थितियों का अध्ययन-मनन कर कबीर ने जो कुछ भी कहा है उसमे तत्कालीन समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है।

कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभाव

किसी भी कवि पर अपनी पूर्ववर्ती परम्पराओं, विचारों एवं सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कबीर पर भी उस समय तक प्रचलित नाना धर्म-साधनाओं, विचारों एवं प्रतिष्ठित धर्मग्रन्थों का प्रभाव पड़ा है, किन्तु कबीर पर यह प्रभाव सीधे नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्होंने तो पुस्तकीय ज्ञान सीखा ही नहीं था। वे बहुश्रुत थे, उन पर विविध धर्म-सम्प्रदायों और दर्शन ग्रन्थों का प्रभाव साधु-संगति से आया है। यही कारण है कि कही-कही कबीर ने हिन्दू पौराणिक आख्यानों का उपयोग यथावत् नहीं किया है।

कुछ विद्वान् कबीर आदि सन्तों पर इस्लाम का अत्यधिक प्रभाव मानते थे, किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभृति विद्वानों की नवीन शोधों के प्रकाश में देखने से यह मान्यता निर्मूल दृष्टिगत होती है। आचार्यप्रवर हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का कथन है—“उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छन्द, पद आदि में ये सन्त (कबीर आदि) शत-प्रतिशत भारतीय परम्परा में पड़ते हैं।” कबीर की एकेश्वर भावना, निराकार उपासना, समान व्यवहार, खण्डन-मण्डन प्रवृत्ति सबमें मुसलमानी गन्ध पाने वाली मान्यताएँ अब निर्मूल सिद्ध हो चुकी हैं।

कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभावों पर दृष्टिपात करने से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कबीर भारतीय अथवा विदेशी परम्परा में किसके अधिक निकट हैं—

वैदिक साहित्य का प्रभाव

वास्तव में वैदिक धर्मग्रन्थों का इतना विशाल और समृद्ध भण्डार है कि भारतीय सांस्कृतिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतभूमि में कोई भी ऐसा धर्म अथवा सम्प्रदाय नहीं जिस पर वैदिक चिन्तन का कुछ न कुछ प्रभाव न हो। वैदिक विचारधारा के विरोध में उत्पन्न धर्म-सम्प्रदाय भी इस प्रभाव से न बच सके।

वैदिक साहित्य को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् के रूप में विभजित किया गया है। “संहिताओं में अधिकतर वैदिक देवताओं की स्तुतियाँ संगृहीत हैं। ब्राह्मणों में कर्म-काण्ड का वर्णन मिलता है। आरण्यकों में विविध उपासनाओं की चर्चा है। उपनिषदों में ज्ञान-काण्ड का विवेचन है। भारत में सबसे अधिक उपनिषदों

की चर्चा होती रही है। ये उपनिषद् संख्या में बहुत अधिक थे। कहते हैं कि ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०२, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ६ शाखाएं और प्रशाखाएं थी। इन सभी शाखाओं से सम्बन्धित उपनिषद् भी रहे होंगे। केवल मुण्डकोपनिषद् में १०८ उपनिषदों के नाम दिये हैं।”

१. ब्रह्म का स्वरूप—समस्त उपनिषद् साहित्य की रचना ब्राह्मण साहित्य की कर्मकाण्डी प्रवृत्ति के विरोध में हुई है। बहुदेववाद व कर्मकाण्ड की धजियाँ इसी साहित्य ने उड़ायी थी। कवीर के समय भी बहुदेवोपासना एवं ब्राह्मणों द्वारा नियन्त्रित हिन्दू धर्म की कर्मकाण्डी प्रवृत्ति का बोलबाला था। अतः उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार साहित्य यदि प्राप्त था तो वह उपनिषद् साहित्य ही। उपनिषदों में प्रस्थापित अद्वैत भावना का कवीर पर अत्यधिक प्रभाव है। कुछ लोग कवीर की एकेव्वर भावना और निराकार उपासना को इस्लाम से प्रभावित मानते हैं, किन्तु यह भ्रामक है। हमें केवल एक शब्द के आधार पर कवीर की भावना को मुस्लिम प्रभावापन्न नहीं मानना चाहिए। वास्तव में एकत्व भावना वैदिक अद्वैतवाद की आधार भूमि है। अद्वैत के सिद्धान्त वाक्य ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ और एकमेवाद्वितीय ब्रह्म’ द्वारा भी यही सिद्ध है कि वह एक ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कुछ नहीं। इस्लाम का खुदा एक होते हुए भी सातवें आसमान पर तख्त के ऊपर बैठने वाला दो हाथ पैर का दाढ़ी वाला सर्वशक्तिमान् है, जबकि कवीर का ब्रह्म उपनिषदों के ब्रह्म के समान इन्द्रियातीत, अगम्य, अगोचर, अनिर्वचनीय तत्त्वरूप है, श्रुति-ग्रन्थों के परिशीलन से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि वहाँ ब्रह्म की मान्यता दो स्वरूपों में है। एक निर्गुण, निर्विशेष, निराकार और निरुपाधि एवं दूसरा इन सब बातों से मुक्त अर्थात् सगुण, सविशेष, साकार और सोपाधि। साधारणतः यह बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि वह ब्रह्म एक साथ ही इस भाँति द्विस्वरूपी कैसे है? इसके प्रत्युत्तर में वेदान्तवादी कहते हैं कि ब्रह्म अपने आप में तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और निरुपाधि है, परन्तु अविद्या या गलतफहमी के कारण जिसे हम माया भी कह सकते हैं, हम उसमें उपाधियों या सीमाओं का आरोप करते हैं। यह गलतफहमी अथवा भ्रम हमारा ही है। इसलिए उपनिषद् बारम्बार स्थान-स्थान पर ब्रह्म को इस प्रकार बताती है—

“वह मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, लोहित भी नहीं, स्नेह भी नहीं, छायायुक्त भी नहीं, अन्धकार भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं, ।”

—‘बृहदारण्यकोपनिषद्’

“वह शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गन्ध रहित है ॥”

—कठोपनिषद्

इस प्रकार के वर्णन हमें कवीर की ब्रह्म-सम्बन्धी वाणियों में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। यथा—

१. “कवीर की विचारधारा”

“संतो धोखा कासूँ कहिये ।
गुण में निरगुण निरगुण मैं गुण है,
वाट छाड़ि क्यूँ बहिये ॥

अजरा, अमर, कथै सब कोई, अलख न कथणा जाई ।
नाति सरूप वरण नहीं जाकै, घटि घटि रह्यौ समाई ।
प्यंड ब्रह्मण्ड कथै सब कोई, वाकै आदि अरु अन्त न होई ।
प्यंड ब्रह्मण्ड छाड़ि जे कथिये, कहै कबीर हरि सोई ॥”

× × × ×

“भारी कहो तो बहु डरौं, हलका कहौ तो भूठा ।
मैं का जानूँ राम कूँ, नैनूँ कबहुँ न दीठा ॥”

कबीर का आराध्य उपनिषदों के ब्रह्म के समान ही अजीब-गरीब है जो बिना
ही रूपाकार के क्रियाशील है, बिना पग चलता है, बिना मुख खाता है ।

२. मनःसाधना—कबीर पर वैदिक उपनिषद् साहित्य का दूसरा प्रभाव मन-
साधना का है । इन उपनिषद् ग्रंथों में मन की चंचलता पर नियन्त्रण रखने के लिये
बहुत आग्रह है । मन की चंचलता ही विरागी को रागी सन्यासी को गृहस्थ बना
देती है । कबीर ने भी मन साधना पर बड़ा जोर दिया है—

“काया कसूँ कमाण ज्यूँ, पंचतत्ता करि वाण ।
मारौं तो मन मृग को नहीं तो मिथ्या जाण ॥”

× × × ×

“मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक ।
जो मन पर असवार हूँ, ते साधू कोई एक ॥”

× × × ×

“कबिरा मन ही गयन्द है, आंकुस दै दै राखि ।
विष की बेलि परिहरो, अमृत के फल चाखि ॥”

३. नाम स्मरण—कबीर में इष्ट के नाम-स्मरण का जो अत्याधिक आग्रह
है वह भी श्रुतिग्रंथों का प्रभाव है । इस ससार-सागर से तरने के लिए ‘नामस्मरण’
को कबीर ने बोधित तुल्य माना है । यथा—

“सो धन मेरे हरि का नाउ, गांठि न बांधौं बेचि न खाऊँ ।
नाउ मेरे खेती नाउ मेरे बाकी, भगति करो मैं सरनि तुम्हारी ॥
नाउ मेरे सेवा नाउ मेरे पूजा, तुम्ह बिन और न जानौं दूजा ॥
नाउ मेरे बांधव नाउ मेरे भाई, अंत बिरियां नाउ सहाई ॥
नाउ मेरे निरधन ज्यूँ निधि पाई, कहै कबीर जैसे रंक मिठाई ॥

वैष्णव प्रभाव

वैष्णवों के प्रेम प्रधान भक्ति तत्त्व ने कबीर को बहुत प्रभावित किया है ।
प्रेम भक्ति की प्राप्ति कबीर को वैष्णवों के प्रसिद्ध आचार्य रामानन्द से हुई है । इस

अनन्य भक्ति की प्राप्ति से कवीर-साहित्य को एक नूतनता प्राप्त होती है। यह नूतनता अत्यन्त विलक्षण है जो कवीर को मिट्टी और नाथों की परम्परा से सर्वथा पृथक् कर देती है।

१. अनन्यभाव—भक्ति ऐसा तत्त्व है जिसे पाकर कवीर स्वयं धन्य हुए, इसी से उन्होंने अपने साहित्य को भी धन्य कर दिया। कवीर की भक्ति की अडिगता और अनन्यता, जो देखते ही बनती है, वैष्णव प्रभाव ही है। यथा—

“कबीर रेख मिट्ठर की, काजल दिया न जाई।

नैनु रमइया रमि रहा, दूजा कहाँ समाई ॥”

इसी अनन्यता का परिचय कवीर ने आत्मा को ‘गर्ना’ का रूपक देकर किया है—

“जे सुन्दरि साईं भजै, तजै आन की आस।

ताहि न कबहूँ परिहरै, पलक न छाड़ै पास ॥”

इतना ही नहीं, उस ब्रह्म के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे उसका कृत्ता बनने में भी नहीं हिचकते—

“कबीर कृता राम का, मुतिया मेरा नाउं।

गल राम की जेबड़ी, जित खेंचें तित जाउं ॥”

इष्ट की इस भावना पर तुलसी के—

“राम सौं बड़ी है कौन, मोसों कौन छोटी”

की शत-शत भावनाएं न्योछावर की जा सकती हैं। कवीर पर यह सब विशुद्ध वैष्णव प्रभाव है।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने इस मान्यता का कि कवीर की प्रेम-भावना पर सूफी प्रभाव है, खण्डन कर यह प्रस्थापना की है कि कवीर की प्रेम की पीर वैष्णव-भावना से प्रभावित है। द्विवेदी जी का कथन है—

“निर्गुण राम का उपासक होने के कारण उन्हें वैष्णव न मानना उस महात्मा के साथ अन्याय करना है। वास्तव में वे स्वभाव और विचार दोनों से वैष्णव थे ॥”

२. सदाचार—कवीर-काव्य में शील, क्षमा, दया, उदारता, सतोष, धैर्य, दीनता और सत्यता आदि का उपदेश भी वैष्णवों के ‘सदाचार महत्व’ से प्रभावित है। यथा—

“बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥”

×

×

×

“ऊँचै कुल का जनमिया, करनी ऊँच न होय।

स्वर्ण कलश मदिरा भरा, साधु निर्द सौय ॥”

३. जाति-पाति का भेद—कबीर से पूर्व जाति-पाति के विभेद को दूर करने का प्रयास वैष्णवाचार्य रामानुज ने किया था। अतः जाति-पाति के बन्धनों को न मानना भी कबीर की विचारधारा पर वैष्णव प्रभाव है। यह निस्सन्देह सत्य है कि रामानुज तो केवल भक्ति-क्षेत्र में ही सामाजिक समानता ला सके, किन्तु कबीर ने प्रत्येक क्षेत्र में जाति-पाति के विभेद को दूर किया। उन्होंने सर्वार्थ हिन्दू और मुस्लिम दोनों के बीच की खाई को पाटा और—

“जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सौ हरि का होई” की पुकार लगाई।

४. जनभाषा का प्रयोग—सर्वप्रथम रामानन्द ने धर्म के सिद्धान्तों को जन-भाषा में उद्घाटित किया, अन्यथा अब तक समस्त धर्म-सिद्धान्त की व्याख्या का एकमात्र वाहन सम्स्कृति थी जो अब जन-भाषा नहीं थी। कबीर पर भी यह प्रभाव ही है कि उन्होंने तथा अन्य परवर्ती सन्तों ने अपने विचारों का माध्यम लोक-भाषा को ही बनाया। कबीर ने कहा था—

“संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर।”

वैसे कहा जा सकता है कि—‘मसि कागद तक न स्पर्श करने वाला सत संस्कृत में कैसे रचना करता?’ किन्तु हमारा विचार है कि सत्य के इस अदभुत अन्वेषी के लिए संस्कृत में भी काव्य रचना करना असम्भव न था।

५. माया तत्व—कबीर पर एक अन्य वैष्णव प्रभाव माया-तत्व है। जिस प्रकार वैष्णवों ने प्रभु-भक्ति में माया को बाधक माना है उसी प्रकार कबीर ने भी माया को साधना में ‘दुर्गम घाटी दोय’ में से एक माना है। वैष्णवों में प्रचलित विष्णु के सहस्र नामों में से भी कबीर ने कुछ अपनाया है। कबीर-काव्य में राम, हरि, गोविन्द, मुकुन्द, मुरारी, विष्णु, मधुसूदन आदि नामों का प्रयोग हुआ है, जिनमें ‘राम’ तो सर्वप्रमुख और कबीर-काव्य का केन्द्र बिन्दु है ही।

६. भावात्मक स्थान—इतना ही नहीं, कबीर ने वैष्णवों के कुछ भावात्मक कल्पित स्थानों को भी अपनी वाणी में स्थान दिया है। यथा—

“अमरपुर ले चलु हो सजना ।”

× × ×

“अमरपुरी की करी गलियां अड़बड़ है चढ़ना ।”

कबीर ने इन्द्रपुरी, विष्णुलोक आदि इन समस्त स्थानों के नाम को यद्यपि शून्य के अर्थ में ही ग्रहण किया, किन्तु इससे वैष्णव प्रभाव सहज ही में परिलक्षित किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर पूर्ण वैष्णव थे जिसकी घोषणा वे स्वयं भी करते हैं—

‘मेरे संगी दोह जना, एक वैष्णव एक राम ।’

बौद्धों के महायान का प्रभाव

बौद्धों की महायान शाखा का भी प्रभाव कबीर पर पड़ा है। जीवन की

क्षण-भगुरता, मध्यम मार्ग, शरीर कण्ट का विरोध आदि वाते कबीर मे महायान के प्रभाव मे ही आई । क्षणिकवाद का उदाहरण देखिए—

“पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यो तारा परभात ।”

शरीरकण्ट का विरोध जैसा महायान मे है, वैसा कबीर मे भी कही-कही मिलता है । यद्यपि योगसाधना मे कुण्डलिनी साधना, त्राटक के फाटक खोलना, डड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का समन्वय इन सब बातो मे काया-कण्ट है ही किन्तु फिर भी

“भूखे भगति न कीजै, अपनी माला लीजै”

जैसी विरल उक्तियाँ तो मिल ही जाती हैं ।

सिद्धों और नाथपन्थी योगियों का प्रभाव

कबीर पर बौद्ध-मत के अन्तिम दिनों मे प्रचलित वज्रयान और सहजयान गाथाओं के सिद्धों का भी बहुत प्रभाव पड़ा । सिद्धों की ही मुसस्वृत परम्परा नाथों की है ।

१ योग-साधना—डॉ० रामकुमार वर्मा जी का कथन है—

“सिद्ध साहित्य, नाथ पथ और मतमत एक ही विचारधारा की तीन परिस्थितियाँ हैं ।”

इन दोनों का अत्यधिक प्रभाव कबीर पर पड़ा है । कबीर ने जिस योगसाधना, षट्चक्र, डड़ा, पिंगला, सुषुम्णा आदि का वर्णन साधना का रूप बताया है वह सिद्धों और नाथों द्वारा अनुमोदित है । यह दूसरी बात है कि कबीर तक आते-आते साधना के कुछ पारिभाषिक शब्द दूसरे रूप मे ग्रहण किये गए । कबीर के निम्नस्थ पद द्वारा हम देख सकते हैं कि कबीर ने योगसाधना को वही रूप दिया है जो सिद्धों और नाथों ने दिया है—

‘हिंडोलना तहां भूलै आतम राम ।

प्रेम भगति हिंडोलना, सब सतनि कौ विश्राम ॥

चंद सूर दोइ खंभवा, बंकनालि की डोर ।

भूलै पंच पियारिया, तहां भूलै जिय मोर ॥

द्वादस गम के अतरा, तहां अमृत का आस ।

जिनि यहु अमृत चाखिया, सो ठाकुर हस दास ॥

सहज सुनि कौ नेहरौ, गगन मण्डल सिरमौर ।

दोऊ कुल हम आगरी, जौ हम भूलै हिंडोल ॥

अरध-उरध की गंगा जमुना, मूल कबल कौ घाट ।

षट्-चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट ॥

नाद व्यंद की नावरी, राम नाम कनिहार ।

कहै कबीर गुण गाइले, गुरगंभि उतरौ पार ॥

इस पद में मिट्टी और नाथों में यदि कोई वस्तु भिन्न है तो वह है प्रेमाभक्ति जिम पर वैष्णव प्रभावान्तर्गत विचार किया जा चुका है।

२. गुरु-महत्ता—गुरुमहत्ता भी कबीर को सिद्धों और योगियों ने प्राप्त हुई। उन्होंने साधना में गुरु को वैसा ही महत्व दिया जैसा सिद्धों और योगियों ने। नाथक जब साधनावस्था की जटिलता में निराश होता है तो मार्ग-दर्शन के लिए गुरु के पान ही जाता है। सिद्धों ने कहा है—

“लुइ भणई गुरु पुच्छेउ जाण ।”

किन्तु कबीर ने केवल गुरु को पूछा ही नहीं, अपितु गुरु के बिना साधना को ही अपूर्ण माना, गुरु को ब्रह्म में भी उच्च स्थान प्रदान किया—

“गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पाय ।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दियो बताय ।”

× × ×

“गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत ।

वह लोहा कञ्चन कर, ये कर लेइ महंत ॥

३. बाह्याडम्बरो का विरोध—कबीर ने बाह्याडम्बर, जाति-पाति आदि का जो खण्डन अपनी करारी उक्तियों में किया, वह मिट्टी और नाथों की ही देन है। अपनी तार्किक शैली में समाज के बाह्याचारों पर जो कटु-प्रहार कबीर ने किये हैं, इनका सूत्रपात सिद्धों और योगियों के ही समय हो चुका था। सिद्धों ने कहा—

“आवणगमण णां तैन विपण्यो,

तो वि निणज्ज भणई हऊं पंडिओ ।”

कबीर ने कहा था—

“जो तू बाह्यन बाह्यनी जाया,

आन बाट हूँ क्यों नहीं आया ।”

इसी प्रभाव से उन्होंने मुल्ला की नाँग और हिन्दुओं की पीतल पिट्त पर तिलमिला देने वाली उक्तियाँ कही हैं, चूटकियाँ ले-लेकर व्यग्य कसे हैं। इन्हीं उक्तियों के माध्यम से उन्होंने धर्म के मूलतत्त्व को पहचान ढोंग के ढोल की पोल खोल दी—

“मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है ?

चिउंटी के पग नेवर बाजें, सो भी साहिब सुनता है ।

पंडित होय के आसन मारे, लम्बी माला जपता है ॥”

६. रहस्यवाद—विद्वानों का विचार है कि कबीर के रहस्यवाद, उलटवासी और प्रतीकों का भी मूल यही है। कही-कही तो कबीर ने इनकी उलटवासी, रूपक आदि को साक्षी रूप में उद्धृत कर दिया है—

“बलद बियाखल गविया बांभे ।”

× × ×

“बरसै कम्बल भोगै पानी ।”

× × ×

“नाव विच नदिया डूबी जाय ।”

ये सब उलटवासियाँ सिद्धो और कबीर मे समान रूप से प्राप्त है ।

५. भाषा—इस प्रकार भाषा के क्षेत्र मे भी इन परम्पराओं ने कबीर काव्य को प्रभावित किया । इन उलटवामियो मे विभावना, विरोधाभास आदि अलंकार भी समान रूप से व्यवहृत है—

“ऐसा अद्भुत नेरे गुर कथ्या, मै रह्या उमेवै ।
मूसा हसती सों लड़ै, कोई बिरला पेवै ॥
मूसा पैठा वांछि मै, लार सापणि धाई ।
उलटि मूसं सापणि गिली, बहु अचिरज भाई ॥
चीटो परबत ऊषण्या, लं राख्यो चौड़े ।
मुरगा मिनकीं यूँ लड़ै भल पांणी दीड़ै ॥
सुरही चूषै बछ तलि, बछा दूध उतारै ।
ऐसा नवल गुणी भया, सारदूलहि मारै ॥
भोल लुक्या बन बीभ मै, ससा सर मारै ।
कहै कबीर ताहि गुर करों, जो या पदहि विचारै ॥”

६. साधनामूलक पारिभाषिक शब्द—इसके साथ सिद्धो और योगियो से कबीर ने साधनामूलक पारिभाषिक शब्दो को यथावत् ग्रहण कर लिया है । षट्चक्र, अनाहदनाद निरजन, इगला, पिंगला, सुषम्ना, वज्रा, गंगा, यमुना योगिनी, कैलाश सूर्य, चन्द्र, गौमासभक्षण, वाखणीपान, सोमरस आदि शब्द कबीर ने यही से ग्रहण किये है । यथा—

‘अवधू गगन मण्डल घर कीजे ।
अमृत भरै सदा सुख उपजै बंकनालि रस पीजै ।
मूल बांधि सर गगन समाना, सुषमन यो तन लागी ।
काम-क्रोध दोऊ भया पलीता, तहां जोगिणी जागी ॥”

हा ! कुछ पारिभाषिक शब्दो का अर्थ कबीर-काव्य मे आकर परिवर्तित हो गया है, जैसे ‘सइज’—

“सहज-सहज सबहीं कहैं, सहज न चीन्है कोय ।
जिन सहजै विषया तजी, सहज कहीजै सोय ॥

७. पुस्तकीय ज्ञान का परिहास—कबीर ने जो स्थान-स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान की खिल्ली उड़ाई है, उसका कारण भी योगियो का प्रभाव है । गोरखनाथ ने “गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह” मे पुस्तकीय ज्ञान वाले व्यक्ति को ‘भारवाही गर्दभ’ कहा है । कबीर ने अनेक स्थानो पर पुस्तकीय ज्ञान की खिल्ली उड़ाई है—

“प्रोथी पढ़-पढ़ जग सुआ, पंडित भया न कोय ।
एकं आखर प्रेम का, पढ़ सो पंडित होय ॥”

× × ×

“कबीर पढ़िवा दूरि करि, प्रोथी देय वहाय ।
बावन आखर सोध कर, ररं ममं चित लाय ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध और नाथ-सम्प्रदाय ने पर्याप्त मात्रा में कबीर को प्रभावित किया है। हम कह सकते हैं कि कबीर ने सिद्धों और नाथों की परम्परा को सुमस्कृत कर उसका विकास किया। डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का भी कथन है।

“महात्मा कबीर तो नाम छोड़ और सब दृष्टियों से एक हिन्दू कवि ही थे जो उत्तर भारत के मध्ययुगीन हिन्दू धर्मोपदेशकों और ग्रन्थकारों तथा गोरखनाथ की सीधी परम्परा के एक महान् उत और भक्त थे।”

कबीर पर सिद्धों और नाथों के इस अत्यधिक प्रभाव के दो कारण विशेष हैं। प्रथम तो यह कि कबीर का जन्म ऐसी जुलहा जाति में हुआ था जो कुछ समय पूर्व ही मुसलमान हुई थी, पहले में वह जाति नाथों की शिष्य परम्परा में थी। अतः स्वभावतः उसके अपने प्राचीन नाथपंथी सस्कार अवशिष्ट रह गये थे। द्वितीय कारण यह कि रामानन्द के समस्त शिष्यों ने जिनमें कबीर भी हैं, नाथों के बड़े-बड़े अखाडों को अपने अधीन करके उनके अनुयायियों को अपना शिष्य बनाया था—उन लोगों के सम्पर्क से इनमें भी कुछ न कुछ नाथपंथी सस्कार अवश्य आ गये।

सूफियों का प्रभाव

कबीर के समय में भारत में इस्लाम का अत्यधिक सुसंस्कृत स्वरूप सूफी धर्म के रूप में आ गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी साधना का किंचित् मात्र भी प्रभाव कबीर-काव्य पर नहीं पड़ा है। किन्तु कबीर जैसे सारग्राही महात्मा ने अवश्य ही सूफी-धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण किया होगा—यह अनुमान सहज है। सूफी-धर्म का प्रभाव इसलिए भी कबीर पर पड़ा है क्योंकि वह भारतीय धर्म-साधना से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित था। गार्डन महोदय का मत है कि सूफी मत में “तीन-चौथाई बौद्धमत का प्रसाद है, तो एक-चौथाई यहूदियों का।” श्री जे० सी० आर्चर का भी कथन है।

“Greek, Persian & the Buddhist waters have joined the stream of the mystic current in Islam”

अर्थात्—ग्रीक, फारसी, और बौद्धमत की धाराओं ने मिलकर इस्लाम के रहस्यवादी प्रवाह को जन्म दिया।

१. प्रेम-पीर—कबीर की प्रेम-पीर को बहुत से विद्वान् वैष्णव देन मानते हैं, किन्तु वास्तव में देखा जाय तो कबीर में प्रेम-पीर की तीव्र और तीखी व्यंजना सूफी प्रभाव से ही है, यद्यपि कबीर को इस प्रेम की पीर में सूफियों की भोंति पल-पल में इल्हाम नहीं होता। डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी का मत है—

“जो लोग यह कहते हैं कि कबीर ने सूफी प्रेम-साधना से कुछ नहीं लिया वे हाथी को देखकर भी उसके अस्तित्व का निषेध करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कबीर ने परमात्मा के केवल प्रिय (पति) रूप को ही अंगीकार किया था, अपितु माता-पिता, गुरु, स्वामी, आदि अनेक रूपों में उसको उन्होंने चित्रित किया है। सूफी सम्प्रदाय में इन सब रूपों को स्वीकार करने की स्वतन्त्रता नहीं है। सूफियों के लिए परमात्मा ‘माशूक’ है, जीवात्मा ‘आशिक’ है और कबीर के दाम्पत्य सम्बन्ध में हरि, ‘पीव’ है और वे उनकी ‘बहुरिया’ है। पीव और बहुरिया के पीछे भारतीय दाम्पत्य जीवन की जो व्यञ्जना है, उमने सूफी मान्यता का भी पुट है। यह ठीक है कि कबीर और हरि—जीव और परमात्मा—में जो पत्नी और पति का सम्बन्ध है, वह भारतीय भक्ति-परम्परा के अनुरूप है, किन्तु आश्रय और आलम्बन से सम्बन्धित आरोप भी ग़ल्ट है। इस आरोप के लिए भारतीय भक्ति में कोई स्थान नहीं है। कृष्ण-भक्ति में ब्रज-गोपियों का कृष्ण से पत्नी-पति सम्बन्ध आरोप के लिए कोई स्थान नहीं देता। इसीलिए नारदीय-भक्ति मूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि “सा तु परमप्रेमरूपा यथा ब्रजगोपिकानाम्” किन्तु सूफी प्रेम साधना का सारा महल ही इस आरोप के खड़ा है।”

२. ब्रह्म की सौन्दर्य भावना—प्रेम की पीर पर सूफियों के प्रभाव के अतिरिक्त कबीर के ब्रह्म की सौन्दर्यभावना भी सूफीमत से प्रभावित है। यथा—

“पिंजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग अनन्त ।

ससा खूटा सुख भया, मिल्या पियारा कंत ॥”

× × ×

“लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल ।

लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ॥”

किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कबीर पर सूफी मत का जो कुछ भी प्रभाव पड़ा है, वह इसलिए कि यह मत भारतीय परम्परानुकूल है। अतः कबीर पर सूफियों की उन्ही बातों का प्रभाव पड़ सका है जो अद्वैत से मेल खाती है।

इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने समस्त सारपूर्ण धार्मिक साधनाओं से कुछ न कुछ तत्व ग्रहण कर अपनी भक्ति का भव्य भवन स्थापित किया था। वस्तुतः आचार्यप्रवर क्षितिमोहन सेन जी के ये शब्द अक्षरशः सत्य हैं—

“कबीर की आध्यात्मिक क्षुधा और आकाक्षा विश्वग्रासी है। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह ग्रहणशील है, वर्जनशील नहीं है, इसीलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभृति सब साधनाओं को जोर से पकड़ रखा है।”

वस्तुतः कबीर ने मधुमक्खी के समान अपने समय में विद्यमान समस्त धर्म-साधनाओं और निजी के योग से अपनी भक्ति का ऐसा छत्ता तैयार किया है जिसका मधु अमृतोपम है, जिसका पान कर भारतीय जन-मानस कृत-कृत्य हो उठा है। यह मधु अक्षुण्ण है, युगों से भारतीय इसकी मधुरिमा का रसास्वादन कर रहे हैं।

कबीर की भक्ति-पद्धति

कबीर की भक्ति ने भारतीय जन-मानस को उस समय प्रबलम्बन प्रदान किया था जब वह सिद्धों और योगियों की गुह्यसाधना से ऊब रही थी। कबीरकालीन परिस्थितियों में धार्मिक अवस्था का अवलोकन करते समय हम देख चुके हैं कि उस समय प्रचलित नाना धर्म-साधनाएँ किस प्रकार जनता को भूलभुलैया में डाल रही थी। इस महान् सन्त ने अपनी प्रेमाभक्ति का ऐसा सबल और दृढ़ अवलम्ब धर्म-प्राण जनता को प्रदान किया कि वह राम-रस में भाव-विह्वल हो डूब उठी। यद्यपि कबीर से पूर्व रामानन्द ने भी भक्ति की ऐसी ही भावपूर्ण धारा बहाई थी, किन्तु उसका प्रसार सीमित क्षेत्र तक ही रहा। रामानन्द को

‘भक्ति द्राविण ऊपजी, लाये रामानन्द ।’

का श्रेय तो अवश्य प्राप्त है, किन्तु उसका व्यापक प्रसार और प्रचार कबीर के द्वारा ही हुआ। उसे ‘सप्त द्वीप नवखण्ड’ में कबीर ने ही प्रकट किया था।

भक्ति का स्वरूप—

कबीर की भक्ति पर वैष्णव-विचारधारा का आशिक प्रभाव पड़ा है। कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभावों में इसका विश्लेषण किया जा चुका है। कबीर की भक्ति के विवेचन से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह देखें कि भारतीय भक्ति का स्वरूप किस प्रकार वर्णित है। आचार्यों ने इनकी व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। रामानुजाचार्य जी ने ‘ब्रह्मसूत्र’ का भाष्य प्रस्तुत करते हुए भक्ति की व्याख्या में कहा है—

ध्रुवानुस्मृतिरेव भक्तिशब्देनाभिधीयते ।”

परमात्मा के निरन्तर स्मरण को ही भक्ति कहते हैं।

व्यास ने इसकी व्याख्या में कहा है कि प्रणिधान वह भक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर उस योगी पर कृपा दृष्टि करते हैं तथा उसकी इच्छाओं की पूर्ति निमित्त उसे वरदान देते हैं—

“प्राभिधानाद् भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्णात्यभिध्यानमात्रेण... ।

—पातञ्जल दर्शन, प्रथम अध्याय, व्यासभाष्य ।

पतञ्जलि के इसी 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' सूत्र की व्याख्या में भोज ने जो भक्ति का स्वरूप समझाया है, वह बल्लभ के पुष्टि-समर्पण के अत्यन्त निकट है। उनका कथन है कि प्रणिधान वह भक्ति है जिसमें इन्द्रिय-भोगादिक, सम्पूर्ण फलाकाक्षाओं का त्याग करके सब कर्म उस परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं—

“प्राणिधानं तत्र भक्ति-विशेषो विशिष्टमुपासनं सर्वक्रियाणामपि ।

विषयसुखादिकं फलमनिच्छन् सर्वाः क्रियास्तस्मिन् गुरावर्पयति ॥”

—पातञ्जल दर्शन, प्रथम अध्याय, भोजवृत्ति ।

भक्ति की अत्यन्त मुन्दर व्याख्या भक्तगज प्रह्लाद ने की है। उनका कथन है कि जैसी तीव्रासक्ति अविवेकी पुरुष को इन्द्रिय-विषयो में होती है, उसी प्रकार आसक्ति आपका (प्रभु का) स्मरण करते समय मेरे हृदय से निकल न जाए—

“या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥”

—विष्णुपुराण, १, २०, . १६ ।

नारद भक्ति सूत्रान्तर्गत भक्ति की महिमा बताते हुए कहा है—

“सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ।”

वह (भक्ति) ईश्वर के प्रति प्रेमरूप है एव साथ ही—

“अमृतस्वरूपा च ।”

वह अमृत-स्वरूप भी है। उसका स्वरूप-विश्लेषण नारद ने इस प्रकार किया है—

“तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ।”

पराशर, ने उसको विवि-वहित कर्मों में सीमित करते हुए भी अनुरागपूर्ण माना है—

“पूजादिष्वनुरागः ।”

शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र में उसे परा कोटि की मानते हुए ईश्वर के प्रति परम अनुरागरूप माना है—

“सा परानुरक्तिरीश्वरे ।”

भक्ति के भेद

नारद ने भक्ति के दो रूप माने हैं—

१. प्रेमरूपा । २. गौणी ।

प्रेमरूपा भक्ति के उन्होंने दो भेद किये हैं। प्रथम 'कामरूपा'—जिसमें एक ही भाव की प्रधानता रहती है जैसी गोपियों की कृष्ण में। द्वितीय 'सम्बन्धरूपा' जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य, आत्मनिवेदनादि भाव आते हैं। कबीर की भक्ति में यद्यपि प्रधानता 'कामरूपा' की ही है, किन्तु सम्बन्धरूपा के भी उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं—

“कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाउं ।
गले राम की जेवड़ी, जित खँचै तित जाउं ॥”

—दास्यासक्ति ।

× × ×
“मोरे घर आये राम भरतार ।
तन रति कर मै मन रति करिहौं, पाँचों तत्व बराती ।
रामदेव मोहे व्याहन आये, मै जोवन मदमाती ॥”

—कांतासक्ति ।

× × ×
“हरि जननी मै बालक तोरा ।
काहिन न अवगुन बकसहु मोरा ।”

—वात्सल्यासक्ति ।

इसी भाँति अन्य आसक्तियों के भी उदाहरण कबीर में प्राप्त होते हैं ।

प्रेमरूपा भक्ति को तीन वर्गों में रखा गया है—

१. गौणी—जो सासारिकता के समीप है ।

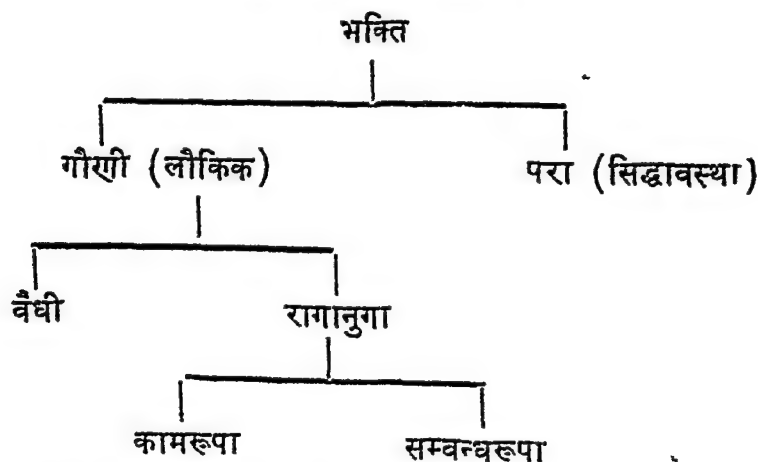
२. मुख्य—प्रेम-प्रमुख पर जगत् के प्रति उदासीन नहीं ।

३. अनन्य—स्पृहारहित, ज्ञान, कर्म आदि से ऊपर आराध्य में लीन रहना ।

कबीर की भक्ति इस वर्ग विभाग में ‘अनन्या’ कोटि में आती है, क्योंकि वहाँ ‘सब तज, हरि भज’ की ही भावना है ।

गौणी के भी नारद ने तीन भेद किये हैं—सात्त्विकी, राजसी एवं तामसी । कबीर की भक्ति सात्त्विकी कोटि में आती है ।

चैतन्य सम्प्रदाय में भी भक्ति का लगभग इसी प्रकार का विभाजन किया गया है । उसे इस प्रकार से निर्दिष्ट किया जा सकता है

इस विभाजन में कबीर की भक्ति ‘परा’—सिद्धावस्था के अन्तर्गत आती है ।

✓ १. निर्गुण ब्रह्म—कबीर ने अपनी भक्ति में जिस आराध्य का वर्णन किया है वह उपनिषदों की अद्वैती भावना के अभाव में प्रभावित है। कबीर की ब्रह्मभावना यद्यपि अधिकांशतः अद्वैती है, किन्तु कहीं-कहीं अद्वैत से भिन्न है। इसका कारण यह है कि कबीर किसी सिद्धान्त के अनुयायी या प्रस्थापक नहीं। उन्होंने ब्रह्म का जो कुछ भी वर्णन किया है वह अनुभव के आधार पर किया है। कबीर प्रथम साधक है, और बाद में कवि। अतः भक्ति-साधना में जिस-जिस रूप में ये ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार करते जाते हैं उन्हीं-उन्हीं रूप में उसे वर्ताने हैं। वे कविता के माध्यम में 'निज ब्रह्म-चिन्ता'—'आत्म साधन' को व्यक्त करने हैं। यही कारण है कि कबीर के ब्रह्म का स्वरूप हमारे सम्मुख कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में आता है। ब्रह्म के स्वरूप-परिवर्तन का वास्तविक कारण यही है कि वह किसी भी दार्शनिकवाद के मानदण्ड में परे है, तार्किक विवाद में ऊपर है, पुस्तकी विद्या से अगम्य पर प्रेम से प्राप्य है, अनुभूति का विषय है, सहज भाव में भावित है। डॉ० रामकुमार वर्मा के शब्दों में—

"वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगन्ध ही पाई जा सकती है। वह ऐसी मरिता है कि हम उसे किसी प्रशस्त वन में नहीं देख सकते, वरन् उसे कलकल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं।"

अनुभूति के विविध स्तरों के द्वारा ही वह कहीं अद्वैत है और कहीं द्वैताद्वैत, कहीं विशिष्टाद्वैत, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अधिकांशतः कबीर ने अद्वैती भावनानुकूल उस ब्रह्म का वर्णन किया है। जब कबीर कहते हैं—

"कस्तूरी कुण्डलि बसै, मृग ढूँढ़ै वन माहिं ।
ऐसे घट घट राम है, दुनियां देखे नाहिं ॥"

× × ×

"मृगा पास कस्तूरी बास, आज न खोजै खोजै घास ।"

तो वे ईश्वर की अद्वैत सत्ता को स्वीकार करते हैं। वास्तव में उनका प्रभु रोम-प्रतिरोम और सृष्टि के कण-कण में परिव्याप्त है। वह हृदयस्थ होते हुए भी दूर दिखाई देता है, किन्तु जब वह प्रियतम पास में ही है तो उसे सदेश भेजने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए कबीर कहते हैं—

"प्रियतम को पतिया लिखूँ, जो कहीं होय विदेस ।
तन में, मन में, नैन में, ताकौ कहा संदेस ॥"

वास्तव में प्रियतम के इस प्रकार के सदेश-प्रेषण को तो वे दिखावा मात्र, कृत्रिम प्रेम का परिचायक मानते हैं, क्योंकि जहाँ देखो वही उस ईश्वर-प्रिय की सत्ता विद्यमान है—

"कागद लिखै सो कागदी, कि व्यवहारी जीव ।
आत्म दृष्टि कहा लिखै, जित देखै तित पीव ॥"

कबीर ने उस ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र उसी भाँति मानी है जिस प्रकार अद्वैत भावना के पोषक प्रतिबिम्बवाद में । हमारा कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कबीर ने अद्वैती भावना का अनुगमन कर प्रतिबिम्बवाद को भी अपने काव्य में प्रयुक्त किया, वे तो उस ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करते थे । इसीलिए उन्होंने कहा था ।

“ज्युं जल में प्रतिबिम्ब, त्यूं सकल रामहि जानीजै ।”

इस विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर की भक्ति का आलम्बन अद्वैती भावना-नुकूल है । निम्नस्थ प्रसिद्ध साखी तो उन्हें एकदम अद्वैती सिद्ध कर देती है—

“जल मैं कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तथ कय्यौ ग्यानी ॥”

अद्वैतवादी भावना के साथ यह पूर्ण स्पष्ट है कि उनका ब्रह्म निर्गुण, निराकार है—

“जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप ।

पुहुप बास ते पातरा ऐसा तत्व अनूप ॥”

किन्तु जब वे इस ब्रह्म को समस्त ससार को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला मानते हैं तो निर्गुण का अस्तित्व प्रश्नसूचक चिह्न के साथ रखना पड़ता है ।

“सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बनराइ ।

सब धरती कागद करूं प्रभु गुण लिखा न जाइ ॥”

जिस ईश्वर के गुणों का इतना विस्तार है, यह निरुपाधि, निर्विषय, निर्गुण कैसे रहा ? इतना ही नहीं, कही-कही तो यह निरुपाधि ब्रह्म सोपाधि, सविशेष, सगुण एव साकार तथा वैष्णवों के समान अवतारी हुआ जान पड़ता है । यथा—

“पंडिता मन रंजिता, भगति हेति ल्यौ लाइ रे ।

प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाइ रे ।

दाम छै पणि काम नाही, ग्यान छै पणि धंध रे ।

श्रवण छै पणि सुरति नाही नैन छै पणि अंध रे ।

जाकै नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग ।

कहै कबीर हरि भगति बांछूं, जगत गुर गोव्यंद रे ॥”

भला निर्गुण-निराकार की नाभि से ब्रह्मा और चरणों से गंगा निकलने की क्या सगति ? वास्तव में ऐसे कथन कबीर ने भक्ति की भोक में ही कहे हैं और इन स्थलों पर उन्हें सूर-तुलसी आदि भक्तों की कोटि से अलग नहीं किया जा सकता । वास्तव में उनके निराकार ब्रह्म का अर्थ निर्विषय कदापि नहीं, इसीलिए कबीर के न चाहते हुए भी उसमें गुणों का आरोप स्वतः हो गया है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया है—

“कबीरदास के निर्गुण ब्रह्म में गुण का अर्थ सत्त्व, रज, आदि गुण है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म का अर्थ वे निराकार निस्सीम आदि ममभूते हैं, निर्विषय नहीं ।”

✓ २. साकार ब्रह्म—कबीर की निर्गुण-भक्ति में 'साकार' ब्रह्म के जो तत्व आ गये हैं उनके विषय में यही कहा जा सकता है कि वे कोरे तीव्र भक्ति-भाव के ही द्योतक नहीं, अपितु जन-मन में 'साकार' स्वरूप की जो उपासना प्रचलित थी उसका पूर्ण विरोध करते हुए भी कबीर रवय कही-कही उसके प्रभाव से बच नहीं पाये हैं। वास्तव में लोक-प्रचलित परम्परा का पूर्ण बहिष्कार सम्भव भी नहीं है।

शुक्ल जी ने कबीर में केवल शुष्क ज्ञान ही माना है इसीलिए उन्होंने सन्तो का पृथक् वर्ग कर उसे 'ज्ञानमार्गी' नाम दिया है। किन्तु वास्तविकता इस मान्यता से कोसों दूर है। कबीर की भक्ति में, और विशेष रूप से उस स्थल पर जहाँ उनकी आत्मा अपने प्रिय से विरहिणी रूप में आत्म-निवेदन करती है, भावों की सरसतम विधि प्राप्त होती है। यथा—

“फाड़ि पुटोला धज करो, कामड़िली पहिराऊँ।

जिहि जिहि भेषां हरि मिल, सोइ सोइ भेष कराऊँ ॥

वास्तव में रामानन्द के द्वारा उन्हें राम की ऐसी मधुरा भक्ति प्राप्त हुई जिसकी सरसता निस्सदेह विस्मय की वस्तु है। इन्हीं को पाकर कबीर 'वीर' हो गये—सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे विनश्रुण, सबसे सरस, सबसे तेज।^१

✓ ३. मुक्ति—कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है, स्थान-स्थान पर भक्ति की महत्ता उन्होंने प्रतिपादित की है—

“भक्ति नसैनी मुक्ति की।”

× × ×

“क्या जप क्या तप क्या संजम क्या व्रत और क्या अस्नान।

जब लगि जुगत न जानिये, भाव भक्ति भगवान ॥”

मुक्ति के साथ-साथ ससार के दुःख-शमन का भी साधन प्रभु-भक्ति ही है—

“भाव भगति विसवास बिन, कटै न संसं मूल।

कहै कबीर हरि भगति बिन, मुक्ति नहीं रे मूल ॥”

४. सती और शूर—कबीर के भगवत्-प्रेम के आदर्श दो ही हैं—‘सती’ और ‘शूर’। सती के आदर्श को चुनने में एक तो प्रेम की अनन्यता प्रकट होती है, दूसरे भक्त भगवान् के अधिक निकट आ जाता है। वास्तव में ‘सती’ भाव का आचरण करने पर भक्त तो अपने गुरुतर कर्त्तव्य से मुक्त हो जाता है और उत्तरदायित्व प्रभु पर आ जाता है—

“उस सन्नय का दास हों, कदं न होइ अकाज।

पतिव्रता नांगी रहै, तो उस ही पुरुष की लाज ॥”

शूर वीर का आदर्श इसलिए अपनाया गया है कि वास्तव में साधना-मार्ग में जीवन की कठिनता, साहस और लक्ष्य के लिए दत्तचित्त होने की आवश्यकता शूर के

ही समान है जिम भाँति शूरवीर युद्ध-क्षेत्र में लोहे की करारी मार के सम्मुख भी तिलभर भी नहीं मुड़ता और प्राणोत्सर्ग कर अपने कर्त्तव्य की रक्षा करता है, वही स्थिति सच्चे भक्त के लिए आवश्यक है। शूरवीर और सच्चे भक्त की एकमात्र कमीटी यही है—

“सूरा तबही परदिये, लड़े धनी के हेत ।

पुरिजा पुरिजा ह्वं ढड़े, नऊं न छाँड़े खेत ॥”

समाग जिम मृत्यु में भय खाता है शूर और भक्त उमी का अभिनन्दन हँसते-हँसते अपने लक्ष के लिए कर लेते हैं—

“जिस मरनै थै जग डरं, सो मेरे आनन्द ।

कब मरहूँ कब देखहूँ, पूरन परमानन्द ॥”

५ अनन्य भाव—ये दोनों आदर्श ही कबीर की भक्ति की अनन्यता में महायता पहुँचाते हैं। कबीर ने भी अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व ‘मार्जार शिशु-न्यायवत्’ कर दिया है। सर्वस्व समर्पण के साथ-साथ अपने अस्तित्व को साध्य में लीन करने की उत्कृष्ट भावना कबीर में परिलक्षित होती है। यही कारण है कि वह ईश्वर के गुलाम बनने में भी नहीं हिचकने—

“मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाईं ।

तन मन धन मेरा राम जी के ताई ॥”

इससे भी आगे बढ़कर वे अपने को मानव छोड़ने ही नहीं, ईश्वर-सामीप्य और सर्वदा एकमेक रहने की कामना ही उनसे यह कहलाती है—

“कबीर कूता राम का, कुतिया मेरा नाऊँ ।

गले राम की जेबड़ी, जित खँचें तित जाऊँ ॥”

इस पद पर भूमकर हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है—

“निरीह सारल्य का यह चरम दृष्टान्त है, आत्मसमर्पण की यह हृद है। इतने पर भी मन को प्रतीति नहीं होती कि यह प्रेम रस पर्याप्त है। क्या जाने उस प्रियतम को कौन सा ढग पसन्द हो, कौन सी वेगभूषा रुचिकर हो। हाय उस अजब मस्ताने प्रिय का समागम कैसा होता होगा ?

६. विरह—विरह भी कबीर की भक्ति-पद्धति का प्रमुख अंग है। प्रियतम के विषय में वे कहते हैं—

“मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन मैं ढंग ।

क्या जाणौँ उस पीव सूँ, कैसी रहसो रंग ॥”

ऐसे अद्भुत प्रियतम को जब आत्मा नहीं पाती तो उसके वियोग में खूब तड़पती है। कबीर-काव्य की यह तड़पन मीन से कम नहीं। जब से गुरु ने उस परमात्मा का ज्ञान कराया तब ही से भक्त उसके लिये आकुल-व्याकुल है—

“गूँगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान ।

पाऊँ थं पंगुल भया, सतगुरु मारा बान ॥”

उस प्रिय के वियोग में प्रियतमा का हृदय अर्हनिश छटपटाता रहता है—
“तलफें बिन बालम मोर जिवा ।

दिन नहीं चैन, रात नहीं निदिया, तलफ तलफ कै फोर किया ॥”

कवीर की भक्तात्मा ने इस विरह का जो वर्णन किया है, वह इतना स्वाभाविक और मार्मिक है कि लगता है कि कवीर का कवीरत्व, पीरपत्व यहाँ समाप्त हो गया है, और उनकी आत्मा ने स्त्री रूप में प्रियतम के लिए ये शब्द कहे हैं। प्रिय से सदेश पाने के लिए आत्मा इस भाँति छटपटाती है मानो यदि उसे अभीष्ट प्राप्ति न हुई तो न जाने क्या होगा।—

“विरहनि ऊभी पथ सिरि, पंथी बूझै धाड़ ।

एक सबद कह पीव का कवर मिलेंगे आइ ॥”

वह केवल मात्र भेट की इच्छुक है। भवनात्मा का प्रभु-दर्शन के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन ही नहीं। इसलिए वह यह न पूछकर कि प्रिय कुशल है अथवा नहीं, मुझे भी याद करने दें या नहीं—केवल यही कहती है—

‘एक सबद कह पीव का, कवर मिलेंगे आइ ।’

जो यह भी ध्वनित करती है कि और काम को तो छोड़ पथिक, पहले यही बता कि वे कब आयेगे। किन्तु शीघ्र ही भक्त इस कल्पना-जगत् में नीचे उतर इस वास्तविकता पर आता है—

“आइ न सकौं तुझ पै, सकूँ न तुझ बुलाइ ।

जियरा दौही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ ॥”

इस दूरी के व्यवधान को दूर करना तो भक्त की साकथ्य से बाहर है, किन्तु प्रिय से मिलना फिर भी चाहता है। इसीलिए कहता है—

“यहु तग जारौं मसि करौं, लिखौं राम का नाउं ।

लेखणि करूँ करंक की, लिखि राम पठाउं ॥”

किन्तु बेचारा भक्त इस विरहाग्नि में भी कहाँ तक जले, जब उसका दुख सहन शक्ति की सीमा में बाहर हो उठता है, जब भक्त का हृदय प्रिय वियोग में टूक-टूक हुआ जाता है तब विवश हो उसे ईश्वर को आक्रोश-पूर्ण यह ताना देना पड़ता है—

“कै बिरहणि कूँ मीच दें, कै आपा दिखालाय ।

आठ पहर का दाभणा, मो पै सहा न जाय ॥”

वास्तव में यह प्रेम का चरमोत्कर्ष है जो प्रभु-प्रियतम के अभाव में भी आत्मा-परमात्मा, भक्त-भगवान् के अटूट प्रेम की उद्घोषणा कर रहा है। उनकी इस प्रेम भावना का विवेचन करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है—

“इस प्रेम में मादकता नहीं है पर मस्ती है। कर्कशता नहीं है, पर कठोरता है। असंयम नहीं है पर रवाधीनता है। अन्धानुकरण नहीं है, पर विश्वास है, उजड़ता

नहीं है पर अवखडना है । इसकी प्रचडना गरजता का परिणाम है, उग्रता विश्वास का फल है, तीव्रता आत्मानुभूति का विवर्त है ।”

७. निष्काम भाव—यदि कबीर को प्रभु की प्राप्ति भी हो जाय तो उससे कोई कामना सिद्धि की बात नहीं सोचते । उनकी तो एकमात्र कामना है—

“नैनन की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय ।

पलकन की चिक डारिकं, पिय कूं लेऊं रिझाय ॥”

या दूसरी कामना है—

“नैना अंतरि आव तूं, ज्यू हों नैन भूपेउं ।

ना मैं देखूं और कूं, ना तुम देखन देउं ॥”

भक्ति में कामना के तो कबीर घोर विरोधी थे, तभी तो उन्होंने कहा था—

“जब लगि भगति सकामता तब लगि निष्फल सेव ।”

इसलिए अन्त समय तक उस प्रभु की भक्ति करने, नाम जपने का उपदेश उन्होंने दिया था—

“कबीर निरभं राम जपि, जब लग दीवं वाति ।

तेल घट्या वाती बुझी, सोवंगा दिन राति ॥”

कबीर की इस भक्ति में ज्ञान—पुस्तकीय ज्ञान—का कोई महत्व नहीं क्योंकि उनका विश्वास है कि ईश्वर में अटूट लय ही मुक्ति के लिये पर्याप्त है, ज्ञान तो संसार की गुत्थी में उलझा देता है । भक्त के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि वह विषय-वासनाओं से मुक्त हो ईश्वर-भजन करे—

“पोथी पढ़-पढ़ जग मुझा, पंडित भया न कोय ।

एक आखर प्रेम का, पढ़ सो पंडित होय ॥”

इसी भाति—

“कबीर पढ़िवा दूर कर, पोथी देय बहाय ।

बावन आखर सोध कर, रमं ममें चित लाय ॥”

८. साधन—कबीर ने भक्ति के द्वार प्रत्येक के लिए खोलकर सबको उसका अधिकारी बताया । वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदि में किसी भी भौतिक भेदभाव नहीं, क्योंकि सबकी रचना उन्हीं पाँच तत्वों से हुई है, सबका स्रष्टा पिता परमात्मा एक ही है—

“जाति पाति पूछे नहि कोई ।

हरि को भजं सो हरि का होई ॥”

इस भक्ति के द्वार खुले हुए तो सबके लिए है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसका कारण साधना-भक्ति का मार्ग ‘खाँडे की धार पर चलना’ ही है । साधना की इस विषमता का वर्णन कबीर ने स्थान-स्थान पर किया है—

“गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाँडे की धार ।
बिना सांच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यौहार ॥”

इस भक्ति-साधना के लिए जो साधक को जीवन न्यौछावर करने के लिए शीश उतारकर हथेली पर रखना पड़ता है—

“बागड़ देस लूवन का घर है तहां जिनि जाई दाहन का डर है ।
सब जगु देखौ कोई न धीरा, परस धूरि सिरि कहत अवीरा ।
न तहां सरवर न तहां पाणी, न तहां सतगुरु साधू वाणी ।
न तहां कोकिल न तहां सूवा, अंचै चढ़ि चढ़ि हंसा भूवा ।
देस मालवा गहर गंभीर, डग-डग रोटी पग-पग नीर ।
कहै ‘कवीर’ घर ही मनमाना, गूंगे का गुड़ गूंगे जाना ॥”

भक्तिमार्ग में आनेवाली जिन बाधाओं का वर्णन कवीर ने किया है उनमें ‘कनक’ और ‘कामिनी’ प्रमुख हैं। इन्हें तो कवीर ‘दुर्गम घाटी दौय’ बताते हैं। इनके अतिरिक्त कुल, कुसंग, लोभ, मान, कपट, आना और तृष्णा आदि। वस्तुतः यह सब मन द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं क्योंकि यह सब मायाजाल मन सृष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए कवीर ने मन-साधना पर बड़ा बल दिया है—

“काया कसूँ कमाण ज्यूँ, पचतत्त करि बाण ।
मारौं तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जाण ॥”

कवीर ने अपनी भक्ति के ३ प्रमुख सहायक साधन बताये हैं—

१. मानव शरीर ।
२. गुरु ।
३. सत्संग ।

८४ लक्ष योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसमें प्रभु-भक्ति का अवसर है। यदि इसे भी विषयानन्द में गवा दिया तो किर पाश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता—

“कवीरा हरि की भक्ति करु, तजि विषया रस चौज ।
बार-बार न पाइ है, आनुस जन्म की मौज ॥”

भक्ति-मार्ग पर तो एकमात्र मार्ग-दर्शक गुरु ही है। गुरु के बिना तो भक्ति सम्भव नहीं—

“सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपगार ।
लोचन अनत उधाड़िया, अनत दिखावन हार ॥”

साधु-संगति की महिमा अपार है। भक्ति का तो वह आवश्यक अंग है। इसे कवीर ने स्वर्ग से भी अधिक महत्व प्रदान किया है—

“राम-बुलावा भेजिया, दिया कवीरा रोय ।
जो सुख साधु-संग में, सो बैकुंठ न होय ॥”

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवीर की भक्ति पीयूष-सलिला भागीरथी के समान पावन है जिसके पुनीत कूलों पर न जाने कितनों के भटकते मन-कुरगों को विश्रान्ति मिली है।

कवीर-काव्य की रस-गागरी

कविता कवीर का लक्ष्य नहीं था, अपितु साधन था । वे अपने विचारों को नैसर्गिक अभिव्यक्ति दिया करते थे जिससे वे जनग्राह्य हो सके । उन्होंने अपने मन में उदित होने वाले भावों को बाणी का विषय बनाया जिसे उनके शिष्यों ने कागज पर अंकित कर दिया । आज हम उसी आत्मानुभूत बाणी को काव्य की सर्वोत्तम निधि मानते हैं—

“यह जनि जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार,
केवल कहि समझाइया, आत्म साधन रे ।”

मध्य-युग के इस महान फक्कड़ सत को कभी यह आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई कि वे अपनी विचारावली को पहले साज-सवार ले, तब अभिव्यक्ति दे । उन्हें तो केवल अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी थी और जितने प्रभावशाली रूप में उन्हें अपनी इस लक्ष्य-पूर्ति में सहायता मिली है, वस्तुतः ‘मसि कागद’ से अपरिचित व्यक्ति के लिए वह आश्चर्य की वस्तु है । कवीर-काव्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि उसकी प्रेरणीयता है । इस सम्प्रेरणीयता के लिए उन्होंने शब्दों को तोला-सवारा नहीं, अपितु ढपली पर जा शब्द जिस रूप में निकल गया’ ठीक था ।

१ स्वतः स्फुटित—कवीर-काव्य का सौन्दर्य उस वन्य-सरिता के समान है जिसका मार्ग पहले से बनाया हुआ नहीं होता अपितु वह तो गिरिराज की गोद से निकल कल-कल छल-छल करती जिधर उचित समझती है, वह चलती है और उसका वही मार्ग सर्वाधिक मनोरम एवं उपयुक्त होता है । किसी वधी बंधाई लीक पर चलना इस सरिता के लिए असम्भव और स्वभावविरुद्ध होता है । मनुष्य इस नाना रूपात्मक सृष्टि में विविध क्रियाएँ-प्रतिव्रियाएँ देखता है । इस निरीक्षण से उसके मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं, जो अनुभव उसे होता है उसे सर्वसुलभ बनाने के लिए जो अभिव्यक्ति दी जाती है वह काव्य है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाना रूपात्मक सृष्टि के विविध अनुभवों को जब कवि-आत्मा व्यक्त की सीमा से निकालकर समष्टि तक पहुँचाना चाहती है तभी काव्य की सृष्टि होती है । कवीर का काव्य भी इसी प्रकृत भावना का सहज परिणाम है, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कवीर-

काव्य की सर्वाधिक विशिष्टता और अनूठापन उसकी सहजता और स्वाभाविकता में है। अपने चतुर्दिक् वातावरण में आत्मा की प्रकृत पुकार से उद्भूत यह काव्य इसी प्रकार से फूटा है जैसे पर्वत के हृदय से अनजाने ही रसस्रोत निर्भर फूट पड़ते हैं। कबीर का काव्य भी आत्मा की अन्त प्रेरणा से फूटा है, किसी बाहरी दबाव से नहीं।

कबीर की कवित्व-प्रेरणा किसी स्थल विशेष पर नहीं, अपितु सृष्टि के कण-कण में विद्यमान थी। बाह्य जगत् ने कबीर-काव्य को मुख्यतः दो धाराएँ प्रदान की जो वास्तव में समस्त कबीर साहित्य की परिधि में परिव्याप्त हैं। प्रथम समाज की कुरितियों और आडम्बरो पर तीव्र प्रहार द्वारा सत्य तत्व का उद्घाटन एवं द्वितीय वही जिसकी खोज में सृष्टि का कण-कण आकुल-आकुल है—

“महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान।

ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्कण किसका करते से संधान ॥”

यहाँ यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कबीर की रहस्य-भावना, परम तत्व के लिए व्याकुल प्रकृति प्रसूत है, अपितु हमारा मन्तव्य यही है कि सृष्टि के अन्य तत्वों की भाँति कबीर की आत्मा भी प्रियतम के वियोग में विरहिणी तुल्य आत्म-क्रन्दन के साथ छटपटायी है। वे ‘कुरंग’ की वन-वन भटकने पर भी अभीष्ट प्राप्ति की निष्फलता से परिचित हो उसे स्वयं की ही परिधि में खोजते हैं। खण्डन-मण्डन द्वारा सत्य-तत्वोद्घाटन एवं प्रिय की खोज—यही दो भावनाएँ कबीर-काव्य के इस छोर से लेकर उस छोर तक फैली दिखाई देती हैं।

✓ २ रहस्यवादी भाव—कबीर के रहस्यवादी पदों में तो काव्य की उच्चतम निधि प्राप्त होती है। विरहिणी के विकल प्राणों की पुकार, उसकी अन्तर-व्यथा की मर्मभेदी हूक, भावनाओं का वह आवेश-प्रवेश सब-कुछ बड़ा मनोहारी बन पड़ा है—

“नैननि की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय।

पलकनु की चिक डारिकै, पिय को लेऊं दिखाय ॥”

प्राणाधिक प्रियतम के लिए इससे सुन्दर आवास दूसरा हो ही नहीं सकता, आधुनिक शीवातानुकूल भवन भी इस व्यवस्था के आगे नुच्छ है। यहाँ प्रिय की प्रतीक्षा करते-करते विरहिण का भावना जितनी मार्मिक हो गई है उसकी अभिव्यक्ति के लिये कल्पना उतनी ही अधिक सजीली। अपनी असह्य वेदना का वर्णन करते हुए कबीर ने लिखा है—

✓ “आँखडिया भाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि।

जीभडिया छाला पड़या, राम पुकारि-पुकारि ॥”

क्या “निसदिन वरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबतै स्याम सिधारे।” में वेदना की इतनी तीव्रानुभूति है? यहाँ तो प्रतीक्षा की अवधि आँखों में भाई पड़ने एवं जीभ में छाले पड़ने से अनन्त दिखाई देती है। साथ ही इस साखी से यह भी ध्वनित है कि आँखों को कोई कार्य था तो प्रिय का पथ निहारना और जीह्व को कोई कार्य था तो प्रिय का नाम रटना। प्रिय पर तन, मन, धन, सर्वस्व

अर्पण करने की और प्रीति की एकतानता की इससे सुन्दर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । प्रेमदीवानी यीरा मे जो प्रेम की कसक, प्रेम-पीर से आहत जायसी मे जो प्रेम का चीत्कार है वह सब कवीर की व्यथा, तल्लीनता, बेचैनी, कसक, पीड़ा के सामने तुच्छ जान पड़ता है । उनमे ऐसी व्यग्रता कहाँ—

“विरहनि ऊभी पंथ सिर, पंथी बूझे धाय ।

एक सबद कह पीव का, कबर मिलेंगे आय ॥”

इस विरहिणी की व्यथा का उपचारक कोई नहीं—

“कविरा बैद बुलाइया, पकरि कै देखी वांहि ।

बैद न वेदन जानई, करक कलेजे मांहि ॥”

क्या मीरा मे उसकी अनुकृति होने पर भी ऐसी ‘करक’ है ? महादेवी चाहे शत-सहस्र बार प्राणो मे पीड़ा को पाले, किन्तु इस रामदीवाने की तुलना नहीं कर सकी । प्रिय-दर्शन के लिए व्याकुल कवीर की आत्मा जो-जो उपक्रम करने को प्रस्तुत है, वे भी दर्शनीय है—

“फाड़ि पुटौला घज करों, कहौ तो कामणियां पहराउं ।

जिहि-जिहि भेषा हरि मिलै, सोई सोई भेष धराउं ॥”

यहाँ समाज के मिथ्याचारो पर निश्शंक होकर करारी चोट करने वाले सन्त का अखकड और फक्कड व्यक्तित्व नारी से भी अधिक कोमलता धारण कर प्रिय की प्रेम भावना पर सर्वस्व न्योछावर करने को आतुर है । उनका विरह-काव्य हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ विरही कवियो—सूर, मीरा, घनानन्द, ‘प्रसाद’ आदि—की कोटि मे निस्सकोच भाव से रखा जा सकता है ।

३. मिलन चित्र—अपने आध्यात्मिक मिलन के जो चित्र कवीर ने प्रस्तुत किए हैं, वे भी अनुपम हैं । ब्रह्म-दर्शन के अनुभव को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अपरूप साधना मे एकाध क्षण के लिए अपनी ऐसी अलौकिक छटा दिखाता है कि साधक उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता । तभी तो ईश्वर को अनिर्वचनीय और ‘गूँग केरी शर्करा’ के स्वाद के समान माना गया है । ऋषियो ने भी उसे ‘मूकास्वादनवत् कहकर’ छोड़ दिया, किन्तु कवीर विविध प्रतीको द्वारा उसी अवर्णनीय तत्व की सत्ता को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते है—

“एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी ।

है जैसा तैसा रहे, कहै कबीर बिचारी ॥”

× × ×

“हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई ।

बूंद समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाई ॥”

क्या आज का प्रयोगवादी कवि अवचेतन मन के उलझे भावखण्डो को व्यक्त करने मे इतना सफल हो पाया है ?

प्रिय के साक्षात्कार-पूर्व की मन स्थिति का भी अदभुत वर्णन कबीर ने प्रथम समागम से भयभीत नायिका के समान किया है—

“रैनि गई मति दिन भी जाइ, भंवर उड़े बग बँठे आइ ।

कांचे करबे रहै न पानी, हंस उड़या काया कुमिलानी ।

थरहर थरहर कांपे जीव, नां जानूँ का करिहै पीव ।

कौवा उड़ात मेरी बहियां पिरानी,

कहै कबीर मेरी कथा सिरानी ॥”

रेखाकित अश की प्रथम पक्ति में जहाँ शरीर के सात्विक अनुभावों की संयुक्त अभिव्यक्ति द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ दूसरी पक्ति में स्त्री-सुलभ शकुन-विश्वास द्वारा प्रियागम की मंगल आशा भी प्राप्त होती है। कही-कही ‘वासकसज्जा’ के हृदय की आतुरता के दर्शन भी कबीर में प्राप्त होते हैं—

“बै दिन कब आवेंगे माइ ।

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबौ अंग लगाइ ॥

हौ जानूँ जे हिलमिल खेलूँ, तन मन प्रान समाइ ।

या कामना करो परिपूरन, समरथ हौँ राम राइ ॥

मांहि उदासी माधो चाहै, चितवत रैनि बिहाइ ।

सेज हमारी स्यंघ भई है, जब सोऊँ तब खाइ ।

यहु अरदास दास की सुनिये, तन की तपन बुझाइ ।

कहै कबीर मिलै जे साईं, मिलि करि मंगल गाइ ॥”

अशरीरी आध्यात्मिक प्रियतम के लिए ऐसी मनोरम कल्पनाएँ काव्य की उच्चतम निधि हैं ।

४. काव्य-गुण—कबीर के काव्य में ओज, माधुर्य, प्रसाद तीनों गुणों की सुन्दर समन्विति प्राप्त होती है। अपनी डाट-फटकार में कबीर ने इतनी ओजपूर्ण तिलमिला देने वाली उक्तियाँ कही हैं कि जिसके लिए वे उक्तियाँ कही गई हैं वह वह तिलमिला उठता है और साथ ही कबीर द्वारा निर्दिष्ट पथ पर आगे-आगे हो लेता है—

“अरे इन दोऊ राह न पाई ।”

×

×

×

“मीयां तुम्हसौ बोलया बणि नहिं आवै ।”

×

×

×

“हिंदू तुरक कहां ते आये किन रूह राह चलाई ।

दिल महि सोच विचार भवादे भिस्त दोऊक किन पाई ॥”

माधुर्य गुण के आध्यात्मिक मिलन प्रसंगों से प्राप्त होते हैं—

“मोरे घर छाये राजा राम भन्तार ।

तन रति करि भ मग ननि करिगो, पायो तन बराती ।

राम देव मोहे व्याहन पाये, मे जोवन सवमानी ॥

‘प्रसाद’ गुण मे तो नभन कवीर-काव्य श्रोत-गो है । उमी प्रसाद गुण के

कारण आज वह जन-मानस पर अपना पर प्रियजन सिधे गए हैं । यथा—

“कवीर तन जात हैं, गुणता है नन बोर ।

राम कहे भला होइया नही तन भगान हींड ॥”

वान को कितने सीने-गाने रग न कवीर ने बर्ण किया है । प्रसाद गुण के अपवाद कवीर के कुछ नाप्राग्य रूपक प्रतीय हैं उनद्वारा किया है । उनके विषय मे यही कहा जा सकता है कि यह भाषा राज के समान ही राज ने ही दूर है । जिन समय कवीर ने उग काव्य की रचना की, मे उस समय समस्त योग्यरूपक पारिभाषिक बद्ध जिनसे आज हम अपरिचित हैं जनता को जान थे । मिट्टी, नाचो आदि ने अपने प्रचार से योगसाधना को नापकों के लिए तो गुनभ बनाया था ही, नाथ ही सामान्य जनता भी उसकी बन्दावनी आदि ने अपरिचित नहीं थी । उस समाज मे चमत्कार रूप मे (जिनका माध्यम उनद्वारा ही थी) वान को कहने का अत्यधिक प्रचार हो चला था । कवीर ने भी उस पन्थ नन्व का वर्णन कुछ स्थानो पर उन्ही रूपको और प्रतीको द्वारा किया था, किन्तु ये नमस्त स्वरूप अपवाद स्वरूप हैं अन्यथा सर्वत्र कवीर-काव्य मे प्रसाद गुण विद्यमान हैं ।

५. ज्ञान, भावना और कल्पना—इन तीनों गुणों के नाथ ही कवीर-काव्य मे ज्ञान, भावना और कल्पना तीनों तत्वों का सुन्दर सम्मिश्रण प्राप्त होता है । कवीर के रहस्यवादी पदों मे ज्ञान की उच्च से उच्च वस्तु और निगूढ तत्व विद्यमान है । अद्वैतवाद के आधार पर लड़े उनके भक्ति-भवन मे ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है । ससार, माया, आदि के सम्बन्ध मे ऐसी सत्याश्रित बातें प्राप्त होती हैं कि व्यक्ति की आखे खुलती चली जाती हैं । यथा—

“जल मे कुंभ कुंभ मे जल है बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुंभ जल जलहि समाना, इह तथ कथ्यौ ग्यानी ॥”

इसी भाँति—

“लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल ।

लाली देखन मै गई, मै भी हो गई लाल ॥”

उनकी रहस्य-भावना की मधुरता पर प्रकाश डालते हुए भावनाओं की उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं । कल्पना तत्व भी कवीर के रूपको, प्रतीको आदि मे प्रकट हुआ है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कवीर की कल्पना अत्यन्त उच्च कोटि की है—

“त्रिसनां नै लोभ लहृगि, काम क्रोध नीरा ।

मद मच्छर कछ भछ हरषि सोक तीरा ।

कामना ग्रह कनक भंवर बोये बहु बीरा ।
जन कबीर नवका हरि खेवट गुरु कीरा ॥”

ज्ञान, भावना एवं कल्पना के सम्मिश्रण से उनका काव्य प्रत्येक कोटि के पाठक की मानसिक परितुष्टि कर उसकी तृषा को शान्त करता है ।

महाकवि मिल्टन ने किसी श्रेष्ठ काव्य के जो तीन गुण—१ सादगी—
२ असलियत ३ जोश निर्धारित किये हैं वे हमे कवीर-काव्य में प्राप्त होते हैं ।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ।

“..... बहुधा अच्छे कविता में भी इनमें से एक आध गुण की कमी पाई जाती है । कभी-कभी देखा जाता है कि कविता में केवल जोश रहता है, सादगी और असलीयत नहीं ।”

किन्तु हम देखते हैं कि आचार्य द्विवेदी जी के इस कथन का अपवाद कवीर-साहित्य है । सादगी, असलियत, जोश—कवीर में इन तीनों गुणों की प्रस्थापना के विरोध में कोई तर्क नहीं रखा जा सकता । सादगी का निम्नलिखित उदाहरण तो दर्शनीय है—

“आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा ।

गुरु के सबद में मैं, रमि रमि रहूंगा ॥”

इन तीनों गुणों ने ही कवीर-काव्य को अद्भुत सम्प्रेषणीयता प्रदान कर दी है ।

६ कवि समय—कविता करना यद्यपि कवीर का लक्ष नहीं था, किन्तु काव्य की समृद्ध परम्पराओं का दाय उनको मिला था । अपनी एक वार्ता में डॉ० गुलाबराय जी ने उदाहरण द्वारा इस बात को भलीभाँति समझाया है । वे एक सिद्ध कवि की भाँति काव्य की परम्पराओं, कवि-समयों आदि से परिचित थे । साहित्य की परम्परागत भाव-सम्पत्ति का दाय उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ था, तभी तो उनमें सूर, तुलसी आदि महाकवियों के साथ भाव-साम्य के दर्शन होते हैं । हंस के नीर-क्षीर विवेक की बात को कवीर और तुलसी ने समान से अपनाया है—

“हंसा बक एक रंग लखि चरै एक ही ताल ।

छीर नीर वे जानिए बक उघरै तेहि काल ।”

तुलसीदास जी ने भी इस कवि-समय का उपयोग करते हुए लिखा है :

“चरन चोंच लोचन रंगौ चलौ मराली चाल ।

क्षीर नीर विवरन समय बक उघरत तेहि काल ॥”

चातक के प्रेम की अनन्यता के भी कवीर और तुलसी दोनों एक ही परम्परा के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं । कबीरदास जी ने कहा है—

“चातक सुतहिं पढ़ावही आन नीर मत लेह ।

मम कुल यही सुभाव है, स्वाति बूंद चित देह ॥”

तुलसीदास जी अपनी कल्पना के विरतार से चातक का प्रेतलोक में भी स्वाति जल से प्रेम दिखाते हैं, मुनि—

“चातक सुतहि देत सिख वार ही वार ।

तात न तर्पन कीजिए बिना वारिचर वार ॥”

सेमर का फूल ससार की निस्सारता का प्रतीक माना गया है । इस कवि-प्रशस्ति का कवीर और सूर दोनों ने बड़ी सामिकता से उपयोग किया है । कवीरदास जी कहते हैं :

“सेमर सुवना सेइया दुई ढेड़ी की आस ।

ढेड़ी फूटी चटांक दे सुवना चला निरास ॥”

कवीरदास जी इस उदाहरण की व्यजना पाठक पर छोड़ देते हैं; किन्तु सूरदास जी उस व्यंजना को स्पष्ट करके गाते हैं—

“रे मन छाड़ विषय को रचिवो ।

तू कर्त सुवा होत सेमर की अन्तहि कपट न बधिवी ॥”

वे एक जगह और भी कहते हैं

“रसमय जानि सुवा सेमर की चोंच छालि पछतायी ।’

रात को चकवे-चकई के रैन-वियोग का वर्णन हमारे कवियों को बहुत प्रिय है । इस कवि-समय को अयोधित के रूप में कवीर और सूर ने समान रूप से अपनाया है—“चल चकई वा सर विपै जहाँ न रैन वियोग ।’ तुलसी के साथ तो बहुत सी बातों में कवीर का भाव-साम्य है । जनता की भेड़ियाघसान वृत्ति का दोनों ने ही उल्लेख किया है । कवीर कहते हैं —‘ऐमी गत ससार की ज्यो गाढर की ठार’ इसी से मिलता-जुलता तुलसीदास जी का पद है—“तुलसी भेड़ी की घसान जड़ जनता ससान ।’ भय विनु ‘होय न प्रीति’ का भाव दोनों में समान है ।

७ संस्कृत विचार-परम्परा—कवीर ने संस्कृत विचार-परम्परा को बहुत कुछ अपनाया है—‘भृ ग ज्यों कीट को पलटि भृ ग कियो’ में वेदान्तियों के ‘कटु-भृंग न्याय’ की झलक है और ‘है साधु ससार में कर्मला जल माही’ में ‘पद्मपत्रमिवाम्भसि’ की छाया है । ‘सब वन चन्दन नाहि, सूरों का दल नाहि’ में उलट-फेर दिखाई पड़ता है । ऐसी ही उलट-पलट नीचे के दोहे में हैं :

“बृच्छ कवहूँ नहिं फल भखै नदी न संचै नीर ।

परमारथ के कारने, साधुन घरा शरीर ॥”

इसका संस्कृत का विरव रूप देखिए—

“पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।

नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहा; परोपकाराय सतां विभूतयः ॥”

‘असित गिरि-सबं स्वात् कज्जलं सिन्धु पात्रे,

सुरतरुवरजाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व-कालम्,

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ।”

महिम्नस्तोत्र की इस उक्ति को सूर और तुलसी द्वारा अपनाये जाने पर कबीर ने इस प्रकार अपनाया था । सुनिये—

“सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।

सात समुद की मसि करूँ, गुरु गुण लिखा न जाय ॥”

इन उदाहरणों के अतिरिक्त तुलसी के ‘धूए के धरोहर देखि तू न भूलि रे’ जैसा ही—

“यहु संसार इसौ रे प्राणी, जैसे धूँवरि मेह ॥”

इसी भाति ‘नलनी के सबटा’ का दृष्टांत तो सूर, तुलसी, कबीर तीनों में प्राप्त होता है । भक्तराज प्रह्लाद द्वारा की गई भक्ति की व्याख्या का भाव-साम्य भी कबीर में प्राप्त होता है—

“या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिती ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसंपंतु ॥”

कबीर ने इसे यो कहा है—

“ज्यूं कामी कौं काम पियारा, ज्यूं प्यासे कूं नीर रे ।

है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि सूंक है सुनाई रे ।”

८ भाषा—जब कबीर-काव्य की भाषा पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि ये जनभाषा के प्रथम निर्भय कवि थे । कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं और बोलियों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है । उनकी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव भोजपुरी, पंजाबी व राजस्थानी का है । इसीलिए आलोचकों ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी नाम दिया है । डॉ० रामकुमार वर्मा प्रभृति विद्वानों ने इसकी अकृत्रिमता के ही कारण यह कहा है—

“भाषा बहुत अपरिष्कृत है उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है ।”

किन्तु इस प्रकार की भ्रामक बातें कहना कबीर-काव्य की आत्मा को दबोच देना है । वास्तविकता इन कथनों से बहुत दूर है । कबीर की भाषा की अकृत्रिमता में ही उसका सहज-सौन्दर्य है । उनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के रूपों के सम्मिश्रण का प्रथम कारण तो यह है कि उस समय लोक-भाषाओं के रूप बन रहे थे, अतः निर्माण काल की इस प्रारम्भिक अवस्था में एक दूसरी भाषा से इतना अधिक अन्तर नहीं था कि कोई भाषा दूसरे प्रदेश वाले को समझ न आए । डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी का कथन है—

“उस समय के रवैये को देखकर यही कहा जा सकता है कि अपभ्रंश ने अपना दायित्व लोक-भाषाओं को सौंप दिया था जिनमें से किसी में भी अपने शुद्ध

रूप और स्वतन्त्र व्यक्तित्व की भूतक नहीं मिलती। जिस प्रकार गुजराती और राजस्थानी में उस समय बहुत नाम्य था, उसी प्रकार राजधानी, व्रजभाषा या गुजराती में भी बहुत नाम्य था। यद्यपि लोकभाषाओं की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी किन्तु उनके बीच में कोई विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं था। इन नाम्य के कारण एक भाषा भाषी दूसरे भाषाओं की भाषा समझना में बोल सकना था।

कवीर की भाषा में उस साधुपन का दूसरा कारण कवीर की पर्यटनशील प्रवृत्ति है। वे जहाँ-जहाँ गये वहाँ की भाषा के शब्द स्वभावतः उनकी भाषा में आ गये क्योंकि उन्हें तो अपनी बात वहाँ के लोगों की भाषा में या उन भाषा के सर्वाधिक निकट रूप के माध्यम द्वारा समझानी थी। तीसरा कारण यह है कि कवीर के मित्र जो उनके लिपिकार भी थे, विभिन्न प्रदेशों के निवासी थे। उन्होंने अपनी भाषा के अनुकूल शब्दों को रूप दे दिया। यद्यपि मद्गुर की पवित्र वाणी में जान-बूझकर उन्होंने हेर-फेर नहीं किया किन्तु ग्रन्थलिखन गिर्य अपनी भाषा के प्रभाव से कवीर वाणी को मुक्त न रख सके।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी आपकी भाषा को मधुवकड़ी न मानकर सिद्धो और नाथो की सध्या भाषा की परम्परा में बताते हैं। किन्तु इसका प्रत्युत्तर देते हुए डॉ० सगनामसिंह शर्मा जी ने उचित ही कहा है—

“कवीर की भाषा को मध्या भाषा से सम्बन्धित कदापि नहीं किया जा सकता क्योंकि मध्या भाषा के प्रवर्तकों का जो लक्ष्य था उसमें कवीर का लक्ष्य सर्वथा भिन्न था। जबकि पहले लोग भोली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कवीर उसे शांति के पथ पर ले जाना चाहते थे। सिद्धो की भाषा गुमराह करने वाली थी।”

इस भांति हम देखते हैं कि कवीर ने अपनी काव्य-भाषा को चाहे जो रूप दिया हो वह उस समय की जनता के लिए सर्वग्राह्य थी। सर्वाधिक प्रमुख बात यह है कि भाषा में कवीर का व्यक्तित्व इतना प्रखर और सुन्दर रूप में अभिव्यक्त हुआ है कि वह कवीर-काव्य को सर्वथा विलक्षण ओज और कांति प्रदान करता है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने आपके काव्य का उचित ही मूल्यांकन करते हुए लिखा है—

“भाषा पर कवीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है—वन गया है तो सीधे-सीधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कवीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके। और अकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कवीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पायी जाती है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कवीर का लक्ष्य कविता नहीं था, किन्तु फिर भी उनके काव्य में उच्चतम कविता के गुण प्राप्त होते हैं, रस उनके काव्य की रस-नागरी में छलका पड़ता है।

कबीर के प्रतीक और उलटबांसियां

यद्यपि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था, किन्तु उनकी वाणी में काव्य की उच्चतम भूमि प्राप्त होती है। मस्ती की मौज में ऊँचा उठकर कबीर ने अपने आत्मपरक अध्यात्म चिन्तन से जिस अलौकिक, अगम्य, निराकार, ज्योति-स्वरूप ब्रह्म के दर्शन किये हैं, उसे वे सामान्य भाषा में व्यवत करने में असमर्थ हैं। वहाँ वाणी मूक और शैली अपनी मर्मद्योतक छवियाँ खो बैठती हैं; 'भूँ में कैरी शकैरा' का वर्णन करे तो कैसे करे? किन्तु कबीर ब्रह्मानन्द रस के आनन्द की अपनी परिधि में समेटकर नहीं रख सकते, उनकी वाणी अटपटे प्रतीको, रूपको और उलटबांसियों का आश्रय ले उस परम सत्य को अभिव्यक्त करती है।

प्रतीक-योजना

डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने प्रतीक पद्धति का इतिहास प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

“आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति में वैदिक ऋषियों ने भी इसका आश्रय लिया था। बृहदारण्यकोपनिषद् में ब्रह्म-वर्णन सूर्य, चन्द्र आदि के प्रतीको से किया गया है। वेदों में वर्णित कुछ विद्वान् सोमरस को निष्कलक जानकर प्रतीक मानते हैं। भारत में प्रतीक पद्धति के विकास को सूफी की प्रतीक पद्धति से प्रेरणा मिली है।”

किन्तु कबीर के प्रतीक सूफी परम्परा से प्रभावित नहीं, वे तो वैष्णवों के आधार पर लिये गये हैं। यद्यपि सूफियों में भी दाम्पत्य प्रेम-प्रतीक का पर्याप्त वर्णन हुआ है, किन्तु कबीर में प्रयुक्त दाम्पत्य भावना ईश्वर को पति रूप में मानने पर शुद्ध वैष्णवी है। एक पाश्चात्य विद्वान् का कथन है—

“Vashnawism is to worship God domestically”

कबीर ने अपनी भक्ति के दाम्पत्य प्रतीक के साथ-साथ वात्सल्यात्मक प्रतीको का भी आश्रय लिया है। यह भावना भी शुद्ध वैष्णवी है। कबीर ने दाम्पत्य भावना के प्रतीको द्वारा अपने प्रेम को बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति दी है। यथा—

“मेरे घर आये राजा राम भरतार।

तन रति कर मैं मन रति करिहौ पांचों तत्त बराती।

“राजदेव मोहे ब्याहन आये, मैं जोवन मदमाती ॥”

- इस आध्यात्मिक विवाह के पश्चात् दाम्पत्य प्रतीक के ही माध्यम से महा-मिलन के सुख का वर्णन किया गया है—

“कियो सिंगार मिलन की ताई, हरि न मिले जगजीवन गुसाईं ।

- [हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया ।]

धनि पिय एक संग बसेरा, सेज एक पं मिलन दुहेरा ।

धन सेहागिन जो पिय भावै, कहि कबीर फिरि जन मन पावै ॥”

महामिलन के अनुपम सुख को ही नहीं, अपितु विरह की विदग्ध-वेदना को भी दाम्पत्य प्रतीक के ही माध्यम से कबीर ने व्यक्त किया है—

“विरहनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूझै धाई ।

✓ [एक सबद कर पीव का, कवरै मिलैगे आई ॥”]

इस आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को कबीर ने पुत्र-पिता के प्रतीक द्वारा भी व्यक्त किया है—

“पिता हमारो बहु गुसाईं”

किन्तु पिता-पुत्र प्रतीक कबीर द्वारा इतना प्रयुक्त नहीं हुआ जितना माता-पुत्र प्रतीक । यह स्वाभाविक भी है । बालक का माता से जितना तादात्म्य होता है; माता से जो अपरिमित स्नेह उसे प्राप्त होता है वह पिता से नहीं—

✓ [हरि जननी में बालक तोरा, काहे न श्रीगुण बँकसहु मोरा ॥”]

[सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहें न तेते ।]

कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारै माता ।

कहै कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥”

दास्य-भावना की अभिव्यक्ति के लिए कबीर भावाकुल हो कुत्ते तक के प्रतीक पर उतर आते हैं—

“कबीर कृता राम का, पुतिया मेरा नाउ ।

गले राम की जेबड़ी, जित खीचै तित जाउ ॥”

त्रिगुणायत जी ने कबीर के प्रतीको का विभाजन निम्नस्थ चार वर्गों में किया है, इन्हीं शीर्षकों के अन्तर्गत उनके प्रतीको का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत है—

१. साकेतिक प्रतीक । २. पारिभाषिक प्रतीक । ३. संख्यामूलक प्रतीक ।

४. रूपात्मक प्रतीक ।

सांकेतिक प्रतीक

इन प्रतीको में कबीर ने सकेत द्वारा साधना—हठयोगी साधना के विभिन्न सोपानों का वर्णन किया है । सिद्धो और नाथो की परम्परा से प्राप्त इन प्रतीको की कबीर-काव्य में प्रचुरता है ।

“आकासे मुखि आँधा कुवां, पाताले पनिहारि ।

ताका पाणि को हसा पीवै, विरला आदि विचारि ॥”

किन्तु इन प्रतीको में, जैसा कि कहा जा चुका है, कोई मौलिकता नहीं है।

पारिभाषिक प्रतीक

वस्तुतः पारिभाषिक और साकेतिक प्रतीको में कोई विशिष्ट अन्तर नहीं, क्योंकि सांकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों ही साधनामूलक स्थान और क्रियाओं का बोध कराते हैं। अतः इनका वर्णन कबीर ने नाथों आदि के अनुकरण पर यथावत् किया है। अतः साकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों को एक वर्ग 'साधनापरक प्रतीक' में अन्तर्भूत किया जा सकता है। कबीर ने जिन पारिभाषिक प्रतीको का वर्णन किया है उनमें सूर्य, चन्द्र, गंगा, यमुना, कुण्डलिनी आदि प्रमुख हैं—

“मन लागा उनमन्न सों, गनन पहुँचा जाइ ।

देख्या चन्द बिहूँणां चांदिणां, तहां अलख निरन्जन राइ ॥”

×

×

×

भांगन गरजि अमृत चबै कन्दली कवल प्रकास ।

तहां कबीरा बदिगी, कै कोई निज दास ॥”

संख्यामूलक प्रतीक

संख्यामूलक प्रतीको द्वारा भी कबीर ने साधनात्मक स्थितियों आदि का वर्णन किया है—

“नौ पौरी पर दसवं दुवारा, तापर ज्ञान जोति उजियारा ॥”

×

×

×

“चौसठ दीया जोय के चौदह चन्दा मांहि ।

तेहि घर किसका चानड़ो, जेहि घर गोविंद नाहि ॥”

रूपात्मक प्रतीक

कबीर ने अपनी रूपक योजना में भी प्रतीक प्रयुक्त किये हैं। यथा—

“काहे री नलिनी तू कुमिलानी । तेरे ही नाल सरोवर पानी ।

जल उत्पत्ति जल में वास । जल में नलिनी तोर निवास ।

ना तलि तपति न ऊपर आगे । तोर हेत कहु कासनि लागी ।

कहैं कबीर जे उदिक समान । ते नहीं मूए हमारे जान ॥”

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने अपने प्रतीको द्वारा रहस्यमयी अनुभूति, साधना की गोप्यतम बातों को सरल रूप में हमारे सम्मुख रखा है। यद्यपि आज ये प्रतीक हमें कुछ दुरूह भी प्रतीत होते हैं, किन्तु उस समय ये सर्वसाधारण में प्रचलित थे।

उलटबांसियां

कबीर की उलटबांसियों पर विचार करने से पूर्व उसके अर्थ और परम्परा पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा। ‘उलटबांसी’ शब्द का अर्थ सामान्यतः उलटा

अर्थ लिया जाता है, किन्तु यह अर्थ और परिभाषा कुछ भ्रम में डाल देने वाली है। इसके दो अर्थ लगाये जा सकते हैं प्रथम तो ‘जैसा कि अर्थ वास्तव में प्रकट है उसमें उल्टा लगाया जाय’ दूसरे ‘जो प्रणिप्ति का वास्तविक अर्थ है, उसमें उल्टी समझा जाय।’ श्री परगुणम चतुर्वेदी जी ने इस शब्द का अर्थ दो प्रकार में किया है। एक स्थान पर उन्होंने इस शब्द में ‘उल्टा’ और ‘अर्थ’ शब्द की सन्धि मानी है। एक अन्य प्रकार में दूसरी व्याख्या करने हुए वे कहते हैं—“उलटवासी शब्द के इस अर्थ का समर्थन उन्हें ‘उल्टा’ एवं ‘वास’ शब्दों द्वारा निर्मित मानकर भी किया जा सकता है, जिस दिशा में उसका ठीक-ठीक शब्दार्थ वैसी रचना के अनुसार होगा जिसका वाँस (पार्श्वभाग अथवा अंग) उल्टा या विपरीत ढंग का पाया जाये।’

किन्तु चतुर्वेदी ने अधिक सन्तोषजनक परिभाषा और अर्थ के स्पष्टीकरण का प्रयत्न डॉ० सगनामसिंह जी के द्वारा हुआ है। उनका कथन है—“मेरी समझ में इस शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं—एक तो ‘उलटवासी’ मयुक्त शब्द से और दूसरी ‘उलटवा’ से सम्बन्धित। पहले शब्द ‘उलटवा’ का अर्थ उलटी हुई है और ‘सी’ का अर्थ समान है, अतएव ‘उलटवासी’ का अभिप्राय हुआ ‘उलटी हुई प्रतीत होने वाली उक्ति’। उलटवाँसियों में उलटी बातें कही गई हैं, इसलिए यह अर्थ उचित भी प्रतीत होता है। गोरखनाथ का ‘उलटी चर्चा’ और कवीर का ‘उल्टा वेद’ आदिक प्रयोग भी इस अर्थ का समर्थन करते हैं।”

✧ दूसरी व्युत्पत्ति कुछ विरोध ध्यान देने योग्य है और वह है ‘उलटवास’ शब्द से। ‘परमपद’ या आध्यात्मिक-लोक में रहने वाला निवासस्थान वास्तव में ‘उलटवाँस’ है। इससे सम्बन्धित वाणी ‘उलटवाँसी’ वाणी कहला सकती है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ लोक-विपरीत अनुभूतियाँ होती हैं और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली वाणी लोकदृष्टि से उलटी प्रतीत होती है, वास्तव में वह उलटी होती है। इस शब्द में ‘वाँ’ के ऊपर जो सानुनासिकता दिखाई पड़ती है वह अकारण है।”

✧ वस्तुतः गर्मा जी ने जो दोनों परिभाषाएँ या व्याख्याएँ दी हैं वे अत्यन्त सगत हैं। वीर-काव्य लोक-काव्य के अधिक निकट अथवा दूसरे शब्दों में यह कहे कि वह सुसंस्कृत लोक साहित्य है। डॉ० साहू की व्याख्या भी लोक-काव्य-प्रवृत्ति के अनुरूप ही है।

यदि उलटवाँसी परम्परा पर दुष्पात करे तो विद्वानों ने वेदों में भी उलटवाँसी शैली की अवस्थिति मानी है। ऋग्वेद से उदाहरण प्रस्तुत करने हुए विद्वानों ने मुख्यतया निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं—

“अपादेति प्रथमा पदनीना कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत,”

(“बिना पैरो वाली पैरो वाली से पहले आ जाती है, मित्रावरुण इस रहस्य को नहीं जानते।” ऋग्वेद २-१-१५२—३)

“चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे ग्रीष्मे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधाबृद्धो वृषभो शेरवीति”

(इस बैल के चार सींग, तीन चरण, दो सिर और सात हाथ हैं, यह तीन प्रकार से बधा हुआ उच्च शब्द करता है । ऋग्वेद ३-४-५८—३)

“इदं वपुर्निर्वचनं जनासश्चरान्त यन्मद्यरतस्थुरापः”
(हे मनुष्यो ! यह वपु निर्वचन है क्योंकि इसमें जल स्थिर है और नदियाँ बहती हैं । —ऋग्वेद ४-५--४-७-५)

वेदों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डॉ० त्रिगुणायत जी ने निम्नस्थ उदाहरण प्रस्तुत किया है—

क इमं वो नृप्य अचिकेत, वत्सो मातृर्जनयति सुधाभि ।”

—ऋग्वेद १-१-७-५ मन्त्र ६५

अथर्ववेद आदि में भी इसी प्रकार के उदाहरण खोजे गये हैं ।

वेदों के पश्चात् उपनिषदों द्वारा इस शैली का और भी अधिक विकास हुआ । उपनिषदों ने, ब्रह्म के विलक्षण स्वरूप कथन में उसे विरुद्धधर्मी बताया है । बृहदारण्यकोपनिषद्, ईशोपनिषद्, कठोपनिषद् आदि में ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं ।

उपनिषदों से विचित्र कथन की यह प्रणाली सिद्धों, नाथों आदि में आई । सिद्धों और नाथों ने अपनी साधना की विचित्रता और गुह्यता प्रकट करने के लिए ऐसी उक्तियों का खूब प्रयोग किया । वास्तव में सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म की विकृतावस्था से विकसित हुए थे और बौद्ध-धर्म के ग्रंथों भी उलटवाँसी शैली के प्रयोग प्राप्त होते हैं । अतः उसी धर्म से निकलने वाले सिद्धों में स्वाभाविक रूप से ये विचित्र उक्तियाँ आ गई हैं । कवीर ने कही-कही तो सिद्धों और नाथों की उक्तियों को यथावत् रख दिया है । यथा—

“बैल बियाग्रल, गविया बांभै ।”

× × ×

“बरसे कम्बल भीगै पानी ।”

× × ×

“नाव बिच नदिया डूबी जाय ।”

ये उक्तियाँ कवीर और सिद्धों आदि में समान रूप से प्राप्त होती हैं । कदाचित् इसका कारण इन उक्तियों का साधारण जनता में अत्यधिक प्रचलन था । आज भी ग्राम्य समाज में (ग्राम्य से यहाँ असभ्य समाज का तात्पर्य किंचित् भी नहीं है) “गप्प सुनो भई गप्प, नाव बिच नदिया डूबी जाय” जैसी उक्तियाँ सुनने को मिल जाती हैं । कुछ लोकोक्तियों में भी इन उलटवाँसियों की छाया शेष रह गई है । यथा—

“जो बैल ब्याहै नाय तो, बूढ़ो ना होय ।”

कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के समय तक इस प्रकार की उक्तियों का पर्याप्त प्रचलन हो गया था, किन्तु आश्चर्य की बात है कि इतने प्राचीन समय से प्रयुक्त इस विचित्र, उलटी शैली का नाम कबीर से पूर्व कहीं भी प्राप्त नहीं होता।
डॉ० सरनामसिंह जी का कथन है—

“इस शब्द को हम कबीर से पहले का नहीं मान सकते। यह कबीर से पहले का नहीं हो सकता क्योंकि पहले का होने पर कबीर की वाणी में कहीं न कहीं इसका उपयोग होता अथवा अन्यत्र यह शब्द मिलता। जब शब्द का प्रयोग कबीर वाणी में नहीं मिलता तो अवश्य ही इसका जन्म कबीर के बाद में हुआ है और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति की वाणी में जिसने इसका अभिप्राय ससम्भ्रा हो। बहुत सम्भव है कि यह शब्द बहुत प्राचीन न हो क्योंकि बाद के सतों में भी इसका प्रयोग मिलता है।”

हम डॉ० सरनामसिंह जी के इस मत से सहमत नहीं कि ‘कबीर की उलट-बाँसियाँ सिद्धों की परम्परा की उलटबाँसियाँ नहीं हैं।’ क्योंकि ऊपर उदाहरण देकर दिखाया जा चुका है कि कुछ उक्तियाँ सिद्धों और कबीर में यथावत् मिलती हैं। दूसरे हठयोगी साधना को सिद्धों और नाथों की परम्परा से लेने वाले कबीर पर उनकी उलटबाँसी शैली का प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा।

विद्वानों ने कबीर की उलटबाँसियों के प्रायः ३ वर्ग किये हैं—

१. अलंकारप्रधान, २. अद्भुतप्रधान, ३. प्रतीकप्रधान।

अलंकारप्रधान

जसा कि पहले कहा जा चुका है, इन उलटबाँसियों में अधिकांशतः विरोधी बातें ही रहती हैं। अतः इनमें प्रयुक्त अलंकार भी विरोधमूलक हैं जो किसी न किसी रूप में आश्चर्य की सृष्टि करते हैं। इन अलंकारों में विरोधाभास, असंभव, विभावना, असंगति, विषम आदि का प्राधान्य रहता है। विरोधाभास का उदाहरण देखिए—

“अवधू ऐसा ग्यान विचार।

भेरं चढ़े सु अघधर डूबं, निराधार भये पार।

ऊघट चले सु नगरि पहुँचे, वाट चले ते छूटे।

एक जेबड़ी सब लपटानं के बांधे के छूटे।

मन्दिर पँसि चहुँदिस भीगे, बाहर रहे तो सूका।

सीर भारे ते सदा सुखारे, अनभारे ते दूषा।

बिन नैन न के सब जग देखे, लोचन अछते अंधा।

कहै कबीर कछु समझि परी है, यह जग देख्या धंधा।

उपर्युक्त पद के उत्तरार्द्ध में “बिन नैनन..... अंधा” में विभावना का उदाहरण भी प्राप्त हो जाता है। किन्तु कहीं-कहीं सम्पूर्ण पद में ही विभावना की स्थिति रहती है। ब्रह्म निरूपण करते हुए वे कहते हैं—

“बिन मुख खाइ चरन बिन चालै, बिन जिभ्या गुण गावै।

आछै रहै ठौर नहीं छाड़ै, दह दिसिहि फिरि आवै।

बिनही तालाँ ताल बजावै, बिन मंदल पट ताला ।
 बिनही सबद अनाहद बाजै, तहां निरतत हैं गोपाला ॥

विषम अलंकार—

“तालि चुगै बन तीतर लउवा, पनवति चरै सौरा मछा ।
 बन की हिरनी कूवै बियानी, ससा फिरै अकासा ॥
 ऊंट मारि में चारै लावा, हस्ती तरंडवा देई ।
 बबूर की डरियाँ वनसी लैहैं, सीयरा भूँकि भूँकि षाई ॥”

अद्भुतप्रधान उलटबांसी

अद्भुतप्रधान—उलटबासियो मे अद्भुत रस की ही विशेष प्रतिष्ठा कवि के कथन मे हुई है । यद्यपि अलंकार और प्रतीको की भी स्थिति ऐसे कथनो मे स्वाभाविक रूप से रही है, किन्तु प्रमुखता अद्भुत रस की ही रहती है—

“डाल गह्वा थै मूल न सूभै, मूल गह्वा फल पावा ।
 बंबई उलटि शर मों लावी, धरणि महारस खावा ।
 बैठि गुफा में सब जग देख्या, बाहर कछु न सूभै ।
 उलटै धनकि पारधी मायों, यहु अचरज कोई बूभै ।

×

×

×

अंबर बरसै धरती भीजै, यह जाणै सब कोई ।
 धरती बरसै अंबर भीजै, बूभै बिरला कोई ॥”

प्रतीकप्रधान उलटबांसी

प्रतीकात्मक उलटबासियो मे कबीर ने साधना के निगूढ रहस्यो को प्रायः रूपक आदि के द्वारा कहा है । इन रूपकों मे किसी स्थान पर रूपक प्रधान है और कही रूपक प्रधान न होकर प्रतीक प्रधान । निम्नस्थ उदाहरण मे रूपक प्रधान है—

“तरवर एक अनन्त मूरति, सुरताँ लेहु पिछाणीं ।
 साखा पेड़ फूल फल नाही, ताकी अमत बाणी ।
 पुहुप बास एक भवरा राता, बारा लै उर धरिया ॥
 सोलह मंभै पवन भुकोरै, आकासे फल फलिया ॥
 सहज समाधि बिरष यहु सींच्या, धरती जल हर सोण्या ।
 कहै कबीर तास मै चेला, जिनि यहु तरवर पेव्या ॥”

अब एक उदाहरण से हम यह स्पष्ट करेगे कि कबीर की उक्तियों मे कही-कही प्रतीक ही प्रधान है, ऐसे स्थानो पर रूपक-योजना गौण हो जाती है । यथा—

“है कोई जगत गुर ग्यानी, उलटि बेद बूभै ।
 पाणी मे अगनि जरै, अंधरे कौं सूभै ॥

एकनि दादुर खाये पंच भवंगा ।
 गाइ नाहर खायौ, हरनि खायौ चीता ।
 फागिल गर फंदिया, बटेरै बाज जीता ॥
 मूसै मंजार खायौ, स्यालि खायौ स्वाना ।
 आदि को आदेश करत, कहै कबीर ग्याना ॥”

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरदास जी के प्रतीक और उलटवासियो मे प्रेम के अद्भुत रहस्य और ज्ञान का अपरिमित कोष भरा पडा है ।

कबीर का रहस्यवाद

मानव मे जवसे ज्ञान—बुद्धि—नामक तत्व की स्थिति हुई तभी से उसकी चिन्तन-प्रक्रिया मे सृष्टि के उद्गम और अपने मूल के सम्बन्ध मे जिज्ञासा रही है। उसने जब इस सृष्टि नियन्ता के स्वरूप की गुत्थी को ज्ञान का आश्रय लेकर सुलभाने का प्रयास किया तब यह दर्शन का विषय बन गया, किन्तु जब इसे कवि ने समझने का प्रयास कर अपने अनुभवों को वाणी की विशेष पद्धति मे अभिव्यक्त किया तब इसे 'रहस्यवाद' कहा गया। संसार का लगभग प्रत्येक श्रेष्ठ कवि किसी न किसी अंश मे रहस्यवादी होता है क्योंकि जन-मानव की भावनाएँ कवि के द्वारा अभिव्यक्ति पाती है। अमेरिकन प्रो० प्रॉट (Prof. Prar) का कथन उचित ही है—

"Every poet has at least a touch of mysticism"

रहस्यवाद की परिभाषा

विद्वानों ने रहस्यवाद की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। आचार्यप्रवर रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन है—

① [ज्ञान के क्षेत्र मे जिसे अद्वैतवाद कहते है, भावना के क्षेत्र मे वही रहस्यवाद कहलाता है।]

किन्तु डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी का मत इससे भिन्न है। शुक्ल जी के कथन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है—

2 [“यह कहना कुछ विशेष समीचीन नहीं दीख पड़ता कि 'जो ज्ञान के क्षेत्र मे अद्वैतवाद कहलाता है, वही भावना के क्षेत्र मे 'रहस्यवाद' कहलाता है। क्योंकि भावना के अतिरिक्त रहस्यवाद का सम्बन्ध अभिव्यक्ति के एक विशेष रूप से भी तो है जिसमे शब्द का अपना अर्थ और अपना सकेत होता है।”]

आप रहस्यवाद की अपनी परिभाषा देते हुए कहते है—

“विशेष अनुभूति की प्रतीकाश्रित अभिव्यक्ति साहित्य मे 'रहस्यवाद' नाम पाती है। रहस्यवाद कोई दार्शनिकवाद न होकर वस्तुतः साहित्यिकवाद है जिसका लक्षण है प्रेमाश्रयी अद्वैतानुभूति एवं प्रतीकाश्रयी साकेतिक अभिव्यक्ति।”

डॉ० रामकुमार वर्मा जी के अनुसार—

“रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना ज्ञान और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ता जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनन्त वैभव और प्रभाव से ओत-प्रोत हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का तेज अन्तर्निहित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को इस प्रकार से भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और यह भावना सदैव जीवन के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती रहती है। वही दिव्य मयोग है।”

यहाँ हम डॉ० वर्मा की अन्य सब बातों से तो सहमत हैं किन्तु रेखांकित बात से नहीं, क्योंकि यदि आत्मा अपने पृथक् अस्तित्व को भूल जाय तो वहाँ रहस्यवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा परमात्मा का अंग होते हुए भी उससे पृथक् है और यह पार्थक्य बोध ही उसे प्राप्त करने का या रहस्यात्मक अनुभूति का मूल है। मैं ‘अज्ञेय’ जी के इस कथन से पूर्ण सहमत हूँ—

“द्वैतत्व की सत्ता न हो तो प्रेम क्या जीता रहेगा ?”

हाँ ! यह अवश्य मानना होगा कि आत्मा और परमात्मा का यह द्वैतत्व क्षणिक है और रहस्यवाद की चरम परिणति, चरम उपलब्धि, अन्तिम सोपान मिलन ही है। अतः जीवात्मा रहस्यवाद के अन्तिम सोपान पर ही पहुँच अपने अस्तित्व को भूलती है, वहाँ पार्थक्य नहीं रहता। यहाँ ‘अहम्’ और ‘इदम्’ की सीमाओं का क्रमशः लोप होता है।

श्री परशुराम चतुर्वेदी जी का कथन है—

“रहस्यवाद शब्द काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है। वह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है, जो विष्णुवाक्त सत्ता की प्रत्यक्ष, गम्भीर एवं तीव्रानुभूति के साथ सम्बन्ध रखती है। इस अनुभूति का वास्तविक आधार अन्तर्हृदय हुआ करता है जो वैराक्तिक चेतना का मूल स्रोत है और इसमें ‘अहम्’ एवं ‘इदम्’ की भावना का क्रमशः लोप हो जाता है।”

जयशंकर प्रसाद के अनुसार—

“काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है।”

एक लेखक का कथन है—

“रहस्यवाद वैराग्य मिश्रित अनुराग है, वैराग्य सृष्टि से और अनुराग ब्रह्म से।”

किन्तु यह परिभाषा भक्ति और रहस्यवाद के अन्तर का स्पष्टीकरण नहीं करती। डॉ० त्रिगुणायत जी ने ज्ञान, भक्ति और रहस्यवाद का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है—

“बुद्धि के सहारे आध्यात्मिक सत्य का निरूपण करना ज्ञान है। भावना और प्रेम के सहारे ब्रह्म के अधिदैविक स्वरूप की उपासना भक्ति है। रहस्यवाद इन दोनों से भिन्न है। जब सावक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी

अलोचना भाग २९, पृष्ठ ५५, तारीख ११/१२/५५, पृष्ठ ५३

अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है।”

वस्तुतः रहस्यवाद साहित्यकार की ईश्वरविषयक प्रेममय अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका निरूपण साधारण भाषा की क्षमता से परे है। अतः उस अभिव्यजना को स्वभावतः ही प्रतीकात्मकता का आश्रय लेना पड़ता है। ‘गूँगे केरी सर्करा’ का वर्णन तो प्रतीकों के इंगितों में ही हो सकता है।

रहस्यवाद का विकास

भारतीय परम्परा में रहस्यवाद की सर्वप्रथम झलक यद्यपि कुछ लोग वेदों में मानते हैं, किन्तु वैदिकमन्त्रों एवं प्रार्थनाओं में विशुद्ध रहस्यवाद जैसी वस्तु नहीं मिलती। वहाँ तो देवताओं से अपने कल्याण की प्रार्थना और विनय ही प्रमुख है। हा, कही-कही ईश्वर से पिता आदि के सम्बन्ध भी जोड़े गये हैं, किन्तु फिर भी आत्मा का परमात्मा से वह उल्कट प्रेम व्यजित नहीं होता जो रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। वेद-मन्त्रों में स्थापित सम्बन्धों में रक्षा और कल्याण की भावना का ही प्राधान्य है। उपनिषदों में आकर अद्वैतवाद के प्रतिपादन से रहस्यवादी परम्परा का प्रारम्भ होता है, किन्तु वहाँ भावनात्मक माधुर्य के दर्शन न होकर दर्शन की शुष्क ज्ञानात्मक गुत्थी ही अधिकांशतः सुलझायी गयी है। कही-कही उनमें विशुद्ध रहस्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल भावोन्मेष भी हैं। सर्वप्रथम गीता के दशम अध्याय में भावात्मक प्रणाली पर सर्ववाद का निरूपण हुआ है, जो रहस्यवाद का ही एक अंश है—

“महर्षयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥

एतां विभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥”

तदनन्तर सिद्धो और योगियो-की-वाणी में भी रहस्य भावना के दर्शन होते हैं, किन्तु वहाँ भावना से प्रमुख साधना है। सूफियो और (सन्तों में) कबीर के द्वारा ही सर्वप्रथम रहस्यवाद को प्रेम की मधुर भावना प्राप्त होती है। भक्ति युग के पश्चात् रहस्यवाद के दर्शन आधुनिक युग में छायावादी कवियों में ही होते हैं। किन्तु छायावादी काल की रहस्यवादी कविता पूर्व-युगों की रहस्यवादी रचनाओं से कुछ भिन्न है। यहाँ कल्पना का आधिक्य है जबकि मध्य

कालीन रहस्यवाद में साधनात्मक अनुभूति का। उन मध्यकालीन रहस्यवादी कवियों की साधना प्रेम-साधना और यौगिक साधना—दोनों ही प्रकार की है।

कबीर का रहस्यवाद

कबीर के रहस्यवाद में अद्वैती और सूफीमत की गंगा-जमुनी धारा प्रवाहित है, यद्यपि उसमें प्रमुख अद्वैती गंगा-धारा ही है। डॉ० हजाराप्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वान् उस पर किंचित् भी सूफी प्रभाव नहीं मानते, किन्तु जैसा कि कबीर पढ़ने वाले प्रभावों पर विचार करते समय देखा जा चुका है, प्रेम पीर की व्यजना में सूफियों का प्रभाव कबीर पर अवश्य परिलक्षित होता है। कबीर में कही भी तर्क-जाल आश्रित ब्रह्म का वर्णन नहीं—इसका कारण यही है कि कबीर ने अपनी अनुभूति को ही वाणी का रूपाकार दिया था। अनुभवैकगम्यता के कारण उसमें विचित्रता आना स्वाभाविक था। इसलिए वह ब्रह्म इन्द्रियातीत अगम्य होते हुए भी गम्य है। वह प्रेम से प्राप्य है। उन्होंने उस परमात्मा के विरह में बड़ी सुन्दर-सुन्दर मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति की है। उनकी आत्मा ने प्रियतमा के समान ही प्रिय के लिए प्रतीक्षा की है—

✓ “बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम।

जिव तरसै तुम्हें मिलन कूँ, मनि नहीं विश्राम ॥”

कबीर की विरह-वेदना इतनी बढ़ गई है कि वह अवर्णनीय हो गई है। अतः उसे तो केवल दो ही जान सकते हैं, एक तो वह जिसके वियोग में यह व्यथा भोगनी पड़ रही है और दूसरा वह (आत्मा) जो इस व्यथा को सह रहा है—

✓ “चोट सताँणी विरह की, सब तन जर-जर होइ।

मारणहारा जाँणि है, कै जिहि लागी सोइ ॥”

✓ अपने शरीर को, जो विरह-व्यथा से जर्जर है, विरहिणी (आत्मा) प्रिय (परमात्मा) के लिए न जाने कौन-कौन से कष्ट देने के लिए तत्पर है। वह अपने समस्त शरीर को दीपक कर अपने प्राणों की वर्तिका बना और शरीर का रक्त ही उसमें तेल के रूप में डाल प्रियतम का मुख देखने के लिए आतुर है—

✓ “इस तन का दीवा करौं, बाती मेल्युं जीव।

लोही सौँचीं तेल ज्यूं, कब मुख देखौं पीव ॥”

इस प्रेमी की मन स्थिति बड़ी विचित्र है क्योंकि यह मूर्ख संसार तो उसे पागल समझता है। यदि प्रिय-वियोग में अर्हनिश रोते-रोते उसके नेत्र लाल हो गये हैं तो लोग उसे आख दुखने की बीमारी से अधिक कुछ नहीं समझते—

✓ “आँवणियां प्रेम कसाइयां लोक जाणें दुखणियां।

साईं अपने कारणें, रोइ रोइ रातणियां ॥”

किन्तु विरहिणी रोवे भी कहाँ तक, आखिर उसकी भी तो शक्ति की सीमा है, अतः यदि वह मीन अथवा प्रमत्त रहे तो प्रियतम समझेंगे कि अब तो इसकी वृत्ति

ससार में उलझ गई और यह व्यभिचारिणी हो गई। अतः ऐसी स्थिति में मन ही मन धुन के समान पिसने के अतिरिक्त चारा ही क्या है ?

“जो रोक तो बल घटे, हँसी तो राम रिसाई।

मन ही माँहि बिसूरणां, ज्यूं धुण काठहि खाई।”

विरहिणी यह भी जानती है कि हस-हसकर कोई भी प्रिय को नहीं पा सका, जो कोई भी पाता है रोक ही—

“हंसि हंसि कन्त न पाइया, जिन पाइया तिन रोइ।

जे हांसे ही हरि मिलै, तौ नहीं दुहागिनि कोइ ॥”

यदि कोई प्रिय के लिए सदेश-प्रेषण का प्रश्न उठाता है तो विरहिणी कितना सुन्दर उत्तर देती है—

“प्रियतम कूँ पतियां लिखूँ, जो कही होय विदेस।

तन में, मन में, नैन में, ताको कहा सदेस ॥”

और फिर विरहिणी प्रिय-दर्शन के लिए प्रत्येक सम्भव-असम्भव कार्य करने को प्रस्तुत है। ससार की कोई भी बाधा उसके सम्मुख खड़ी नहीं रह सकती। दूसरे शब्दों में, वहाँ तो प्रिय के अतिरिक्त प्रेमी को कुछ सूझता ही नहीं, अतः ससार-सत्ता उसके लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए वह कहती है—

“फाड़ि पुटोला धज करौं, कामड़िली पहिराउ।

जिहि जिहि भेषाँ हरि मिलै, सोइ सोइ भेष कराउ ॥”

प्रिय-मिलन की इस आकुलता और प्रेम की चरम परिणति से विरहिणी को प्रिय-दर्शन से पूर्व उसको पाते ही विरहिणी की विचित्र मनःस्थिति होती है। उसका भी कबीर ने वर्णन किया है—

“थरहर थरहर कंपे जीव, ना जानूँ का करिहै पीव।

कौवा उड़ावत मेरी बहियाँ पिरानी, कहै कबीर मेरी कथा सिरानी ॥”

आत्मा-परमात्मा के साक्षात्कार—मिलन—के चित्र भी कबीर ने बड़ी रमणीयता से प्रस्तुत किए हैं—

“कबीर तेज अनंत का, मानो ऊगी सूरज सेणि।

पति सग जागी सुन्दरी, कौतिग दोठा तेणि ॥”

वास्तव में उस प्रिय का तेज इतना अलौकिक ज्योतिष्मान् है कि उसका वर्णन असम्भव है। साक्षात्कार की उस अनुभूति को यदि कवि वर्णन कर दे तो फिर तो एक प्रकार से सब ही उस आनन्द को प्राप्त कर ले। महामिलन की अनुभूति का वर्णन करने का जब कवि प्रयास करता है तो जिह्वा लड़खड़ा जाती है और वह उस सुख की केवल सीमाएं, परिधियाँ ही छू पाता है—

“पारब्रह्म के तेज का, कैसे है उनमान।

कहिबे कूँ सीमा नहीं, देख्या ही परवान ॥”

और अब आत्मा-परमात्मा, अग-अग्नी, अग्नि-स्फूर्लिंग की द्वैतभावना का अन्त हो गयी। 'अहम्' ने 'इदम्' में पर्यवसान पा लिया—

“जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि ।
सब अधियारा मिटि गया, जब दीपक दीव्या मांहि ॥”

और अब तो सर्ववाद की स्थिति आ गई है। प्रेयसी जिधर भी दृग्पात करती है, उधर ही परमात्मा है—

“तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ ।
बारी फेरी बलि गई जित देखों तित तू ॥”

अपने चतुर्दिक् प्रियतम की ही सत्ता पाकर भी आत्मा को सन्तोष कहाँ, उसे मिलन से तृप्ति नहीं। अतः वह प्रिय पर पूर्ण एव सदैव अधिकार चाहती है इसलिए कहते हैं—

“अब तोहि जान न देहूँ राम पियारे ।
ज्यूँ भावे त्यूँ होउ हमारे ॥”
“बहुत दिनन के बिछुरे प्रियतम पाये, भाग बड़े घर बंठे आये ।
चरचनि लागि करौं बरियाई, प्रेम प्रीति राखौं उरभाई ।
इत मन मन्दिर रहौं नित चोखे, कहै कवीर परहु मत धोखे ॥”

इस भांति कवीर अपनी उस अभिलाषा को, जिसमें उनको अतिरिक्त प्रिय को और कोई न देख सके, पूर्ण करते हैं—

“नैननि अन्तर आव तू, त्यूँ ही नैन भयेऊं ।
ना मैं देखूँ और कूँ, ना तुझ देखन देऊँ ।”

वस्तुतः यह प्रेममूलक रहस्यवाद कवीर-काव्य की सर्वोत्तम सृष्टि है।

कवीर ने दूसरे प्रकार रहस्यवाद वहाँ प्राप्त होता है, जहाँ वे उस प्रिय को विविध हठयोगी साधनाओं से प्राप्त करने का उपक्रम करते हैं। यहाँ भावना की मधुरता नहीं, अपितु साधना की जटिलता है—

“अष्ट दल कवल निवासिया, चहुँ कौं फेरि मिलाइ रे ।
रहूँ मैं बीच समाधियां, तहां काल न पास आइ रे ।
अष्ट कंवल दल भीतरा, तहां श्रीरंग केलि कराइ रे ।
सतगुरु मिले तो पाइये, नाहि तो जन्म अकारथ जाइ रे ।
कदली कुसुम दल भीतरां, तहां दस आंगुल का बीच रे ।
तहां दुवादस खोजि ले, जनम होत नहीं बीच रे ।
बंक नालि के अन्तर, पच्छिम दिसा की बाट ।
नीभर भरं रस पीजिए, तहां भंवर गुफा के घाट रे ।

× × × ×

तहां कवीरा रमि रह्या, सहज समाधि सोइ रे ॥”

इस प्रकार के साधनात्मक रहस्यवादी स्थल कबीर काव्य में विरल नहीं है। इनमें कबीर ने हठयोग का वर्णन अधिकांशतः सिद्धो और योगियो की परम्परा में किया है।

तृतीय प्रकार का रहस्यवाद कबीर में पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है। ये पारिभाषिक शब्द भी प्रायः वही हैं जो हठयोग साधना में मान्य हैं। यथा—

इला प्यंगुला भाठी कीन्ही, ब्रह्म अग्नि परजारी।
ससिहर सूर द्वार दस मूँदे, लागी जोग जुग तारी।
मन मतिवाला पीवै राम रस, वूजा कछु न सुहाई।
उलटी गंग नीर बहि आया, अमृत धार चुवाई।
पंच जने सो संग कर लीन्हें, चलत खुमारी लागी।
प्रेम पियालै पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी।
सहज सुनि में जिनि रस चाण्ड्या, सतगुर थें सुधि पाई।
दास कबीर इहि रस माता, कबहूँ उछकि न जाई ॥”

इस साधनात्मक पारिभाषिक शब्दों से युक्त रहस्यवाद का प्रेममूलक रहस्यवाद के समान ही मिलनावस्था तक पूर्ण विकास प्राप्त होता है। मिलन का वर्णन भी कबीर ने साधनात्मक प्रतीकों द्वारा ही किया है—

“सुरति समाणीं निरत मै, अजपा माहै जाप।
लोक समाणां अलेख मै, यूँ आपा माहै आप ॥

× × ×

“मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि।
मुक्ताहल मुगता चुगै, अर्ब उडि अनत न जाहि ॥”

एक अन्य प्रकार का रहस्यवाद जो केवल अभिव्यक्ति-जनित है, कबीर में और प्राप्त होता है। यह भी सिद्धो, योगियो की सध्या भाषा के अनुकरण पर उलट-बांसियो में लिखा गया है। इसमें आज के समाज के लिए तो दुरूहता ही है चाहे कबीर के समय अभिव्यक्ति की यह शैली कितनी भी लोकग्राह्य क्यों न रही हो। एक उदाहरण देखिए—

“ऐसा अद्भुत मेरे गुरि कथ्या, मै रह्या उभेवें।
मूसा हसती सौं लड़ै, कोई बिरला पेवें ॥
मूसा पैठा बाँबि मैं, लारै सापणि धाई।
उलटि मूसै सापणि गिली यहु अचरज भाई ॥”

उपर्युक्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि कबीर के चारों प्रकार के रहस्यवाद में सर्वश्रेष्ठ प्रेममूलक कोटि का ही रहस्यवाद है। शेष तीन रूपों में तो परम्परा का आग्रह है जबकि उस प्रेमात्मक रहस्यवाद में कबीर की मौलिक उद्भावनाएं मन मोह लेती हैं। चाहे कुछ भी हो, कबीर हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि ठहरते हैं,

एकस्वर से सबने यह स्वीकार किया है। अमेरिकन महिला ग्रण्डरोहिल ने उन्हें "भारतीय रहस्यवाद के इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति" उचित ही माना है—

"The most interesting personality of the history of Indian Mysticism"

कबीर और जायसी का रहस्यवाद

कबीर और जायसी में रहस्यवाद के क्षेत्र में पर्याप्त साम्य है। इसका प्रमुख कारण सूफीमत की आधारशिला अद्वैतवाद का होना है जो कबीर के रहस्यवाद का भी मूलधार है। अद्वैत में प्रभावित दार्शनिक प्रवृत्ति दोनों कवियों के रहस्यवाद में मिलती है। कबीर ने कहा है—

"जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलाह समाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥"

इसी भाँति जायसी ने भी कहा है—

"घरती सरग मिले हुत दोउ, केहि निनाद केई दीन विछोह ॥" X

कबीर के समान जायसी का भी पूर्ण विश्वास है कि वियुक्त प्रिय और प्रेमी का मिलन अवश्य होगा—

"बूँद समुद्र जैस होइ मेरा, हिराई, अस मिले न हेरा ॥"

कबीर ने जिस प्रकार प्रतिविम्बवाद के माध्यम से उसे देखा है—

"ज्यूं जल में प्रतिविम्ब त्यूं सकल रामहि जानिजै ।"

उसी भाँति जायसी ने भी प्रतिविम्ब के माध्यम से उस खुदा का 'नूर' देखा है —

"गगरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि धरै ।

सुख दिपै अकास, मुहम्मद सब में देखिए ।"

जिस प्रकार सर्ववाद की सत्ता कबीर ने स्वीकार कर कहा था—

"लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल ।

लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल ॥"

उसी प्रकार जायसी ने पिण्ड, ब्रह्माण्ड और उसके कण-कण में उसी परम सत्ता को ही देखा है—

"सातों दीप नव खण्ड, आठौं दिसा जो आहि ।

जो बह्यंड सो पिंड है, हेरत अंत न जाहि ॥"

दोनों कवियों में समान से प्रेम की मधुरता एवं विरह की कातरता प्राप्त होती है। यह दूसरी बात है कि एक प्रेम-पीर का आधार अधिकांशतः वैष्णव भावना है तो दूसरे की भी अधिकांशतः सूफीमत; जिसमें प्रेम-पीर में कही-कही मास आदि के वर्णन से वीभत्सता भी आ गई है, चाहे ये सूक्ष्म अन्तर अभिव्यक्ति शैलियों में जाकर हो गये हो, किन्तु फिर भी प्रेम की मधुरता और विरह की आर्तता दोनों

कवियों में समान है। कबीर की विरह-भावना का पर्याप्त वर्णन उसके रहस्यवाद पर विचार करते हुए किया जा चुका है, जायसी का उदाहरण देखिये—

“प्रोति बेलि संग विरह अपारा, विरह पतार जरे तेहि भारा ॥”

साधनात्मक रहस्यवाद के रूप दोनों कवियों में प्राप्त होते हैं। यदि, कबीर ने षटचक्र, नौ द्वार, पंच चोर, इडा, पिंगला, सुषुम्णा, कुण्डलिनी, सहस्रार आदि के वर्णन किये हैं तो जायसी ने भी नफस, रूह, कल्व, अम्ल, साधक की चार अवस्थाएं—‘शरीअत, तरीअत, मारफत, आदि के वर्णन किये हैं—

“कही सरीअत चिस्ती पीरू । उधिरत असरफ औ जहंगीरू ।

राह ‘हकीकती’ परै न चूकी । पैठि ‘मारफत’ मार बुझकी ॥”

जिस प्रकार कबीर ने अपने रहस्यवाद की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रतीको, रूपको और उलटबांसी आदि के माध्यम से की है, उसी भाँति जायसी ने भी अपने रहस्यवादी भावों को अन्योक्ति और समासोक्ति के माध्यम से प्रकट किया है।

जायसी के रहस्यवाद के चार रूप प्राप्त होते हैं—आध्यात्मिक, योगमूलक, प्रेममूलक एवं प्रकृतिमूलक। कबीर में प्रथम तीन रूप तो प्रचुरता से प्राप्त हैं, किन्तु प्रकृतिमूलक रहस्यवाद के उदाहरण विरल हैं—

“काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी,
जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास ॥”

वैषम्य

यह साम्य होते भी दोनों कवियों के रहस्यवादी रूप में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है। सर्वप्रथम अन्तर दोनों की उपास्य भावना का है। कबीर में अद्वैत के व्यष्टिमूलक स्वरूप की प्रधानता है—

“तेरा साईं तुझ में ज्युं, पुहुपन में वास ।”

×

×

×

“मृगा पास कस्तूरी वास, आप न खोजै घास ।”

दूसरी ओर जायसी का इष्ट अत्यन्त व्यापक सृष्टि में ही अधिक रमा है, वहाँ सर्ववाद की प्रधानता है—

“गा अंधियार रैन मसि छूटी, भा भिनसार किरन रबि फूटी ।”

×

×

×

“रबि ससि नखत दिपहि ओहि जोती ।”

कबीर के रहस्यवाद का प्राणतत्त्व अद्वैत ही है, जबकि जायसी के रहस्यवाद का सर्वस्व सूफी प्रेम विरह-भावना। प्रेम-भावना कबीर में भी है, किन्तु वह विशुद्ध वैष्णवी है जबकि यह सूफी—

“मुनि धनि प्रेम सुरा के पिये, जियन मरन डर रहे नहीं हिये ॥”

कबीर ने अद्वैत के ‘अह ब्रह्मास्मि’ को अपने प्रिय-साक्षात्कार का माध्यम बनाया था जबकि जायसी का मुख्याधार है “सर्व खलु इद ब्रह्म”। कबीर ने तो

रहस्यवादी साधना में सृष्टि—प्रकृति और माया—को बाधक माना है जबकि जायसी ने समस्त सृष्टि, प्रकृति भी जिसको एक अंग है, में खुदा का नूर प्रतिबिम्ब देखा है। साधनात्मक रहस्यवाद के अन्तर्गत एक ने हठयोगी साधना का आश्रय लिया है तो दूसरे ने सूफी-साधना का। सूफी-साधना और भारतीय परम्परा के प्रभाव भेद से ही एक परमात्मा को पत्नी और आत्मा को पति मानता है तो दूसरा आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति।

अभिव्यक्ति के माध्यम पर विचार कर देखे तो कबीर ने सर्वत्र अपना भावनाओं की अभिव्यक्ति मुक्तक रूप में प्रतीक, रूपक, उलटवाँसी आदि के द्वारा की है जबकि जायसी ने अधिकांश ही कथा के द्वारा अपने विचारों को अन्योक्ति और समासोक्ति प्रणाली में प्रकट किया है।

दोनों के रहस्यवाद में कौन श्रेष्ठ है इस विषय में विभिन्न विचारकों के भिन्न-भिन्न विचार हैं—

“कबीर का रहस्यवाद प्राये शुष्क और नीरस है, पर जायसी आदि का ऐसा नहीं।”
—चन्द्रबली पाण्डेय

“कबीर यदि मन्तो का रहस्यवाद ज्ञानजन्य है। अतः वह उतना काव्योपयोगी नहीं जितना जायसी आदि सूफियों का।”
—डॉ० श्यामसुन्दरदास

“कविता की दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद सरल न होने के कारण उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना सूफियों का।”
—श्यामसुन्दरदास

‘एक का रहस्यवाद भारतीय भक्तिमार्ग, श्रुतिग्रन्थ, सिद्धमत और नाथ सम्प्रदाय से प्रभावित होने के कारण आध्यात्मिक, एकान्तिक, व्यष्टिमूलक, सजीव और वर्णनात्मक है। दूसरे का सूफी साधना और भावना से अनुप्राणित होने से अत्यन्त सरस, सकेतात्मक और समष्टिमूलक है। वह प्रेमाख्यान के सहारे अभिव्यक्त होने के कारण मधुर और नाटकीय भी है।’
—डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत

वास्तव में सूर्य और चन्द्र की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना अधिक युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि दोनों का अपना महत्व है।—हाँ, कबीर के रहस्यवाद को केवल आध्यात्मिक, एकान्तिक, व्यष्टिमूलक, सजीव और वर्णनात्मक मानना अनुचित है।— उसमें अभिव्यक्ति प्रेम अत्यन्त सरस, मार्मिक और उच्चकोटि का है।

सुधारक कबीर

[महापुरुष अपने समय की देन होते हैं। महात्मा कबीर मध्यकाल के तिमिराच्छन्न वातावरण में अपना ज्ञानदीप लेकर अवतरित होते हैं जिससे भूली-भटकी जनता उचित पथ और सम्बल पाती है। कबीर का समय, जैसा कि कबीरकालीन परिस्थितियों में देखा जा चुका है, ऐसे विधर्मी शासकों का युग है जिनकी तलवार की लपलपायी जिह्वा सदैव हिन्दुओं के रक्त की प्यासी रहती थी। वह भारतीय सस्कृति जिसके प्रारम्भ से ही न जाने कितने आक्रमणों को अपना बनाकर वहाँ की मिट्टी को उनके लिए जननी जन्मभूमि की पावनता में परिवर्तित कर दिया था। इस्लाम के प्रचारक इन क्रूर आक्रमणकारियों को आत्मसात न कर सकी। इसलिए तात्कालिक समाज में आचार-विचार, सस्कृति, भाषा धर्म आदि को लेकर खाई बढ़ती जा रही थी। साथ ही विधर्मियों के इस आघात को सहन करने के लिए हिन्दू-धर्म के तथाकथित ठेकेदार बाह्याचार की कर्मकांडी प्रवृत्तियों द्वारा अपने धर्म की व्यवस्था को कठोर से कठोतर बनाते जा रहे थे। इससे जहाँ एक ओर दूसरे धर्म की से हिन्दुओं की रक्षा हुई दूसरी ओर हिन्दू समाज का एक वर्ग—निम्न वर्ग उसके पृथक् सा होता जा रहा था। ब्रह्मण वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र में सामन्ती व्यवस्था सी बना दी थी। उनका समाज के धर्म, कर्म एवं जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप पर अधिकार सा था। यद्यपि समाज में समानता स्थापित करने के प्रयत्न कबीर से पूर्व रामानन्द आदि के द्वारा भी किये गये, किन्तु वे उतने सफल न हो पाये। सर्वप्रथम कबीर ने इन बाह्याचारों और ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के जड़ोन्मूलन का बीड़ा उठाया।

सुधारक

[यद्यपि सुधार करना या नेतागीरी की प्रवृत्ति फक्कड़ मस्तमौला सन्त कबीर में नहीं थी, किन्तु वे समाज के कूड़ा-ककट या कुरूप को निकाल फेंकना चाहते थे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे स्वतः सुधारक बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम-दीवाने कबीर को सुधारक का पद प्राप्त हो ही जाता है। वास्तव में वे तो मानव के दुःख के उत्पीड़ित हो उसकी सहायता के लिए चले। जनता के दुःख-दर्द और उसकी वेदना से फूटकर ही उनके

काव्य की सरस्वती वही थी ।^१ मिथ्यादम्बरो के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात गुण थी । वे वही कहते थे जिसे उनकी आत्मा सत्य तत्व की कसौटी पर परख कर उचित समझे । किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वे हठवादी थे । वास्तव में 'सहज सत्य को सहज ढंग के वर्णन करने में कबीर अपना प्रतिद्वन्दी नहीं जानते ।'^२

समाज की अप्रिय रीति को देखकर उस पर उन्होंने इतने तीखे प्रहार किये हैं कि ढोंग और ढपोलशंखों की धज्जियाँ उड़ गईं । इसलिए कबीर की वाणी में इतना तीव्र, तीखा, तिक्त और अभीष्ट-सिद्धि करने वाला अचूक व्यंग्य है कि व्यंग्य के क्षेत्र में उनकी तुलना हिन्दी का कोई भी लेखक नहीं कर सकता । उनका व्यंग्य तर्काश्रित नहीं अपितु विशुद्ध बौद्धिकता पर आधारित है । तर्काश्रयी हठवादियों को तो उन्होंने मूर्ख, मोटी बुद्धि वाला बताया है—

“कहै कबीर तरक जिनि साधै, तिनकी मति है मोटी ।”

उनके इन तीव्र प्रहारों में विद्रोह मात्र अथवा हीनता-ग्रथि नहीं । उन्होंने जो व्यंग्य किये हैं वे स्वयं शुद्ध होकर । इसी कारण उनकी कटुतम उक्तियों में भी वैमनस्य, द्वेष की गंध नहीं और न उनकी गर्वोक्तियों में आत्मश्लाघा है । वह संत, आत्मान्वेषी महात्मा दूसरे को मिट्टी बताने से पूर्व स्वयं कचन बना था । इसलिए उनकी गर्वोक्तियों में भी आत्मश्लाघा नहीं, अपितु अपने चरित्र-बल का दृढ़ विश्वास है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने आपके व्यंग्यों को सिद्धो और योगियों के व्यंग्यों से पृथक् करते हुए लिखा है—

“कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगों की आक्रामणात्मक उक्तियों में एक प्रकार की हीनभावना की ग्रन्थि या 'इनफीग्रियारिटी कम्प्लेक्स' पायी जाती है । वे मानो लोमड़ी के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि हैं, मानो चिलम न पा सकने वालों के आक्रोश है । उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं है, तीव्रता है पर मृदुता नहीं है । कबीरदास के आक्रमणों में भी एक रस है, एक जीवन है, क्योंकि वे आक्रान्त के वैभव से परिचित नहीं थे और अपने को समस्त आक्रमण-योग्य दुर्गुणों से मुक्त समझते थे । इस तरह जहाँ उन्हें लापरवाही का कवच मिला था वहाँ अखण्ड आत्मविश्वास का कृपाण भी ।”

इसीलिये कबीर स्थान-स्थान पर बड़े निस्सकोचपूर्वक यह कह जाते हैं—

“सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ि कै मैली कीनी चदरिया ।

दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यो धर दीनी चदरिया ।”

‘सुर नर मुनि’ सबको अपनी चाग्नित्रिक श्रेष्ठता की उद्घोषणा से पीछे छोड़ जाने वाला यह आत्मविश्वास धन्य है ।

समाज-क्षेत्र में फैलने वाले मिथ्याचारों की कबीर ने धज्जिया उड़ा दी । इस तीब्रालोचना में उन्होंने हिन्दू-मुसलमान किसीको न बक्शा । उनके समय में कबीर-

१. श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त—‘आकाशवाणी वार्ता’

२. श्री डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ।

दास के अतिरिक्त समस्त समाज कुपथगामा हो रहा था—

(2)

“एक न भूला दोइ न भूला, भूला सब संसारा ।
एक न भूला दास कबीरा, जाके राम अधारा ॥”

ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर ही, चाहे आचरण कितना ही निम्न क्यों न हो, अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रखी थी। एक बिन्दु से निर्मित पचतत्त्वयुक्त मानवशरीर, सबका निर्माता एक ही ब्रह्मा रूपी कुम्भकार, सबकी जन्मदात्रियाँ एक सी, तो फिर जन्म के आधार पर यह भेद कैसा ? इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को ललकारा—

“जो तू बाम्हन बाम्हनी जाया ।
आन बाट हूँ क्यों नहीं आया ॥”

ब्राह्मणों की छुआछूत आदि के व्यर्थ नियमों को भी कबीर ने उखाड़ फेंकने में कसर नहीं उठा रखी—

“कहु पांडे सुचि कवन ठांव,
जिहि घर भोजन बंठि खाऊं ॥
माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठे फल चित लागे ।
जूठा आंवन जूठा जाना, चेतहु क्यों न अभागे ।
अन्न जूठा पानी पुनि जूठा, जूठे बंठि पकाया ।
जूठी कड़छी अन्न परोस्या, जूठे जूठा खाया ।
चौका जूठा गोबर जूठा, जूठी का ढीकारा ।

कहै कबीर तेई जन सूचे, जे हरि भगति तजहि विकारा ॥”

इस भाँति उन्होंने पंडितों की “तौ कन्नौजिये, तेरह चूल्हे” वाली प्रवृत्ति पर तीव्रघात किया। छुआछूत के कबीर कट्टर विरोधी थे। ब्राह्मण शूद्रों की छाया तक से घृणा करते थे। कबीर ने उस वर्ग को जो पूर्णरूपेण इन पंडितों के प्रपञ्च से पिस रहा था, मुक्त किया। एक स्थान पर उन्होंने पंडितों के प्रपञ्च से खुलकर पूछा है कि उनमें शूद्रों से कौन सी श्रेष्ठता है—

“काहे को कीजं पांडे छोति विचारा ।
छोतहि ते उपना संसारा ।
हमारं कंसे लोह तुम्हारे कंसे दूध ।
तुम्ह कंसे ब्राह्मण पांडे हम कंसे सूद ।
छोति छोति करत तुम्हही जाए ।
तो अभवास काहे को आए ॥”

इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों की सामन्ती प्रवृत्ति का समूलोन्मूलन कर दिया। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान् एम० कैंवर का कथन है—

"Kabir came to deny Brahmanical authority and all Hindu deities and ritual."

ब्राह्मण और शूद्र की ही नहीं इन्होंने मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच वैमनस्य, भेदभाव की खाई को भी पाटने का बड़ा स्तुत्य प्रयास किया। दोनों धर्मावलम्बी एक-दूसरे के मत की छीछालेदारी करने में लगे रहते थे और स्वयं अपनी ओर करके नहीं देखते थे। कबीर ने इन्हीं कुप्रवृत्तियों की ओर इंगित कर दोनों जातियों में सुहृदयता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने किसी एक जाति विशेष का पक्ष नहीं लिया अपितु दोनों के दोषों को निस्संकोच कह दिया है। यथा—

✓ "ना जाने तेरा साहिब कैसा है।

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारै, क्या साहिब तेरा बहिरा है ?

चिउटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है।

पंडित होय के आसन मारै, लम्बी माला जपता है।

✓ अन्वर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता है ॥"

दोनों मतों के दोष प्रकट करने में कबीर ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया है। यदि उन्होंने हिन्दुओं की पत्थर पूजा की खिल्ली उड़ाई है—

"हम भी पाहन पूजते, होते बन के रोज।

सतगुरु की किरपा भयो, डार्या सिर थें बोझ ॥"

✓ × × ×
"पत्थर पूजें हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़।"

तो दूसरी ओर मुसलमानों की अज्ञान आदि पर भी व्यंग्य किया है।

✓ "कंकड़ पत्थर जोड़ के मसजिद लई बनाय।

तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥"

जातीय विभेद को दूर करने के अतिरिक्त कबीर ने समाज की आचरण-अष्टता को दूर किया। तत्कालीन समाज के लिए यह बहुत बड़ा उपकार था। "कबीर की वाणी ने समाज-क्षेत्र में एक और बहुत बड़ा कार्य किया था। वह है सात्विकता और आचरण-प्रवणता का प्रचार। कबीर के युग में वासना अपना भयंकर रूप धारण करती जा रही थी। कबीर को उसका डटकर सामना करना पड़ा था। उसके लिए उन्हें स्त्रियों की निंदा करनी पड़ी। ब्रह्मचर्य का उपदेश देना पड़ा। उन्होंने समाज में सात्विक वृत्तियों के प्रचार के लिए बड़ा तप किया था।" स्त्री-निंदा करते हुए उनका मुख्य उद्देश्य साधक और समाज के सामान्य व्यक्तियों को चरित्र-अष्टता से बचाना था, इसीलिए उन्होंने कहा था—

१. "The Hindu Religion"—पृष्ठ ३१४

२ 'कबीर की विचार धारा' पृ० ३३६।

“कामणि काली, नागणी, तीन्यूं लोक मंभारि ।

रामसनेही ऊबरे, विषई खाये भारि ॥”

इतना ही नहीं, कबीर अपने समय में प्रचलित व्यभिचार, परस्त्रीगमन से अपरिचित नहीं थे। इसलिए जहाँ उन्होंने सामान्य रूप से नारी-निन्दा की है वहाँ पर-नारीगमन-पर भी विरोध प्रकट किया है—

“पर नारी राता फिरै, चोरी विढ़ता खांहि ।

दिवस चारि सरसा रहे, अंति समूला जांहि ॥”

मन को भी नियन्त्रित रखने के लिए कबीर ने बहुत बल दिया है। कबीर जानते थे कि समस्त इन्द्रियो का संचालक, पापकारण, विषयजन्य आकर्षणों में रमने वाला मन ही है, इसलिए यदि इसे बश में कर लिया जाय तो सब ठीक हो जाय—

“कबीर मारुं मन कूं, टूक टूक ह्वै जाइ ।

विष की भारी बोझ करि, लुणत महा पछिताइ ॥”

इसी प्रकार उन्होंने आचरण-सम्बन्धी अन्य बातों पर बहुत बल दिया है।

दर्शन और धर्म के क्षेत्र में भी कबीर ने बड़ा कार्य किया। जैसाकि बताया जा चुका है कबीर के समय में जनता नाना धर्म-साधनाओं की बाह्याडम्बरता के पकिल गर्त में डूबी जा रही थी। इन विभिन्न धर्म-साधनाओं का परिचय स्वयं कबीर ने भी दिया है—

“अरु भूले षट दरसन भाई । पाखंड भेष रहे लपटाई ॥

जैन बोध और साकत सैना । चारवाक चतुरंग विहूना ॥

जैन जीव की सुधि न जाने । पाती तोरी देहुरै आने ॥”

कबीरदास ने मधुमक्षिका के समान समस्त साधनाओं, समस्त धर्म का सार लेकर जनता को धर्म का ऐसा रूप दिखाया जो सर्वग्राह्य एवं सर्वसुखकारी था। धर्म के इस सर्वजन-सुलभ स्वरूप को प्रस्तुत करने में कबीर को पूर्व प्रस्थापित धार्मिक विचारधाराओं के आडम्बरों का खण्डन करना पड़ा था। इस धार्मिक दोष-दर्शन में कबीर पूर्ण निष्पक्ष रहे। उन्होंने हिन्दू-मुसलमान दोनों धर्मों के ठेकेदारों को बुरी तरह फटकारा है—

“जो रे खुदाय मसीत वस्तु है, अवर मुलुक किहू केरा ।

हिंदू मूरति नाम निवासी, दुहमति तत्तु न हेरा ॥”

इसी भाँति यद्यपि वैष्णवों से कबीर का बहुत लगाव है, क्योंकि उन्हीं के राम रसायन से वे आनन्दमत्त हैं, किन्तु उनके दोष-दर्शन में भी उन्होंने पैर पीछे नहीं हटाया है—

“वंस्तो भया तो क्या भया, ब्रह्मा नहीं विवेक ।

छापा तिलक बनाइ कर, दग्ध्या लोक अनेक ॥”

पूजा, तीर्थ, व्रतादि का भी उन्होंने खूब खुलकर विरोध किया है—

“पूजा, सेवा, नेम, त्त, गुड़ियन का सा खेल ।

जब लग पिउ परसै नहीं, तब लग संसय मेल ॥”

योगियो आदि की हठयोगी साधना मे भी कबीर ने सुधार कर कुछ शब्दों की अर्थ-भ्रांति को दूर कर साधकों को नवीन मार्ग प्रशस्त किया था—

“सहज-सहज सब ही कहैं, सहज न चीन्हें कोय ।

जो कबीर विषया तजै, सहज कहीजै सोय ।”

इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों मे भ्रष्टाचार को दूर कर व्यवस्था स्थापित की थी । त्रिगुणायत जी ने उचित ही लिखा है—

उन्होंने देश मे, धर्म मे, समाज मे, दर्शन मे, साधना मे, सभी क्षेत्रों मे क्रान्ति की जो धारा बहाई थी, उससे निश्चय ही उन क्षेत्रों के कालुष्य बह गये थे ।”

वास्तव मे कबीर ने मध्यकाल मे अपने इन अमृतोपम वचनों से अज्ञानाधकार मे भटकती जनता का बड़ा उपकार किया । इस कलि-मल-हरन पावन वचनावली से वह मनुष्य भी कुछ प्रकाश रेखाएँ प्राप्त कर सकता है जो आज की इस वैज्ञानिक सभ्यता मे विपन्न है ।

कबीर का दर्शन

कबीर का लक्ष्य जिस प्रकार कविता करना नहीं था, उसी भाँति दर्शन की गुत्थी को सुलझाना भी उन्हें अभीष्ट नहीं था, किन्तु भक्ति में प्रेम की विविध भाव-व्यजनाओं के साथ-साथ कबीर की ब्रह्म, जीव, जगत्, माया आदि से सम्बन्धित विचारधारा भी सम्मुख आई है। इन विचारों के आधार पर ही हम उनकी विभिन्न धारणाओं का पता लगा सकते हैं।

यद्यपि कविता एवं दर्शन दोनों पृथक्-पृथक् क्षेत्र हैं किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि कवि भी दार्शनिक होता है; यह दूसरी बात है कि वह इस रूप में नहीं जिस रूप में दर्शन का विद्वान्। इस सम्बन्ध में महादेवी जी के शब्द द्रष्टव्य हैं—

“कवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया है। जहाँ तक सत्य के मूल रूप का सम्बन्ध है वे दोनों एक-दूसरे के अधिक निकट हैं अवश्य, पर साधन और प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना सहज नहीं। बुद्धि के निम्न स्तर से अपनी खोज आरम्भ करके उसे सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचाकर दार्शनिक सन्तुष्ट हो जाता है। उसकी सफलता यही है कि सूक्ष्म सत्य के उस रूप तक पहुँचने के लिए वही बौद्धिक दशा सम्भव रहे। अन्तर्जगत् का सारा वैभव परखकर सत्य का मूल आकने का उसे अवकाश नहीं, भाव की गहराई में डूबकर जीवन की थाह लेने का उसे अधिकार नहीं। वह तो चिन्तन-जगत् का अधिकारी है। बुद्धि अन्तर का बोध कराकर एकता का निर्देश करती है और हृदय एकता की अनुभूति देकर अन्तर की ओर सकेत करता है। परिणामतः चिन्तन की विभिन्न रेखाओं का समानान्तर रहना अनिवार्य हो जाता है। साध्य जिस रेखा पर बढ़कर सत्य की प्राप्ति करता है वह वेदान्त को अंगीकृत न होगी और वेदान्त जिस क्रम से चलकर सत्य तक पहुँचता है उसे योग स्वीकार न कर सकेगा।”

“काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशान्ति ग्रहण ही सक्रियता पाती है, इसीमें उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क-प्रणाली है और न सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचने वाली विशेष विचार-पद्धति। वह तो जीवन को, चेतना अनुभूति के समस्त वैभव के साथ स्वीकार

करता है। अतः कवि का दर्शन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है।^१ रामरसायन से उन्मत्त कबीर जीवन—सासारिक जीवन—से विरक्त हो स्थितप्रज्ञ या जीवनमुक्त की दशा में आ गये थे। डमी अनारसे प्रेम जगत्, भावलोक से, जो उनका वास्तविक जीवन रह गया था, कबीर ने जो आग्रथाएँ, विचार प्रकट किये हैं उनसे हमें उनकी विचारधारा, चिन्तन-परिणामों का ज्ञान होता है।]

ब्रह्म

कबीर का ब्रह्म उपनिषदों के अद्वैत से ही अधिक प्रभावित है। कबीर की ब्रह्म-भावना आदि से अन्त तक अद्वैतपरक है, किन्तु उस अद्वैत की प्राप्ति का प्रारम्भ या प्रयत्न जब कबीर करते हैं, प्रिय परमात्मा से वियुक्त हृदय की मनोभावनाओं की जिस समय अभिव्यक्ति करते हैं, उस समय वे द्वैत भावना से प्रस्थान करते हैं, किन्तु यह द्वैत भ्रमवश है, यही अज्ञान है। इस द्वैत भावना से कबीर की अद्वैती भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सर्वत्र उसका निरूपण उपनिषदों के समान अद्वैती भावना से उत्प्रेरित होकर ही करते हैं—

“कस्तूरी कुण्डल बसैं, मृग ढूँढ़ें वन माहिं ।

ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहिं ।”

जिस भाँति ब्रह्म को कबीर ने हृदयस्थ मानकर पत्रिका आदि लिखने का विरोध किया है, उसी प्रकार प्रतिविम्बवाद के आश्रय पर उसे सर्वत्र भी माना है—

“ज्यूं जल मे प्रतिबिम्ब, त्यूं सकल रामहिं जानिजै ।”

अद्वैतियों के ही समान कबीर का विश्वास है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का निर्माण होता है और उसीके द्वारा उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है—

“पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाय ।

कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कही न जाय ॥”

सृष्टि-निर्माता होने के साथ-साथ यह ब्रह्म पूर्ण निराकार, रूपविहीन, निर्लिप्त है, समस्त सृष्टि के अणु-प्रति-अणु में व्याप्त होकर भी प्रत्येक घट में भी वास करता है—

“शरीर सरोवर भीतर, आछैं कमल अनूप ।

परम ज्योति पुरुषोत्तम, जाके रेख न रूप ॥”

उसे गरीर स्थित ज्योतिस्वरूप निराकार मानकर भी कबीर ने अद्वैती-भावनानुरूप अखण्ड, एकरस माना है—

“आदि मध्य औ अन्त लौं अविहड़ सदा अभंग ।

कबीर उस कर्ता की सेवक तजै न संग ॥”

अस्ति सृष्टिव्यापी होने के साथ-साथ उस ब्रह्म की महिमा अपार है।

वह इतना सामर्थ्यवान् है कि बिना इन्द्रियों के, बिना स्वरूप के भी समस्त कार्य कर रहा है—

“बिन मुख खाइ चरन बिन चालै, बिन जिभ्या गुण गावै ।
आछै रहै ठौर नहीं छाड़ै, दस दिसिहीं फिरि आवै ॥
बिनहीं तालां ताल बजावै, बिन मंदल पर ताला ।
बिनहीं सबद अनाहद बाजै, तहां निरतत है गोपाला ॥”

वास्तव में इसकी शक्ति का वर्णन करना सम्भव ही नहीं, वह तो अनुभव की ही वस्तु है—

“पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उन्मान ।
कहिवे कू शोभा नहीं, देखा ही परवान ॥”

कबीर ने इस ब्रह्म को राम, हरि, मुरारि, गोपाल, विष्णु आदि नामों का सम्बोधन देकर भी निर्गुण-निराकार माना है । वैष्णवों के अवतारी नाम देकर भी वे ब्रह्म को उनके समान अवतारधारी नहीं मानते—

“ना जसरथ घरि औतरी आवा, ना लंकां का राव सतावा ।
देव कूखि न औतरि आवा, नां जसवै लै गोद खिलावा ।
ना वो ग्वालन के संग फिरिया, गोवरधन लै न कर धरिया ।
बावन होइ नहीं वलि छलिया, धरनी वेद ले न उधरिया ।
गंडक सालिगराम न कोला, मछ कछ ह्वै जलहि न डोला ।
बद्री बैस्य ध्यान तहीं लावा, परसराम ह्वै खत्री न सतावा ।
द्वारामती शरीर न छोड़ा, जगननाथ लै प्यंड न गाड़ा ॥”

किन्तु कुछ स्थानों पर यह बात समझ में नहीं आती कि ‘अवतारी परि-कल्पना’ को इस प्रकार मिथ्या सिद्ध करने वाला स्वयं उसका विश्वासी कैसे बन बैठता है । कही-कहीं तो उनकी उक्तियाँ सगुण भक्त कवियों के समान ही प्राप्त होती हैं । उन स्थलों पर प्रेमातिरेक ने कबीर को सगुण भक्तों की भावभूमि पर ही पहुँचा दिया है—

“भाधो मै ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी ।
कारनि कवन आइ जग जनम्यां, जनमि कवन सचु पाया ।
भौ जल तिरण चरण च्यंतामणि, ता चित घड़ी न लाया ।
तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत बछल भौ हारी ।
कहै कबीर धीर मति राखहु, सासति करौ हमारी ॥”

×

×

×

“जो जाचौ तो केवल राम, आन देव सूं नाहीं काम ।
जाकै सूरिज कोटि करै परकास, कोटि महादेव गिरि कविलास ।
ब्रह्मा कोटि वेद ऊचरै, दुर्गा कोटि जाकै मरदन करै ।
कोटि चन्द्रमा गहैं विराम, सुर तेतीसूं जीमें पाक ॥

नौग्रह कोटि ठाढ़े दरवार, धरमराइ पौली प्रतिहार ॥
 कोटि कुवेर जाकै भरै भंडार, लक्ष्मी कोटि करै सिंगार ॥
 कोटि समुद्र जाकै पणिहारा, रोमावली अठारह भारा ।
 असंखि कोटि जाकै जभावली, रावण सेन्या जायँ चली ॥

उपर्युक्त समस्त वातो से तो उसकी साकारता, सगुणता सिद्ध होती ही है, किन्तु विल्कुल अन्त में 'रावण सेन्या जायँ चली' के सम्मुख कबीर की यह बात समझ में नहीं आती कि वह अवतारी दशरथ-मुत्त नहीं । दशरथ-मुत्त राम ने ही तो रावण-सेना का सहार किया था । अतः यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म को निर्गुण मानकर भी कबीर उसके सगुण स्वरूप से अछूते नहीं रहे हैं, इसकी यात्किचित् स्वीकृति उनके निम्न कथन में भी प्राप्त होती है—

सतो घोखा का सो कहिये ।

गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण है, वाट छाडि क्या वहिए ॥”

अतः हम कह सकते हैं कि कबीर का ब्रह्म अधिकांशतः अद्वैतीस्वरूप का निर्गुण, निराकार, निरुपाधि है, किन्तु कहीं-कहीं उसमें सगुण भावनाओं के लिए भी स्थान है । इसका कारण कबीर की प्रेमाभक्ति और उपनिषदों का ब्रह्म को विरुद्ध धर्माश्रयी चित्रित करना है जिसका प्रभाव इन पर पड़ा है ।

माया

कबीर ने माया का वर्णन अद्वैतियों के ही समान मिथ्या मानकर किया है । कबीर की माया धर्म और स्वभाव से साख्यवादियों की प्रकृति से बहुत मिलती-जुलती है । साख्यानुरूप ही कबीर ने इसे ब्रह्म से सम्बद्ध और त्रिगुणात्मक प्रकृतियुक्त माना है—

“राजस तामस सातिग तीन्यूं ये सब तेरी माया ।”

माया ने समस्त ससार को अपने वश में कर चरित्रभ्रष्ट कर रखा है । इसी-लिए कबीर ने इसे व्यभिचारिणी तक कह डाला है—

“तू माया रघुनाथ की, खेलड़ चढ़ी अहेड़ ।
 चतुर चिकारे चुणि-चुणि मारे, कोइ न छोड़्या नेड़ ॥
 मुनियर पीर डिगंबर मारे, जतन करता जोगी ।
 जंगत महि के जंगम मारे, तूँ रे फिरँ बलिवंती ॥
 वेद पढ़न्ता ब्राह्मण मारा, सेवा करता स्वामी ।
 अरथ करता मिसर पछाड़्या, तू रे फिरँ मैमंती ॥”

×

×

×

दास कबीर राम कै सरनै, ज्यूं लागी त्यूं तोरी ॥

केवल प्रभु के दास ही इससे मुक्त हैं, अन्यथा और सब तो इसके बन्धन में आवद्ध है । यदि कोई माया से बचकर रहता है तो भी यह उसे अपने फदे में फसा

लेती है—इससे त्राण का एकमात्र उपाय प्रभु-भक्ति है। इसी भक्ति के सम्बल से कबीर ने इसे विजित किया है—

“कबीर माया पापणी, फंध ले बंठी हाटि ।

सब जग तो फंधे पड़्या, गया कबीरा काटि ॥”

इससे त्राण का एक और भी उपाय कबीर ने बताया है, वह यह कि एक बार यदि भक्त इसके मिथ्यात्व को हृदय में समझ ले और इसे मिथ्या मान इससे दूर रहने का उपाय करे तो फिर यह दासी की नाई चारो ओर लगी-लगी फिरती है—

“कबीर माया मोहनी, मांगी मिलै न हाथि ।

मनह उतारी भूठ करि, तब लागी डोलै साथि ॥”

इसी विकर्षण से आकर्षण वाली बात को कबीर ने दूसरे प्रकार से कहा है—

“जो काटों तो डहडही सींचो तो कुम्हलाय ।

इस गुणवन्ती बेल का, कुछ गुण कहा न जाय ॥”

इसी सिद्धान्त को अपनाकर सन्त लोग, हंसात्माएँ माया को दासी बनाकर रखती हैं, जिसका वर्णन कबीर ने इन शब्दों में किया है—

“माया दासी संत की, ऊंची देइ असोस ।

विलसी अरु लातों छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥”

संसार

कबीर ने अद्वैतियों के ही समान ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ के सिद्धान्त को अपनाकर संसार का वर्णन किया है। वे सर्वत्र संसार की सत्ता मिथ्या मानते हैं और अद्वैतियों के ही समान उसके मिथ्या भाव को प्रकट करने के लिए सेबल फूल, आकाश-नीलिमा, धुआँ-धौरहर आदि के उपमान प्रयुक्त करते हैं।

“दिन दहं चहं कै कारणें, जैसे सेबल फूले ।

भूठी सूं प्रीति लगाइ करि, साचें कूं भूले ॥”

×

×

×

“दिनां चारि के सुरंग फूल, तिनहि देखि कहा रह्यो है भूल ।

या बनासपनि मै लागैगी आगि, तब तू जेही कहां भागि ॥”

ईश्वर स्मरण के बिना यह मिथ्या संसार, जिसकी क्षणिक स्थिति है, और भी अधिक दुःखदायी है क्योंकि सर्वदा कच्चे घागे में लटकी तलवार की भाँति काल सिर पर खड़ा रहता है—

“रामां बिनां संसारबंध कुहेरा,

सिरि प्रगट्या जंम का फेरा ॥”

इस संसार का नाश सर्वथा निश्चित है, इसकी उत्पत्ति और प्रलय में कुछ समय नदी लगता, वह भी पूर्ण अनिश्चित है—

“नर जाणें अमर मेरी काया, घर घर वात दुपहरी छाया ॥
मारग छांड़ि कुमारग जोवें, आपण मरें और कूं रोवें ॥
कछु एक किया कछु एक करणां, सुगध न चेतै निहचै मरणा ॥
ज्यूं जल बूंद तैसा संसारा, उपजत विनसत लगै न वारा ॥”

कबीर का विश्वास है कि इस दुख-मुखमय ससार से तब तक छुटकारा नहीं हो सकता, जब तक हमारा मन निष्कलुष न हो—

“जब लग मनहि विकारा, तब लागि नही छूटै संसारा ।

जब मन निर्मल करि जाना, तब निर्मल माहि समाना ॥”

कबीर का विश्वास है कि इस ससार में जो जीवन मिला है वह हमारे पिछले कुछ पुण्यों का फल है, अन्यथा ८४ लाख योनियों में से किसी भी एक में हो सकते थे । इसलिए मनुष्य जन्म पा सत्कर्मों का व्यापार करना यहाँ अत्यन्त आवश्यक है—

“बोखौ बनज व्यापार करौजै,

आइनं दिसावरि रे राम जपि लाहौ लीजै ॥

अब कबीर तो इस व्यापार को करने में पूर्ण दक्ष हो गये हैं और उन्होंने सत्कर्मों की पूँजी संचित कर ली है, इसीलिए काल रूपी दलाल का भी उन्हें भय नहीं रहा—

“रे जम नांहि नवै व्यापारी, जे भरें जगाति तुम्हारी ।

बसुधा छाड़ि बनज हम कीन्हो, लाछौ हरि को नाऊं ।

राम नाम की गूँति भराऊं, हरि कै टांडै जाऊं ॥”

इसी भाँति ‘चदरिया भीनी वीनी’ में कबीर ने यही अभिव्यक्त किया है कि इस संसार में प्राप्त मानव जीवन को निष्कलक रख सत्कर्मों का बनज करना चाहिए ।

जीवात्मा और शरीर

जहाँ तक आत्मा का सम्बन्ध है, कबीर ने सदैव उसे परमात्मा का अंश माना है । जिस प्रकार अद्वैतवादियों ने उपनिषदों का आधार लेकर ब्रह्म और आत्मा की एकता को प्रस्थापित किया, उसी भाँति कबीर ने भी अंश-अंशी भाव की अवस्थिति सर्वत्र मानी है । अपने रहस्यवाद में सर्वत्र उन्होंने आत्मा और परमात्मा का ऐक्य प्रस्थापित किया है—

“प्रीतम कूं पतियां लिखूं, जौ कहीं होय विदेस ।

तन में मन में नैन में, ताको कहा संदेस ॥”

इसी अद्वैतता के आधार पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आत्मा विकल है । यह विरह—वियुक्तावस्था—क्षणिक है, इसी भाव को वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

“सेई तुम्ह सेई हम एकै कहियत, जब आपा पर नहीं जाना ।

ज्यं जल में पैसि न निकसै, कहै कबीर मन माना ॥”

आत्मा और परमात्मा का यह पृथक्त्व माया के कारण है, माया का आवरण हटते ही आत्मा और परमात्मा पुनः एक हैं । यह उसी भाँति ज. प्रकार जल में

तैरते हुए कुम्भ मे भी लहर वाला जल है, किन्तु दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग-अलग हैं। दोनों का मिलन तभी सम्भव है, जब कुम्भ (शरीर—माया—) की सत्ता समाप्त हो जाय—

“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥”

इसीलिए जब आत्मा परमात्मा की खोज मे चली तो उसे सर्वत्र परमात्मा दृष्टिगत हुआ—

“लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल।

लाली देखन मै गयी, मै भी हो गयी लाल ॥”

इस प्रकार अन्ततः आत्मा और परमात्मा एक ही है।

जहाँ तक शरीर का सम्बन्ध है, कवीर का भाव है कि जो कुछ समस्त विम्ब-ब्रह्माण्ड— मे है, उस सबकी सत्ता शरीर मे है, शरीर भी ब्रह्माण्ड का ही लघु सस्करण है—

“ब्रह्मण्डे सो प्यण्डे जानि।”

किन्तु इस शरीर की स्थिति बड़ी क्षणिक है—

“पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात।

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात।”

[अन्यत्र भी उसकी क्षणिकता का प्रतिपादन बड़े सुन्दर एवं नवीन उपमानो द्वारा कवि ने किया है। शरीर के लिए सर्वाधिक सुन्दर उपमा अजलि के जल से दी है। अजलि मे रोका हुआ जल प्रतिपल रिसता रहता है, साथ ही किसी भी समय अजलि खुल जाने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है—

“तन धन जीवन अंजुली कौ पानी, जात न लागै बार।”

× × × ×

“जल अंजुरी जीवन जैसा, ताका है किसा भरोसा ॥”

साथ ही कवीर का यह भी विश्वास है कि शरीर-पूति के लिए नाना पाप-कर्म करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह मिथ्या है। दूसरे हम जिनके लिए पाप-बोझ ढोते हैं, मृत्यु हो जाने पर, पंच तत्वमय शरीर की सत्ता समाप्त हो जाने पर, किसी का भी राग इससे नहीं रह जाता है—

“मुठी एक मठिया मुठि एक कठिया, संगि काहूँ कैं न जाइ।

देहली लग तेरी मिहरी सगी रे, फलसा लगी सग माइ।

मड़हट लूँ सब लोग कुडुम्बी, हंस अकेला जाइ ॥”

इस ससार मे शरीर का नाश—मृत्यु—उतनी ही निश्चित है जितना स्वयं निश्चित शब्द—

“जो ऊग्या सो आथवै, फूल्या सो कुमिलाइ।

जो चिणियां सो ढहि पड़ै, जो आया सो जाइ ॥”

आपको इस मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं । जो आज दूसरो की श्मशान-यात्रा कर शोकाकुल हो रहे हैं, वे भी निश्चित रूप से इसी भाँति श्मशान के दर्शन करेंगे—

“खेवणहारे भी मुए, मुए जलावणहार ।

हा हा करते ते मुए, कासनि करौ पुकार ॥”

इस शरीर को धारण करने में बारम्बार मातृगर्भ में रह अमित वेदना सहनी पड़ती है, इसका एक ही उपाय है, मोक्ष । यह मोक्ष या मुक्ति व्यक्ति को अपने सत्-कार्यों एवं अजन्म तथा दृढ़, ईश्वर-भक्ति से प्राप्त होती है । मुक्ति-प्राप्त पर भक्त भगवान्, श्रेश्ठ-अशी, आत्मा-परमात्मा एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है ।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर के दार्शनिक विचार वेदान्ती हैं । दर्शन-क्षेत्र में निश्चित रूप से उन पर शुद्ध भारतीय प्रभाव है ।

: १० :

कबीर को अलंकार-योजना

मनुष्य सौन्दर्योपासक प्राणी है। वह अपने विचारों और सौन्दर्य का अमित कोश विकीर्ण हुआ देखना चाहता है और स्वयं भी दूसरों को सौन्दर्य प्रदान करने का उत्कट इच्छुक है। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप अलंकारों का जन्म हुआ है। जिस प्रकार वह अपने शरीर को सुशोभित बनाने के लिए अंगद आदि आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार अपनी वाणी को अलंकृत करने के लिए उपमा आदि अलंकारों का आश्रय लेता है। काव्यालंकारों के ग्रहण से वाणी में भावोत्पादन की शक्ति आती है।

अलंकारों का महत्व

अलंकारों का काव्य में क्या स्थान है, इस प्रश्न के उत्तर में संस्कृत काव्य-शास्त्र के आचार्यों के दो दल हैं। एक दल की मान्यता है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार बनिता का सुन्दर मुख भी अलंकार-विहीन होकर शोभा-शून्य बन जाता है, उसी प्रकार कोई काव्य चाहे जितनी उत्कृष्ट श्रेणी का हो, यदि उसमें अलंकारों का समुचित प्रयोग नहीं है, अर्थात् वह अलंकारों से अलंकृत नहीं है तो उसकी उत्कृष्टता का कोई मूल्य नहीं, बल्कि अलंकारों से विहीन होकर कोई काव्य उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य जयदेव ने यह घोषणा की है कि काव्य को अलंकार विहीन मानना, अग्नि को उष्णता-रहित मानने की धृष्टता के समान है, अर्थात् जिस प्रकार उष्णता-रहित अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अलंकार से विहीन होकर किसी काव्य का अस्तित्व सम्भव ही नहीं है—

“अंगी करोति यः काव्यं शब्दार्थविनलंकृतिः।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥”

यही कारण है कि अग्निपुराणकार ने भी काव्य में अलंकारों की अनिवार्य स्थिति मानते हुए बताया है कि अर्थालंकार आदि से रहित होकर सरस्वती भी विधवा बन जाती है—

“अर्थालंकाररहिता विधवेव सरस्वती ।”

काव्य में अलंकार की अनिवार्य स्थिति मानने वाले आचार्य अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं। इनमें भामह, दण्डी, अग्निपुराणकार और जयदेव आदि के

नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है। हिन्दी में आचार्य केशव भी इसी परम्परा में आते हैं जो लगभग भामह की शब्दावली में ही अलंकारों का महत्व स्वीकार करते हैं।

“जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुवरन सरस सुवृत्त।

रूपन विनु न विराजई, कविता बनिता मित्त।”

इसके विपरीत आचार्यों का दूसरा दल है जो अलंकारों को काव्य में अनिवार्य नहीं मानता। इन आचार्यों का मत यह है कि जिस प्रकार स्वाभाविक सौन्दर्य के लिए आभूषणों की अपेक्षा नहीं, उसी प्रकार काव्य की उत्कृष्टता के लिए काव्यालंकार अनिवार्य नहीं। हा, जिस प्रकार स्वाभाविक सौन्दर्य आभूषणों के उचित प्रयोग से और अधिक चमकने लगता है, उसी प्रकार यदि काव्य में अलंकारों का उचित प्रयोग किया जाय तो इससे काव्य की रमणीयता और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने कहा है कि निरलंकार स्थिति में भी काव्य का काव्यत्व होता है—

“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृतिः पुनः क्वापि।”

आचार्य विश्वनाथ ने इसी मत की व्याख्या-सी करते हुए कहा है कि अगद आदि के समान शोभा के अतिशयता और रस आदि के उपकारक शब्दार्थ के अस्थिर धर्मों को अलंकार कहते हैं—

“शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशयिनः।

रसादीनपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥”

हिन्दी और संस्कृत के अधिकांश आचार्यों ने इसी मत को स्वीकार किया है; अर्थात् वे अलंकारों को काव्य के अस्थिर धर्म मानते हैं। आचार्य कुलपति मिश्र आचार्य मम्मट की ही उपर्युक्त शब्दावली में कहते हैं—

“रसीह बढ़ावे रोम जहँ, कबहुक अंग निवास।

अनुप्रास उपमादि है, अलंकार सुप्रकास ॥”

उपर्युक्त विवेचन का सार यही है कि अलंकारों का प्रयोग काव्य की रमणीयता एवं भावोत्कर्षता के लिए ही किया जाना चाहिए। केवल अलंकारों के मोह में पड़कर काव्य के काव्यत्व को विकृत कर देना उचित नहीं है। अलंकारों की सफलता एवं महत्ता इसीमें है कि वे काव्य की रस प्रेक्षणीयता में सहायक हों। यह सिद्धांत रस की प्रमुखता स्वीकार करके ही स्थापित किया गया है, अतः इस मत के समर्थक आचार्यों को रसवादी आचार्य कहा जाता है।

अलंकारों का वर्गीकरण

संस्कृत-काव्यशास्त्र में अलंकारों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। किन्तु प्रधानतः अलंकारों के तीन वर्गों में विभाजित करने वाले मन को ही स्वीकार किया गया—शब्दालंकार, अर्थालंकार और मिश्रित अलंकार। इस वर्गीकरण का आधार आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित अन्वय-व्यतिरेक का सिद्धांत है। अर्थात् जिसके रहने पर जो रहे वह अन्वय और जिसके न रहने पर जो न रहे, वह व्यतिरेक कहलाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शब्दालंकार में

अलंकारत्व शब्द पर आधृत रहता है। यदि वह शब्द हटा दिया जावे और उसके स्थान पर उसका कोई समानार्थी शब्द रख दिया जावे तो अलंकारत्व नहीं रहेगा। यथा—

“कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय।

या खाये बौराय नर, वा पाये बौराय ॥”

यह त्रिहारी का प्रसिद्ध दोहा है। इसमें ‘कनक कनक’ के प्रयोग में यमक अलंकार है, क्योंकि प्रथम ‘कनक’ का अर्थ धतूरा है और द्वितीय ‘कनक’ का अर्थ सोना है। यदि यहाँ पर ‘कनक’ शब्द के स्थान पर धतूरा शब्द अथवा इसका कोई समानार्थी शब्द अथवा सोना या इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाये तो यमक शब्दालंकार नहीं रहेगा।

अर्थालंकार में अलंकार अर्थ पर आधृत होता है, अतः यदि किसी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाये तो अलंकारत्व को कोई क्षति नहीं पहुँचती, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। यथा—

“कबीर औगुण नां गहँ, गुण ही कौं ले बीनि।

घट घट मृदु के मधुप ज्यूं, पर आत्म ले चीन्हि ॥”

इस दोहे में कबीर ने बताया है कि जैसे मधुमक्खी विविध सुमनों के रस ग्रहण करती है, वैसे ही इसे दूसरों से गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ उपमा अर्थालंकार है। यदि ‘मधुर’ शब्द के स्थान पर इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाये, तो भी उपमा अलंकार बना रहेगा।

मिश्रित अलंकार-वर्ग के अन्तर्गत वे अलंकार आते हैं, जो दो या उससे अधिक एक स्थान पर प्रयुक्त हुए हों। इन अलंकारों की तीन स्थितियाँ होती हैं—

१. जब दोनों (या अधिक) शब्दालंकार हों।

२. जब दोनों (या अधिक) अर्थालंकार हों।

३. जब दोनों (या अधिक) शब्दालंकार और अर्थालंकार हों।

इस बात को उदाहरणों द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यथा—

“चलिय च नि पथ पूत करि, हरें-हरें घरि पाय।

चाहे मत हा चल चलत, जहँ-तहँ जीव-निकाय ॥”

इस दोहे में छेकानुप्रास, बीप्सा और लाटानुप्रास शब्दालंकारों की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। और—

“योगिन के अभिमान नहि, नहि सतीन के दीठ।

ब्रह्म उदारन के नहि, नहि बीरन के पीठ ॥”

यहाँ पदार्थावृत्ति दीपक और पर्यायोक्ति स्पष्टतया भासित हो रहे हैं, अतः यह अर्थालंकार-संमृष्टि है। और—

“कटत करम प्राकृत भरम, दुरित दूत दुख-दान।

मितत जनम-जस-जनित भय, हरि-चरनन के ध्यान ॥”

यहाँ हेतु अर्थालंकार और वृत्त्यनुप्रास शब्दालंकार की संमृष्टि है।

कबीर अलंकार-योजना

कबीर ने कभी किसी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण नहीं की, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कभी मसि और कागद तक को छूने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतः लौकिक दृष्टि से अशिक्षित कबीर से यह आशा नहीं की जा सकती कि उन्होंने किसी काव्यशास्त्र में सिद्धहस्त कवि की भांति अपने काव्य में अलंकारों की योजना की है। इसलिए कबीर की अलंकार-योजना से तात्पर्य है कबीर-काव्य में मिलने वाले अलंकारों का विवेचन। अलंकार वाणी के स्वभाविक धर्म है, अतः जब वाणी का आवेग निर्वन्ध होकर उच्छलित होता है तो यह निश्चय ही अलंकारमय होता है। कबीर-काव्य के विषय में तो यह कथन शत-प्रति-शत असंदिग्ध है।

कबीर की वाणी को सर्वत्र आवेग और प्रभाव की आवश्यकता पड़ी है, अतः उनके काव्य में अलंकारों की भरमार है। कबीर-काव्य में अर्थालंकार, शब्दालंकार और मिश्रित अलंकार तीनों प्रकार के अलंकारों का ही प्रचुरता से प्रयोग मिलता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा।

शब्दालंकार

कबीर-काव्य में ढूँढे से सभी शब्दालंकार प्राप्त किये जा सकते हैं। यहाँ पर हम केवल अनुप्रास और यमक का उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं।

१. अनुप्रास—जहाँ वर्णों की समता होती है, वहाँ अनुप्रास शब्दालंकार होता है। इसके ४ भेद हैं—छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, लाटानुप्रास और अन्त्यानुप्रास। जहाँ एक अक्षर वा अनेक अक्षरों की, स्वर-संयुक्त वा अक्षरमात्र की समता हो (दो बार कथन हो), वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जिसमें वृत्तियों के नियमित वर्गानुसार एक वा अनेक अक्षरों का स्वर-संयुक्त वा केवल अक्षर का अधिक बार तादृश्य हो (तीन वा अधिक बार कथन हो), वह वृत्यनुप्रास कहलाता है। जहाँ वाक्य शब्द और अर्थ में भेद न हो और आवृत्ति हो, किन्तु अन्वय करने से तात्पर्य में भिन्नता हो जाय, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जहाँ अन्त के अक्षरों या स्वरों में समानता होती है, वहाँ अन्त्यानुप्रास होता है।

कबीर-काव्य से अनुप्रास वा उदाहरण प्रस्तुत है—

“सतगुर सवाँन को /सगा, सोधी सईं न दाति।

हरि जी सवाँन को हित्तु, हरिजन सईं न जाति॥”

यहाँ पर ‘स’ वर्ग की आवृत्ति होने कारण अनुप्रास अलंकार है। यह वृत्यनुप्रास के अन्तर्गत आता है।

अन्त्यानुप्रास तो सर्वत्र ही मिलता है। यथा—

“सतगुर के सदक्कं करूँ, दिस अपणीं का साछ।

कलिजुग हम स्युं लड़ि पड़्या, मुहकम मेरा बाछ॥”

यहाँ ‘साछ’ और ‘बाछ’ में अन्त्यानुप्रास है।

२. यमक—जहाँ किसी शब्द या वाक्य (जिनके स्वर एव व्यंजन समान हो) की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न-भिन्न हो, वहाँ यमक शब्दालंकार होता है। इस आवृत्ति की तीन स्थितियाँ होती हैं—

१. जब आवृत्त शब्द सार्थक हो।

२. जब आवृत्त शब्द निरर्थक हो।

३. जब आवृत्त शब्द में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो।

यह आवृत्ति पदों में होती है, अतः पदों में आवृत्ति होने से यमक के असंख्य भेद होते हैं। आचार्य दण्डी ने इसके उदाहरणार्थ ३२५ भेदों का उल्लेख किया है।

कबीर-काव्य में यमक के अनेक भेदों के उदाहरण मिल जाते हैं।

यथा—

“सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।

लोचन अनत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार॥”

यहाँ तीसरे और चौथे पद में ‘अनत’ शब्द की आवृत्ति है। पहले ‘अनत’ का अर्थ है अपार और दूसरे ‘अनत’ का अर्थ है ब्रह्म। अतः यह तृतीय-चतुर्थपादगत यमक है। दोनों आवृत्त शब्द सार्थक हैं। और —

“तीन बिहूणां देहुरा, देह बिहूणां देव।

कबीर तहाँ बिलम्बिया करे अलष की सेव॥”

यहाँ प्रथम पद में देहुरा के ‘देहु’ और द्वितीय पद के ‘देह’ शब्द में आवृत्ति है। इस आवृत्ति का पहला शब्द निरर्थक और दूसरा सार्थक है। यह प्रथम-द्वितीय पादगत यमक है। और—

“नलनी सायर घर किया, दौ लागी बहुतेणि।

जल ही माहँ जलि मुई, पूरब जनम लिखेणि॥”

यहाँ तृतीय पाद में ‘जल’ और ‘जलि’ में आवृत्ति है। दोनों शब्द सार्थक हैं। यह तृतीयपादगत यमक है।

अर्थालंकार

शब्दालंकारों की अपेक्षा कबीर-काव्य में अर्थालंकारों का प्रयोग अधिकता से हुआ है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि कबीर का ध्येय भाषा का चपत्कार प्रदर्शन न था, वरन् प्रभावशाली भाषा के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति थी। कबीर-काव्य में प्रायः सभी अर्थालंकारों के उदाहरण प्रस्तुत हैं।

१. रूपक—जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके मुख्य दो भेद हैं—सांगरूपक और निरंग रूपक। इन्हे ही क्रमशः सावयव और निरवयव रूपक भी कहते हैं। सांगरूपक में उपमेय में उपमान का अंगो-सहित आरोप होता है और निरंग रूपक में उपमान के अंग वाच्य नहीं होते। कबीर ने सांग रूपक का बहुत अधिक प्रयोग किया है। यथा—

“यह तन काचा कुभ है, लियां फिरं था साथि ।

ढक्का लागा फूटि गया, कछु न आया हाथि ॥”

यहाँ पर तन उपमेय है और कुभ उपमान है । उपमेय पर उपमान के अंगों सहित वर्णन होने के कारण यहा साग रूपक है । कबीर-काव्य में साग रूपक का प्रयोग अन्य अर्थालंकारों की अपेक्षा अधिकता से हुआ है । इसी प्रकार—

“दीपक दीया तेल भरि, वाती बई अघट्ट ।

पूरा किया बिसाहुणा, बहुरि न आँवों हट्ट ॥”

यहा पर भी साग रूपक अर्थालंकार है । और—

“जग हटवाड़ा स्वाद ठग, माया वेंसा लाइ ।

रामचरन नौकां गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ ॥”

यहाँ पर जग उपमेय पर हटवाड़ा उपमान का, स्वाद उपमेय पर ठग उपमान का, माया उपमेय पर वेंसा उपमान का अभेद आरोप तो है, किन्तु उपमान के अंग वाच्य नहीं है । अतः यहाँ पर निरग रूपक अर्थालंकार है । तथा—

“कबीर माया पापड़ीं, लालें लाया लोग ।

पूरीं किनहूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥”

यहाँ पर भी निरग रूपक है ।

२ उपमा—जहाँ उपमेय-उपमान में भिन्नता रहते हुए भी समान अर्थ वतलाया जाय, वहाँ उपमा अलंकार होता है । इसके मूलतः दो भेद होते हैं—पूर्णोपमा और लुप्तोपमा । जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं उपमा-वाचक शब्द में चारो अंग वाच्य हो, वह पूर्णोपमा होती है और जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमा-वाचक शब्द इन चारों में से एक, दो, वा तीन का लोप हो अर्थात् ये अवाच्य हो, वह लुप्तोपमा होती है ।

कबीर-काव्य में उपमा अलंकार का भी प्रचुरता से प्रयोग हुआ है । यथा—

“मन कै मतें न चालिए, छाँडि जीव की बाँणि ।

ताकू केरे सूत ज्यूं, उलटि अपूठा आँणि ॥”

यहाँ पर मन की सूत से समता की गई है । और—

“कबीर माया मोहनी, जैसी मीठी खाँड ।

सतगुर की कृपा भई, नहीं तौ करती भाँड ॥”

यहाँ पर माया उपमेय है, खाँड उपमान है, मीठी साधारण धर्म है और जैसी वाचक शब्द है । उपमा के चारों अंगों के वाच्य होने के कारण यहाँ पूर्णोपमा है । तथा—

“बाड़ि चढती बेलि ज्यूं, उलभी आसा फंध ।

झूटे मणि छूटे नहीं, भई ज बाचा बंध ॥”

यहाँ पर भी पूर्णोपमा है ।

३. उत्प्रेक्षा—जहाँ उपमान से भिन्न जानते हुए भी प्रतिभा-वल से उपमेय में उपमान की संभावना की जाये, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके मुख्य तीन भेद होते हैं—वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जिसमें किसी उपमेय वस्तु में किसी उपमान वस्तु की संभावना की जाये उसे वस्तुत्प्रेक्षा अथवा स्वरूपोत्प्रेक्षा कहते हैं। हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु को हेतु मानकर संभावना की जाती है। फलोत्प्रेक्षा में अफल को फल मानकर संभावना की जाती है। कवीर-काव्य में फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण प्रस्तुत है—

“जिहि हरि की चोरी करी, गये राम गुण भूलि ।
ते विधना बागुल रचे, रहे अरध मुख धूलि ॥”

इस दोहे में बताया गया है कि इस ससार में आकर जिस व्यक्ति ने प्रभु-भक्ति से उदासीनता दिखलाकर उसके गुणों को भुला दिया, उन्हें ही भगवान् ने वगुले का जन्म दिया है और वे अपनी उदासीनता की लज्जा के कारण नीचे की ओर मुँह किए हुए हैं। यहाँ अफल में फल की संभावना होने के कारण फलोत्प्रेक्षा है।

४. असंगति—जहाँ कारण कार्य का या केवल कार्य का संगति के बिना, अर्थात् स्वाभाविक सम्बन्ध के विपरीत किसी रमणीय उलट-फेर से वर्णन हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। यथा—

“कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरसता आइ ।
अंतरि भीगी आत्मां, हरी भई बनराइ ॥”

यहाँ पर कवि ने अपने ऊपर प्रेम के बादल का बरसने का वर्णन किया है। यह बादल बरसता तो कवि पर है, किन्तु उससे भीगती आत्मा है और हरियाली से सम्पन्न होता है वन-प्रदेश—। यहाँ पर कार्य-कारण में असंगति है। अतः असंगति अलंकार है। और—

“हरि-सर जे जन बेधिया, सत्गुण सौं गणि नाँहि ।
लागी चोट सरीर में, करक कलेजे माँहि ॥”

यहाँ भी कारण-कार्य में असंगति होने से असंगति अलंकार है, क्योंकि सर की चोट लगी तो शरीर में है, किन्तु करक कलेजे में हो रही है।

५. विरोधाभास—जहाँ दो वस्तुओं में विरोध का आभास हो पर वास्तव में विरोध न हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यथा—

“कबीर गुण की बादली, तीतरबानी छाँहि ।
बाहिर रहे ते ऊबरे, भीगे मंदिर माँहि ॥”

यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि जो लोग बाहर थे वे तो वर्षा में भीगे नहीं, और जो मंदिरों के अन्दर थे, वे भीग गये। यह वर्णन विरोधी-सा लगता है, पर वास्तव में विरोध है नहीं, क्योंकि कबीर का मन्तव्य यह है कि जो माया के बंधन

में बाहर थे, उन पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, किन्तु जो माया के बधन में थे, उन पर सामारिक अक्रियता का प्रभाव पड़ा। और—

“भगति दुहेली राम की, जैसी अग्नि की चाल।

डाकि पड़े ते ऊबरे, दाघे कौनिगहार ॥”

उस दोहे में बताया गया है कि राम की भगति अग्नि की लपट के समान है, जो इसमें कूद पड़े वे तो बच गये और जो केवल कौतूहलवश बाहर खड़े रह गये, वे भस्म हो गये। इस वर्णन में वस्तुतः विरोध नहीं है, बल्कि विरोध का आभास होता है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

६. विभावना—जहाँ कारण और कार्य के सम्बन्ध का विचित्रतापूर्वक वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यथा—

“कौतिलि दीण देह बिन, रवि ससि बिना उजास।

साहिब सेवा माँहि है, बेपरवाँही दास ॥”

यहाँ देह के बिना ही कौतुक और रवि तथा शशि के बिना ही प्रकाश का वर्णन है, जो विचित्र-सा लगता है। अतः विभावना अलंकार है। और—

“जिहि घटि जाण बिनाण है, तिहि घटि आवहणां घणा।

बिन पंडे संग्राम है, नित उठि मन सौं भूमणां ॥”

यहाँ भी तलवार के बिना युद्ध होने के वर्णन के कारण विभावना अलंकार है।

७. दृष्टान्त—जहाँ उपमेय-उपमान-वाक्यों का और इनके साधारण धर्मों का विम्व-प्रतिविम्व भाव हो, अर्थात् उपमेय वाक्य को उपमान वाक्य से दृष्टांत दिया जाये, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यथा—

“आसा एक जु राम की, दूजी आस निरास।

पांणी माहें घर करे, ते भी मरें पियास ॥”

यहाँ पर प्रथम पंक्ति उपमेय-वाक्य है और द्वितीय पंक्ति उपमान वाक्य। प्रथम पंक्ति का भाव द्वितीय पंक्ति में प्रतिविम्वित है, अतः दृष्टांत अलंकार है।

८. निदर्शना—जहाँ उपमेय-उपमान-वाक्यों के अर्थों में भिन्नता होते हुए भी एक से दूसरे का उस प्रकार गे आरोप किया जाये कि उनमें समानता जान पड़े, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। यथा—

“कबीर मन बिकरै पड़्या, गया खाद कं साथि।

गलका खाया बरजता, अब क्यूँ आवे हाथि ॥”

यहाँ पर विकार-ग्रस्त मन को गले में पड़े हुए भोजन (आस) के समान बताया गया है। जिस प्रकार आस बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार विकारों में पड़ा हुआ मन भी नहीं छूटता। विकार-ग्रस्त मन और आस में यद्यपि भिन्नता है, किन्तु इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि दोनों में समानता दिखाई देती है। अतः यहाँ निदर्शना अलंकार है। और—

“करता था तौ ब्यूँ रह्या, अब करि ब्यूँ पछिताय ।

बोवै पेड़ बंजूल का, अब कहाँ तै खाय ॥”

यहाँ भी कुकरनी और वबूल के वृक्ष में समानता का वर्णन किया गया है । अतः निदर्शना अलंकार है ।

६. काव्यलिंग—जहाँ समर्थन के योग्य कथितार्थ का ज्ञापक कारण के द्वारा समर्थन किया जाये, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है । यथा—

“कबीर माया पापड़ी, लालै लाया लोग ।

पूरी किन्हूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥”

यहाँ पर संसार की माया को वेश्या के समान बताया गया है । जिस प्रकार वेश्या पर किसी एक का पूर्ण आधिपत्य नहीं होता, उसी प्रकार इस माया पर भी किसी का पूर्ण अधिकार नहीं है और इसीलिए इसका कोई पूर्णतया भोग नहीं कर सका है । यहाँ सासारिक माया का वेश्या के द्वारा समर्थन किया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है ।

१०. अतिशयोक्ति—जहाँ प्रस्तुत की अत्यंत प्रशंसा के लिए अतिशय अर्थात् लोक-सीमा का उल्लंघन करके कोई बात कही गई हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है । इसके सात भेद हैं—रूपकातिशयोक्ति भेदकातिशयोक्ति, सम्बन्धातिशयोक्ति, असम्बन्धातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति और अत्यन्तातिशयोक्ति । जिसमें उपमेय के बिना केवल उपमान का उपमेय से अभेद बतलाया जाये, अर्थात् उपमान के कथन द्वारा ही उपमेय का बोध कराया जाये, वहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है । जिसमें वास्तविक अभिन्न उपमेय को भिन्न कहा जाये, वहाँ भेदकातिशयोक्ति अलंकार होता है । जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की अर्थात् अयोग्य में योग्यता बतलाई जाये, वहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार होता है और इसके विपरीत जहाँ सम्बन्ध में असम्बन्ध का वर्णन किया जाये, वहाँ असम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार होता है । जिसमें कारण और कार्य का पीर्वापर्य क्रम के बिना एक ही साथ हो जाना कहा जाये, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है । जिसमें कारण के ज्ञान अर्थात् देखने-मुनने मात्र से ही तत्क्षण कार्य होने का वर्णन हो, वहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार होता है । जहाँ कारण के घटित होने से पूर्व ही कार्य हो जाये, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार होता है ।

कबीर-काव्य में से हम केवल रूपकातिशयोक्ति और भेदकातिशयोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

“बुगली नीर बटालिया, सामर चढ़्या कलंक ।

और पँखेरू पी गये, हंस न बोवै चंच ॥”

यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है । और—

“कबीर किया कछु न होत है, अनकीया सब होइ ।

जे किया कछु होत है, तौ करता ओरे कोइ ॥”

यहाँ पर भेदकातिशयोक्ति अलंकार है ।

११ तद्गुण—जहाँ किसी वस्तु का अपना गुण त्याग कर अन्य समीपस्थ वस्तु का गुण ग्रहण किये जाने का वर्णन हो, वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। यथा—

“कबीर चंदन का बिड़ा, बैठ्या आक पलास।

आप सरीखे कर लिए, जे होते उन पास ॥”

यहाँ पर आक और पलास में चन्दन के गुण आ जाने का वर्णन है। अतः तद्गुण अलंकार है।

१२. अर्थान्तरन्यास—जहाँ प्रस्तुत अर्थ का अप्रस्तुत अर्थान्तर (अन्यार्थ) के न्यास (स्थापन) से समर्थन किया जाये, वहाँ अर्थान्तरन्यास होता है। यथा—

“संत न छाड़ै सन्तई, जे कोटिक मिलै असन्त।

चंदन भुजंगा बैठिया, तउ सीतलता न तजन्त ॥”

यहाँ सन्तो का साधुत्व न छोड़ने का अर्थ प्रस्तुत है, जिसका समर्थन सर्प के रहते हुए भी चन्दन का शीतलता न छोड़ने से किया गया है। अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

मिश्रित अलंकार

कबीर-काव्य में मिश्रित अलंकारों के प्रयोग के भी उदाहरण प्रचुरता से मिल जाते हैं। हम यहाँ पर केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

“अबधू ग्यांन लहरि धुनि मांडी रे।

सबद अतीत अनाहइ राता, इहि विधि त्रिण्णां घांडी ॥टेक ॥

बन कै ससै समंद घर कीया, मंझा बसै पहाड़ी।

सुइ पीवं ब्राह्मण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी ॥

षाड बुझौ कोती में बैठी, मैं खूँटा मैं गाड़ी।

तांगे बाणें पड़ी अनंवासी, सूत कहै बुणि गाड़ी ॥

कहै कबीर सुनहु रे सन्तौ, अगम ग्यान पद मांही।

गुरु प्रसाद सूई कै नाकै, हस्ती आवै जांही ॥”

इस पद में विभावना, रूपक, अन्योक्ति, अनुप्रास आदि अलंकारों का सम्मिश्रण है।

निष्कर्ष

इस विवेचन के उपरांत यह कहा जा सकता है कि यद्यपि किसी काव्यशास्त्रीय पंडित की भाँति अपने काव्य में अलंकारों की योजना करना कबीर का ध्येय नहीं था, तथापि उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से जो योजना हो गई है, वह अत्यंत सफल एवं प्रभावोत्पादक है। कबीर के अलंकार भावों को सशक्त करते हैं, उन्हें प्रभावशाली बनाते हैं। भावों की हत्या इन्होंने कही भी नहीं की। वास्तव में जब आवेग में आकर भावधारा फूटती है, तब उसमें ऐसे अलंकार स्वतः आ जाते हैं, जैसे कबीर के काव्य में प्राप्त होते हैं।

कबीर की भाषा

भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाव साध्य है तो भाषा साधन है। साध्य की उपयुक्तता तभी संभव है, जब साधन भी उसके अनुरूप हो। इसी प्रकार भावों की गरिमा तभी प्रकट हो सकती है, जब उस गरिमा को वहन करने की पूर्ण शक्ति भाषा में हो। अन्यथा भाव चाहे जितने उदात्त हो, यदि उनके अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं है तो भावों के औदात्य को अत्यधिक क्षति पहुँचती है, वरन् यह कहना भी अनुचित न होगा कि वह औदात्य नष्ट प्राय हो जाता है। इसीलिए भावों के अनुरूप ही भाषा-प्रयोग नितांत अनिवार्य है।

कबीर की भाषा के विषय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। इन विद्वानों में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० सरनामसिंह आदि के मत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भावानुरूपिणी माना है जो भाषा का सर्वोत्तम गुण होता है। इनका मत है—

‘भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है—बन गया है तो सीधे-सीधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके और अकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है।’

इसके विपरीत, डॉ० रामकुमार वर्मा को कबीर की भाषा में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती—

‘कबीर की भाषा बहुत अपरिष्कृत है, उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है।’

डॉ० सरनामसिंह का मत है—

‘उस समय के रवैये को देखकर यही कहा जा सकता है कि अपभ्रंश ने अपना दायित्व लोक-भाषाओं को सौंप दिया था जिनमें से किसी में भी अपने शुद्ध रूप और स्वतन्त्र व्यक्तित्व की झलक नहीं मिलती। जिस प्रकार गुजराती और राजस्थानी में

उस समय बहुत साम्य था, उसी प्रकार राजस्थानी, ब्रजभाषा या गुजराती में भी बहुत साम्य था। यद्यपि लोक-भावनाओं की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी, किन्तु उनके बीच में कोई विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं था। इस साम्य के कारण एक भाषा भाषी दूसरे स्थानों की भाषा सरलता से बोल सकता था।

इसीलिए इन्होंने कबीर की भाषा को 'राह दिखाने वाली' माना है—

'कबीर की भाषा को सध्या भाषा से सम्बन्धित कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि सध्या-भाषा के प्रवर्तकों का जो लक्ष्य था, उससे कबीर का लक्ष्य सर्वथा भिन्न था। जबकि पहले लोग भोली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कबीर उसे शांति के पथ पर ले जाना चाहते थे। सिद्धों की भाषा गुमराह करने वाली थी और कबीर की भाषा राह दिखाने वाली थी।'

उपर्युक्त मतों में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी और डॉ० सरनामसिंह कबीर की भाषा को सक्षम मानते हैं और डॉ० रामकुमार वर्मा अक्षम। अतः देखना यह है कि इन मतों में कौन-सा मत ठीक है, अर्थात् कबीर की भाषा भाषा-गुणों से सम्पन्न है अथवा विहीन। कबीर की भाषा का सम्यक् अध्ययन करने के लिए इस अध्ययन को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

१. भाव और भाषा, २. भाषा का स्वरूप।

भाव और भाषा

कबीर के काव्य के भावपक्ष अथवा वर्ण्य विषय के दो रूप हैं—रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति और सामाजिक-आडम्बरो का विरोध।

रहस्यवाद भारतीय दर्शन की प्रमुखतम विशेषता है। रहस्यवाद का जितना सूक्ष्म और व्यापक विश्लेषण भारत में हुआ है, उतना किसी देश में नहीं हुआ। कबीर के रहस्यवाद के निम्नलिखित तत्व हैं—

१. ब्रह्म का स्वरूप, २. आत्मा का स्वरूप, ३. माया का स्वरूप, ४. संसार का स्वरूप, ५. जीवन का स्वरूप।

१. ब्रह्म का स्वरूप—यद्यपि भारतीय दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप का अत्यन्त गंभीरता एवं व्यापकता से विश्लेषण किया गया है, किन्तु दर्शनकारों को, अन्त में अपने विश्लेषण से पूर्ण परितोष प्राप्त नहीं हो सका। इसीलिए उसके स्वरूप का बहुमुखी विश्लेषण करने के पश्चात् भी उसे 'नेति नेति' कहना पड़ा। कबीर ने अपने विश्लेषण के प्रति ऐसा गहन अविश्वास कही भी प्रकट नहीं होता, बल्कि दार्शनिक शब्दावली की गूढ़ताओं को छोड़कर उन्होंने बहुत ही सीधे-साधे और सुबोध शब्दों में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण कर दिया है। ब्रह्म के निराकारत्व की अभिव्यक्ति कबीर इन शब्दों में करते हैं—

“जाके मुँह माया नहीं, नहीं रूपक रूप।

पहुप बास थै पतला, ऐसा तत अनूप॥”

वह ब्रह्म ऐसा अनूप तत्त्व है जिसके न मुँह है, न माथा है और न कोई जिमका रूप है। जो पुष्प-गन्धि से भी पतला है। यह निरूपण अत्यन्त सुबोध है। ठीकी प्रकार ब्रह्म की सर्वव्यापकता और एकत्व का वर्णन कबीर इन शब्दों में करते हैं—

“रहै निराला मांड थै, सकल मांड ता मांहि।

कबीर सेवै तास कूँ, दूजा कोई नांहि ॥”

अर्थात् समस्त ससार उस प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सासारिक माया-मोह से सर्वथा निर्लेप रहता है। कबीर ऐसे ही अनुपम प्रभ की भक्ति करता है, वे ही उसके एकमात्र आश्रय हैं।

२. आत्मा का स्वरूप—भारतीय दर्शनो में आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण दो दृष्टियों से किया गया है—द्वैतवादी दृष्टिकोण से और अद्वैतवादी दृष्टिकोण से। द्वैतवादी दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो भिन्न-भिन्न सत्ताएँ हैं और अद्वैतवादी दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा अभिन्न हैं, केवल काया के आवरण के कारण ही ये भिन्न भासित होते हैं। जब यह काया का आवरण नष्ट हो जाता है तो आत्मा फिर अपने उसी स्वरूप में जा मिलती है जिसका वह एक अंश है। इस वाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा में अशाशी सम्बन्ध है। कबीर अद्वैतवादी है, अतः आत्मा का विवेचन उन्होंने इन शब्दों में किया है—

“जल में कुम्भ कुम्भ में जल है,

बाहिर भीतरि पानी।

फूट्यौ कुम्भ जल जलहि समाना,

यह तत कथ्यौ गियानी ॥”

इन पंक्तियों में कबीर ने बताया है कि जिस प्रकार जल से परिपूर्ण घड़ा पानी के भीतर रहता है, वैसी ही स्थिति काया के आवरण से बद्ध आत्मा की भी है और जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर घड़े की सीमाओं से आबद्ध पानी फिर बाहर के पानी (सागर) में मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार काया का आवरण हट जाने पर आत्मा पुनः परम ब्रह्म में लीन होकर तादात्म्य हो जाती है। दर्शनशास्त्र के इतने गूढ़ सिद्धांत की इतनी सरल अभिव्यक्ति कबीर की भाषा की वस्तुतः विलक्षण विशेषता है।

३. माया का स्वरूप—आत्मा और परमात्मा के बीच व्यवधान डालने वाले जो तत्त्व हैं, उन्हें माया कहते हैं। इसीलिए दर्शन में ब्रह्म को सत्य और माया को मिथ्या बताया गया है। कबीर ने माया के मिथ्यात्व की अनेक प्रकार से व्यञ्जना की है। यथा—

“कबीर माया पापणी, हरि सूँ करै हराम।

मुखि कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम ॥”

माया के मिथ्यात्व और बाधकत्व को अत्यन्त सतर्क शब्दों में व्यक्त किया गया है। ‘हरि सूँ करै हराम’ शब्दों में जो प्रभावोत्पादक व्यञ्जना है, वह ‘हरि’ में विमुक्त

करने में कदापि नहीं है। इन्हीं प्रकार माया की अनतता इन शब्दों में प्रकट की है—

“माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया शरीर ।

आसा त्रिष्णां नां मुई, यौं कहि गया कबीर ॥”

इस प्रकार कबीर ने माया के विविध रूपों का अत्यंत सरल भाषा में अत्यंत प्रभावशाली रीति से वर्णन किया है।

४ संसार का स्वरूप—ससार नश्वर है, क्षणभंगुर है, इस बात को सभी दर्शकों ने स्वीकार किया है। कबीर ने अनेक स्थलों पर ससार की नश्वरता का वर्णन किया है। यथा—

“सातो सबद जहाँ बाजते, होत छतीसों राग ।

ते मंदिर खाली पड़े, बैसण लागे काग ॥”

इस दोहे में ससार की नश्वरता का जो वर्णन है, वह एकदम मर्मस्पर्शी है और इसे जनसाधारण बहुत अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि उन्हीं की भाषा में यह बात बताई गई है। ‘बैसण लागे काग’ तो इस दोहे के भाव का चरम बिन्दु ही समझना चाहिए और—

“यहु ऐसा संसार है, जो सेंभर का फूल ।

दिन दस के व्यौहार में, भूठे रंग न भूल ॥”

सेंभर के फूल का ज्ञान सभी साधारण जनो को होता है, विशेषतः जो ग्रामीण वातावरण में प्रकृति की गोद में रहते हैं। ये ही लोग कबीर के श्रोता थे। अतः सेंभर के फूल द्वारा कबीर आसानी से सभी श्रोताओं के दिलों पर ससार की निस्सारता अंकित कर देते हैं।

५. जीवन का स्वरूप—ससार की भाँति दार्शनिकों ने जीवन को भी निस्सार और क्षणभंगुर माना है। कबीर ने जीवन की निस्सारता और क्षणभंगुरता का वर्णन उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से किया है जो सर्व साधारण से ग्राह्य हैं। यथा—

“पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जाति ।

देखत ही छिप जायेगा, ज्यों तारा प्रभाति ॥”

पानी के बुलबुले और तारे सभी व्यक्तियों को ज्ञात हैं। इन्हीं दो प्रतीकों के द्वारा कबीर ने जीवन की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता अत्यन्त प्रभावक रीति से एवं सुबोध ढंग से व्यक्त की है। इसी प्रकार माली और कलियों के द्वारा यह वर्णन भी सुबोध और प्रभावोत्पादक है—

“माली आवत देखि करि, कलियन करी पुकार ।

फूले फूले चुन लिये, काल्ह हमारी बार ॥”

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कबीर की भाषा में रहस्यवादी मतों को भी अत्यन्त सुबोध और प्रभावशाली रीति से व्यक्त करने की क्षमता है। यह क्षमता उसी कवि के काव्य में हो सकती है जिसे भावों और शब्द-प्रयोगों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। अतः यह कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है कि कबीर-काव्य

मे भाव और भाषा का अद्भुत सम्मिश्रण है; अर्थात् कबीर की भाषा सर्वत्र भावो को पूर्णतया व्यक्त करने में सफल रही है।

जिस प्रकार कबीर रहस्यवादी मंतो को सुबोध और प्रभावशाली रीति से व्यक्त करने में सफल हुए हैं, उसी प्रकार समाज के आडम्बरो का विरोध करने में भी सफल रहे हैं। यथा—

“कर में तो माला फिर, जीभ फिर मुख माँहि ।
मनुवा तो चहुँदिसि फिर, यह तो सुमिरन नाँहि ॥”

इसी प्रकार का एक और उदाहरण प्रस्तुत है—

“कांकर पाथर जोरि कै, मसजिद लई बनाय ।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरो भयो खुदाय ॥”

भाषा का स्वरूप

भाषा केवल शब्दों का ही समूह नहीं है, वरन् इसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाली दूसरी और भी अनेक शक्तियाँ हैं, जैसे—शब्द, अलंकार, छंद, गुण मुहावरे आदि। फलतः कबीर के भाषा के स्वरूप के अध्ययन को निम्नलिखित शीर्षको में विभाजित किया जा सकता है—

१. शब्द-प्रयोग २. अलंकार-योजना ३. छंद-योजना ४. भाष के गुण ५. मुहावरे और लोकोक्तियाँ ६. कवि-समय

१. शब्द-प्रयोग—यद्यपि भाषा शब्दों से बनती है, किन्तु शब्द की वास्तविक महत्ता उसके अर्थ पर निर्भर है, अतः किसी कवि का शब्द-प्रयोग जितना अच्छा होगा, उसकी भाषा में उतनी ही अधिक अभिव्यजना-शक्ति होगी, और उतना ही अधिक प्रभाव होगा।

शब्द चार प्रकार के होते हैं—तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संस्कृत के शब्दों को, हिन्दी में ज्यों का त्यों जिनका प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जिनका रूप बिगड़ जाता है, जैसे आग, दूध आदि। बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं, जैसे माटी, रुंदना आदि। हिन्दी-साहित्य में भारतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य सब भाषाएँ फारसी, अरबी आदि—विदेशी मानी गई हैं।

कबीर-काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से मिलता है, यद्यपि कबीर का इन शब्दों के प्रयोग की ओर विशेष आग्रह नहीं था, क्योंकि वे साहित्य के कवि नहीं, जनसाधारण के कवि थे। तत्सम शब्दों से युक्त कबीर-काव्य के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :

१. सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार ।
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥

२. गगन गरजि अमृत चबै, कदली कवल प्रकास ।

तहाँ कबीरा बंदिगी, कै कोई निज दास ॥

इन दोनों में महिमा अनन्त, लोचन, गगन, अमृत, कदली, निज शब्द तत्सम है ।

तद्भव शब्दों का प्रयोग कबीर-काव्य में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । इसका कारण एक तो यह है कि कबीर स्वयं उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें कभी भी मसि और कागद छूने का अवसर नहीं मिला । दूसरा कारण यह है कि कबीर का श्रोता साधारण वर्ग का था । अतः स्वभाविक रूप से भी और लक्ष्य की दृष्टि से भी कबीर-काव्य में तद्भव शब्दों के प्रयोग की अधिकता होना स्वभाविक ही है । यथा—

१ नांव न जाणौ गाँव का, मारगि लागा जांडं ।

कालिह जु काटां भाजिसी, पहिली क्यूं न खड़ाउं ॥

२ कबीर यहु जग अंधला, जैसी अंधी गाइ ।

बछा था सो मरि गया, ऊभी चाम चटाइ ॥

इन दोनों में पाव, गाव, मारगि, अंधला, गाइ, वधा, चाम शब्द तद्भव हैं ।

कही-कही कबीर ने शब्दों को इतना विकृत कर दिया है कि उनके मूल रूप तक पहुँचना असान नहीं रह जाता । जैसे बेसास, इसका मूल रूप विश्वास है ।

३. देशज—कबीर की भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग भी बहुलता से मिलता है । इसके दो कारण हैं : पहला कारण है कबीर का पर्यटनशील स्वभाव और दूसरा है साधारण जनता को उपदेश देना । अतः उन्हें देशज शब्दों का ग्रहण पर्याप्त संख्या में करना पड़ा है । यथा—

“माटी कहै कुम्हार सुँ, तू क्यौं रूँदै मोय ।

इक दिन ऐसा आयगा, मै रूँदुँगी तोय ॥”

इस दोहे में माटी, सुँ, रूँदै, मोय, आपण, तोय देशज शब्द हैं । इस प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कबीर-काव्य में भारत के अन्य प्रान्तों के विशेषतः राजस्थान और पंजाब के शब्द भी मिलते हैं । यथा—

“चोट सताणी बिरह की, सब तन जर जर होय ।

मारणहारा जानि है, कै जिहि लागी सोय ॥”

इस दोहे में कबीर की वाणी पर पंजाबीपन की छाप स्पष्ट है । कही-कहीं उन्होंने पंजाबी मुहावरों का भी प्रयोग किया है । यथा—

“मन लागा उनमन सों, उनमन मनहि बिलग ।

लूण बिलगा पाणियाँ, पाणी लूण बिलग ॥”

४. विदेशी—कबीर-काव्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग भी काफी हुआ है। कहीं-कहीं तो पूरी की पूरी शब्दावली फारसी और अरबी के शब्दों से बनी हुई है यथा—

“खलिक हरि कही दरहाल ।
पंजर जसि करद दुसमन, मुरद करि पेमाल ॥
भिस्त हुस्को दोजगां, दुंदर दराज बिवाल ।
पहनायं परदा ईत आतस, जहर जंगया जाल ॥”

इन विभिन्न प्रकार के शब्द-प्रयोगों से कबीर की भाषा को चाहे ‘खिचड़ी भाषा’ कह लिया जाये, किन्तु इसकी अभिव्यंजना-शक्ति को इन शब्द-प्रयोगों से बहुत शक्ति मिली है, इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है।

२. अलंकार योजना—संस्कृत में ‘अलंकार’ शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है—अलंकरोतीति अलंकार, और अलंकृत्यतेऽनेनेति अलंकारः अर्थात् जो अलंकृत करे अथवा जिससे अलंकृत किया जाये, उसे अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार का स्थान निर्धारित करने में इन व्युत्पत्तियों में चाहे जो अन्तर हो, किन्तु अलंकार का कर्म अलंकृत करना है, यह दोनों ही व्युत्पत्तियाँ स्वीकार करती हैं। काव्य में अलंकारों का प्रयोग केवल अलंकृत करने के लिए ही नहीं किया जाता, वरन् भावों को और अधिक सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भी किया जाता है।

अलंकारों को मुख्यतया तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—

शब्दालंकार, अर्थालंकार और मिश्रित अलंकार। जहाँ अलंकारत्व शब्द पर निर्भर रहता है, वहाँ शब्दालंकार और जहाँ अर्थ पर निर्भर रहता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ वह शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहता है; अर्थात् जहाँ एक ही स्थान पर शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रयोग होता है, और वहाँ उन दोनों की स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, वहाँ मिश्रित अलंकार होता है।

कबीर-काव्य में तीनों प्रकार के ही अलंकारों के प्रयोग मिलते हैं। यथा—

“सतगुरु सवाँन को सगा, सोधी सई न दाति ।
हरि जी सवाँन को हित, हरिजन सई न जाति ॥”

इस दोहे में अनुप्रास और यमक शब्दालंकारों का प्रयोग है। और—

“पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जाति ।
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभाति ॥”

इस दोहे में उपमा और दृष्टांत अर्थालंकारों का प्रयोग है।

इस प्रकार कबीर-काव्य में अमह्य उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं। वस्तुतः कबीर ने अलंकारों का प्रयोग जान-बूझकर नहीं किया है। वे तो उनकी वाणी के आवेग में स्वतः ही उस प्रकार बिखर गये हैं जिस प्रकार मागर-नरगों की धर्यनों से रत्न राशि बिखर जाती है। उमीलित कबीर के अनवरत गर्व उनको अभिव्यक्तियों को सबल, सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बना देने वाले हैं।

३. छंद—कबीर ने दोहा छंद का प्रयोग अधिकांशतः किया है और इस छंद के प्रयोग में वे इतने सफल हुए हैं कि जो बात, गागर में सागर भग्ने की, तिहारी के विषय में कही जाती है, वही यदि कबीर के विषय में कही जाये तो अनुचित न होगा। कबीर का एक-एक दोहा अपने में भाव-गागर को समाहित किये हुए है। यथा—

“चंदन की कुटकी भली, ना बँवर की अचराउँ ।
बँसो की छपरी भली, नां सापत का बड़गाँउँ ॥”

इस दोहे में अनेक भावों का सम्मिश्रण है।

दोहा छंद के अतिरिक्त कबीर ने अपने पदों में गौड़ी, रामकली, आमावरी, कदारी, कास, टोडी, भैस, विलावल, ललित, बसत, कल्याण, मारग, मलार और घनाश्री आदि रागों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया है।

४. भाषा के गुण—भाषा के तीन गुण माने गये हैं—माधुर्य, ओज और प्रसाद—कबीर की भाषा में ओज-गुण की अपेक्षाकृत कमी है, किन्तु माधुर्य और प्रसाद का बाहुल्य मिलता है।

जिन रचनाओं में कबीर ने उपदेशात्मक प्रवृत्ति को प्रधानता दी है, या जिनमें सुधारात्मक पक्ष प्रधान है, उनमें प्रसाद गुण की अविकता है। प्रसाद-गुण सम्पन्न रचनाएँ अत्यन्त सुबोध, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक हैं यथा—

“यह तन काचा कुम्भ है, लिया फिरं था साथि ।
डबका लागि फूट गया, कछु न आया हाथि ॥”

यहाँ पर सागरूपक अलंकार है। इसमें कच्चे घड़े और शरीर में अभेद आरोप का आरोपण किया गया है। यहाँ प्रसाद गुण है।

कबीर के रहस्यवादी, सयोग और वियोग के वर्णनों में मुख्यतया माधुर्य गुण का प्रयोग पाया जाता है। यथा—

“बहुत दिनन की जोवती, बाट तिहारी राम ।
जिय तरसै तुरु मिलन को, मनि नाही विश्राम ॥”

यहाँ पर माधुर्य गुण है।

५. मुहावरे और लोकोक्तियाँ—मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में अपूर्व शक्ति आती है, इसलिए कोई भी कवि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग

से बच नहीं सकता । कबीर ने भी यथावसर मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग किया है । यथा—

“पाँव कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ ।”

यहाँ पर अपने ही हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मुहावरा प्रभावोत्पादक रीति से प्रयुक्त हुआ है । और—

“आछे दिन पाछे गये, हरि सै किया न हेत ।
अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत ॥”

इसमे द्वितीय पक्ति में प्रयुक्त लोकोक्ति तो बहुत ही प्रसिद्ध है ।

६ कवि-समय—कबीर की भाषा में एक सिद्धहस्त कवि की भाँति काव्य-परम्पराओं के साथ-साथ कवि-समयों का भी उचित प्रयोग मिलता है । हंस के नीर-क्षीर-विवेक की बात काव्य-परम्परा से प्रसिद्ध है । कबीर ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

“हंसा बकि एक रंग लखि, चरै एक ही ताल ।
छीर नीर वे जानिए, बक उधरै तेहि काल ॥”

चातक का घन के प्रति अनन्य भाव भी कवि-परम्परा से ही प्रसिद्ध है । कबीर ने इस परम्परा का उल्लेख इन शब्दों में किया है—

“चातक सुतहि पढ़ावही, आन नीर मत लेह ।
मम कुल यही स्वभाव है, स्वांति बूंद चित देह ॥”

कबीर की भाषा पर संस्कृत-विचार-परम्परा का भी प्रभाव परिलक्षित होता है । संस्कृत के इस श्लोक का—

“पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः,
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।
नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः,
परोपकाराय सतां विभूतमः ॥”

भाव कबीर ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

“बृहच्छ कबहुँ नहि फल भखै, नदी न संघै नीर ।
परमारथ के फारने, साधुन धरा सरीर ॥”

और इस श्लोक का—

“असित गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे,
सुरतखरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्,
तवपि तत्र गुणानामोश पारं न याति ॥”

भाषा इस प्रकार प्रगट किया गया है--

“सब धरती कागद करु”, लेखनि सब बनराइ ।
 सात समुंद की गति करु”, गुरु गुण तिला न जाइ ॥”

निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की भाषा में वे सभी गुण मिलते हैं जो एक सबल और समृद्ध भाषा के लिए अपेक्षित हैं । अतः केवल इस आधार पर कि कबीर अशिक्षित थे, उनकी भाषा की अवहेलना करना, उसे अनसंस्कृत और अपरिष्कृत तथा खिचड़ी बताना उचित नहीं है । वस्तुतः कबीर की भाषा किसी भी समर्थ और महाकवि की भाषा का मुकाबला कर सकती है । इसलिए यह कहना कि ‘कबीर बाणी के डिक्टेटर थे’ अनुचित नहीं है ।

साखी भाग

१. गुरुदेव को अंग

अंग-परिचय—भारतीय सन्त-परम्परा में और विशेषतः निर्गुण सन्तो की परम्परा में गुरु को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। इस अंग में कबीर ने भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस ससार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है, इसलिए मैं अपना तन-मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ जो क्षणभर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की महिमा अनन्त है और और इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान-चक्षु खुल गये हों। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, कलियुग-का-प्रभाव भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, अर्थात् उस पर पापों और दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। गुरु ही अपने शिष्य के अन्तर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है, वही सच्चा शूरवीर है गुरु का उपदेश कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के सासारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु भगवान् की कृपा से ही प्राप्त होता है। किन्तु दुर्भाग्यवशात् जिस व्यक्ति को विद्वान् गुरु प्राप्त नहीं होता, उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाता है। गुरु की वाणी ही उस सशय को नष्ट करने में समर्थ है, जो समस्त ससार को अपने कठोर पाश में आबद्ध किये हुए है। किन्तु केवल गुरु का मिलना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिष्य के शुद्ध अन्तःकरण की भी उत्तनी ही आवश्यकता है, क्योंकि यदि शिष्य के हृदय में किसी प्रकार का विकार है, तो गुरु की कृपा से उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अपनी इसी महत्ता के कारण गुरु का स्थान भगवान् के स्थान के समान है, अर्थात् गुरु और गोविन्द दोनों एक ही हैं। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तो चाहे जितनी तप और साधना करे किन्तु उनका कोई फल नहीं होता। सर्व प्रकार से समर्थ गुरु से ही परिचय हो जाने पर समस्त सासारिक और मानसिक दुःख नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर होकर प्रभु-भक्ति में तल्लीन हो जाती है। अतः गुरु की महिमा अनन्त और अवर्णनीय है।

सतगुरु सबान को सगा, सोधी-सई न दाति ।

हरिजी सबान को हित, हरिजन सई न जाति ॥१॥

शब्दार्थ—सवान = समान, सोधी = तत्त्वशोधक अर्थात् साधु । सई = समान । दाति = दाता । हरिजन = प्रभु-भक्त ।

(इस संसार में) सद्गुरु के समान अपना कोई निकट सम्बन्धी नहीं है। तत्त्वशोधन वा प्रभु की खोज करनेवाले साधु के समान कोई दाता नहीं क्योंकि वह अपना समस्त जानार्णव शिष्य में उडेल देता है। दयालु प्रभु तुल्य अपना कोई हितैषी नहीं है और प्रभुभक्तों के समान कोई जाति नहीं है। अर्थात् प्रभु-भक्त सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है।

विशेष—अनन्वयोपमा, अनुप्रास एवं यमक अलंकार।

बलिहारी गुरु आपणै, छौं हाड़ी कै बार।

जिनि मानिष तैं देवता, करत न लागी वार ॥२॥

शब्दार्थ—आपणै=अपने, हाड़ी=शरीर (अस्थिचर्ममय)।

मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर वार न्यौछावर करूं, मैं उनकी बलि जाता हूँ, जिन्होंने अत्यन्त अल्प समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया अर्थात् मेरी मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर मुझे दिव्यगुण युक्त कर दिया।

विशेष—कबीर के समान अन्य भक्तिकालीन कवियों ने भी गुरुमहिमा पर बल दिया है, तुलना कीजिये—

“चन्दो गुरु पद कज, कृपासिधु नररूप हरि।

महामोह तम पुज, जासु वचन रविकर निकर ॥” —तुलसी

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।

लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥३॥

शब्दार्थ—अनंत=अनन्त। लोचन अनंत=ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा-चक्षु। अनंत=ब्रह्म।

सद्गुरु की महिमा अपरम्पार है, उन्होंने मेरे साथ महान् उपकार किया है। उन्होंने मेरे (चर्मचक्षुओं के स्थान पर) ज्ञान-चक्षु खोल दिये, दिव्य-दृष्टि प्रदान कर दी जिसके द्वारा उस अनन्त ब्रह्म के दर्शन हो गये।

विशेष—१ यमक अलंकार।

२ तुलना कीजिए।—

“श्री गुरु पद नख मणिगण जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥”

—‘रामचरित मानस’

राम नाम लै पटंतरै, देवे को कुछ नांहि।

ब्या ले गुर संतोषिए, हौंस रही मन मांहि ॥४॥

शब्दार्थ—पटतरै=बदले में। संतोषिए=संतुष्ट कहूँ। टौस=प्रबल अभिलाषा।

गुरु ने राम-नाम का जो अमूल्य मन्त्र दिया है उसके बदले में देने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि इस राम-नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएँ

तुच्छ और हेय हैं, फिर भला मैं क्या देकर गुरुदेव को मन्तुष्ट करूं—यही प्रबल अभिलाषा मेरे मन-मे हुमककर रह जाती है।

सतगुरु के सदकै करूं, दिल अपनी का साछ।

कलियुग हम स्यूं लड़ि पड़्या, मुहकम मेरा बाछ ॥५॥

शब्दार्थ—साछ=साक्षी। बाल=रक्षक।

मैं सद्गुरु पर प्राणपण से न्यौछावर हूं एव अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूं कि कलिकाल अर्थात् विविध मायामोह के प्रपच मुझसे जूझ रहे हैं, पापो का और मन का सघर्ष चल रहा है, किन्तु शक्तिसम्पन्न गुरुवर मेरे रक्षक है, अतः पाप-पुंज मुझे परास्त नहीं कर सकते।

विशेष—महाकवि विशाखदत्त ने अपने 'मुद्राराक्षस' नाटक में गुरु का महत्व वर्णन इस प्रकार किया है—

“इह विरचयन् साध्वी शिष्य क्रिया न निवार्यते।

त्यजति तु यदा मार्ग मोहात्तदा गुरुरङ्कुश ॥”

(जब तक शिष्य ठीक काम करता है उसे उस काम से नहीं हटाया जाता जब वह अज्ञान-वश मार्ग को छोड़ देता है तभी गुरु उसके लिए अकुश-समान हो जाता है, अर्थात् उसे सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है।)

सतगुरु लई कमाण करि, बाहण लागा तीर।

एक जु बाह्या प्रीति सूं, भीतरि रह्या सरीर ॥६॥

शब्दार्थ—कमाण=धनुष। बाहण लागा=बरसाने लगा।

सद्गुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया एव तीरों की वर्षा करने लगे अर्थात् अध्यवसायपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक शिष्य को उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। इन उपदेश बाणों में एक बाण इस प्रकार प्रेमपूर्वक चलाया जिसने अंतर को वेधकर हृदय में घर कर लिया। हृदय तक बाण को पहुँचने के लिये मध्य के समस्त अन्धावरण वेधने पड़े हैं, इसीलिए वह हृदय में जाकर रह गया। यह बाण था प्रेम का।

सतगुरु सौंचा सूरिवाँ, सवद जु बाह्या एक।

लागत ही मैं मिल गया, पड़्या कलेजे छेक ॥७॥

शब्दार्थ—सूरिवाँ=सूरमा, वीर। बाह्या=भार। मैं=अहंकार, आत्मज्ञान।

सद्गुरु सच्चे शूरवीर है। जिस प्रकार रणभूमि में सूर अपने विरोधी-पक्ष को बाण-वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सद्गुरु रूपी शूर ने 'शब्द' (उपदेश) का एक बाण चलाया। उनके लगते ही मेरा मैं अर्थात् अहं नष्ट हो गया अथवा उसके लगते ही मेरा आत्म-ज्ञान से साक्षात्कार हो गया। उस बाण के लगते ही हृदय में प्रेम की टोक का छिद्र हो गया। तात्पर्य यह है कि यह प्रेम उस सद्गुरु के उपदेश रूपी बाण का ही परिणाम है।

विशेष—सागरूपक अलंकार।

सतगुर मार्या बाण भरि, धरि करिं सूधी मूठि ।

अंगि उघाड़ै लागिया, गई दवा सूं फूटि ॥८॥

शब्दार्थ—मार्या=मारा । भरि=पूर्ण शक्ति से । दवा=दावाग्नि ।

सद्गुरु ने साधक के ऊपर यह उपदेश-वाण पूर्ण शक्ति से खींचकर एव मूठ को लक्ष्योन्मुख करके सीधी कर मारा जिससे दावाग्नि सी फूट पड़ी । समस्त वासना, माया आदि जल-जल कर क्षार होने लगे एव सार्वक शरीर के वस्त्र, माया आदि आवरण, उतार कर फेंकने लगा अर्थात् उसका वस्तुस्थिति से साक्षाकार हो गया ।

विशेष—उपमा एव सागरूपक अलंकार ।

हँसै न बोलै उन्मनी, चंचल मेलह्या मारि ।

कहै कबीर भीतरि भिद्या, सतगुर कं हथियारि ॥९॥

शब्दार्थ—उन्मनी=योग की उत्पन्न दशा । मेलह्या=वृत्तियाँ । भिद्या=घेर दिया ।

योग की उन्मन दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सद्गुरु के उस उपदेश के (प्रेम के) वाण ने हृदय को वेध दिया । परिणामस्वरूप शिष्य न हसता है और न बोलना है अर्थात् सासारिक हास-विलास तथा राग विराग से असम्पृक्त हो गया है ।

गूंगा हूवा बाबला, बहरा हुआ कान ।

पाऊं थै पंगुल भया, सतगुर मार्या बाण ॥१०॥

शब्दार्थ—पाऊं थै=पैरो से । पंगुल=पगु, लगडा ।

सद्गुरु के उपदेश-वाण के लगते ही शिष्य गूंगा, पागल कानो से बहरा और पैरो से लगडा हो गया । भाव यह है कि शिष्य वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के वाद-विवाद में नहीं करता एवं उसके कान भी प्रेम-भक्ति चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयो के लिए बहरे हैं एव सासारिक प्रयत्न से विरत होने के कारण लगडा हो गया । इस विशेष स्थिति के कारण ही उसे पागल बताया गया है ।

पीछे लागा जाइ था, लोक वेद के साथि ।

आगे थै सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥११॥

शब्दार्थ—दीपक=ज्ञान की ज्योति ।

मैं (शिष्य) लोक एव वेदविहित मार्ग का अध्यागुकरण करता जा रहा था, किन्तु आगे पथ में गुरुदेव मिल गये और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया जिसमें मैं अपना पथ स्वयं खोजकर लक्ष्य (ब्रह्म-प्राप्ति) तक पहुँच सकूँ ।

विशेष—सागरूपक एव रूपकातिशयोक्ति अलंकार ।

दीपक दीया तेल भरि, बाँती दई अधट्ट ।

पूरा किया बिसाहुणां, बहुरि न आँवो हट्ट ॥१२॥

शब्दार्थ—अघट्ट = कभी घटने न बाजी । बिसाहुणा = क्रय विक्रय । हट्ट = बाजार ।

सद्गुरु ने प्रेमरूपी तेल से परिपूर्ण एव सर्वदा रहने वाली ज्ञानवर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया । इसके प्रकाश में संसाररूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त क्रय-विक्रय उपयुक्त रीति से कर लिया । अब मैं पुनः इस बाजार में नहीं आऊँगा । अर्थात् इस ज्ञान-ज्योति के द्वारा मैं जीवनमुक्त हो जाऊँगा ।

विशेष - १. अलंकार—सागरूपक एव रूपकातिशयोक्ति ।

२ कबीर के पुनर्जन्म एव आवागमन में विश्वास का परिचय प्राप्त होता है ।

ग्यान प्रकास्या गुर मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ ।

जब गोविन्द कृपा करी, तब गुर मिलिया आइ ॥१३॥

शब्दार्थ—जिनि = नही । बीसरि = छोड़ना ।

गुरुदेव से भेट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया । ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरु से विमुख नहीं होना चाहिये । यह प्रभु कृपा का ही फल है कि गुरुवर मुझे मिल गये ।

विशेष—सद्गुरु की प्राप्ति के लिए कबीर भगवत्कृपा को आवश्यक मानते हैं ।

कबीर गुर गरवा मिल्या, रलि गया आटे लूण ।

जाति पांति कुल सब मिटे, नांव धरौगे कूण ॥१४॥

शब्दार्थ—गुर = गुरु । गरवा = गौरवमय । लूण = नमक । नांव = नाम । कूण = कौन-सा ।

कबीर कहते हैं कि मुझे गौरवमय गुरुदेव के दर्शन हुए, उन्होंने अपने ज्ञानस्वरूप में मुझे इसी प्रकार एक कर लिया, अपने में मिला लिया, जैसे आटे में नमक मिल जाता है । अर्थात् गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतन्त्र अस्तित्व न रह गया और मेरे स्वतन्त्र व्यक्तित्व के बोधक जाति-पांति, कुल आदि सब नष्ट हो गये, अब तुम (ससार) मुझे गुरु से पृथक् मानने के लिए किस नाम से पुकारोगे ? भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञानस्वरूप के साथ ऐक्य स्थापित हो गया है ।

जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंध ।

अंधे अंधा ठेलिया, हूयूँ कूप पड़न्त ॥१५॥

शब्दार्थ—अंधला = अंधा, मूर्ख । खरा = पूर्णरूप से । निरंध = अंध, मूर्ख । कूप = कुआँ ।

यहाँ कबीरदास जी गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अन्धा है, अज्ञानी है एव शिष्य भी पूर्ण रूपेण अन्धा, मूढ़ है, वे दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे । अन्धा अन्धे को, अज्ञानी अज्ञानी को

बिना देखे ही ठेल-ठालकर मार्ग पर बढ़ायेगा तो परिणाम यह होगा कि दोनों ही पतन के कुएँ में पिर पड़ेंगे ।

विशेष—यहां शब्दों की अभिव्यजना शक्ति दर्शनीय है ।

ना गुर मित्या न सिष भया, लालच खेत्या दाव ।

दूख्यं बूडे धार मै, चढ़ि पाथर को नाव ॥१६॥

शब्दार्थ—सिष=शिष्य । बूडे=डूब गये । पाथर=पत्थर, अज्ञान ।

न तो ज्ञानी सद्गुरु ही मिला और न शिष्य वास्तविक परिभाषा में शिष्य अर्थात् ज्ञानाभिलाषी ही था । दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दाँव खेलते रहे, एक-दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करते रहे और इस प्रकार दोनों मग्नधार में ही डूब गये, तट—लक्ष्य—तक नहीं पहुँच पाये, जैसे कोई पत्थर की नाव का आश्रय लेकर सागर तरने का प्रयास करे तो बीच ही में डूब जाय ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि ।

तिहि घरि किसकौ चानिणौ, जिहि घरि गोविंद नांहि ॥१७॥

शब्दार्थ—जोइ करि=जलाकर, प्रकाशित करके । चानिणौ=चहेता, अभीप्सित ।

यदि कोई अपने हृदय-मन्दिर में चौसठ कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले और चन्द्रमा की चौदह कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण चौदह विद्याओं का उज्ज्वल प्रकाश विकीर्ण कर ले अर्थात् पूर्ण ज्ञानी हो जाय, किन्तु यदि वह मन्दिर प्रभु भक्ति के अभाव में अन्धकारपूर्ण है तो वह किसी का अभीप्सित नहीं हो सकता । भाव यह है कि जीवन की सार्थकता भगवत्प्राप्ति में है ।

विशेष—१. कवीर यहाँ ज्ञान और भक्ति के सम्बन्ध के पोषक हैं, और भक्ति को ज्ञान के ऊपर मानते हैं ।

२. चन्द्रमा की चौदह कलाएँ कहने से कवीर पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है ।

निस अंधियारी कारणे, चौरासी लख चंद !

अगि आतुर ऊदै किया, तऊ दिष्टि नहि मंद ॥१८॥

शब्दार्थ—निसि=निशि, रात, अज्ञान । ऊदै किया=उदित किया, प्राप्त किया । मंद=मूर्ख ।

अपनी अज्ञान की अन्धतमसा के कारण तुम्हें चौरासी लाख योनियों में भटक कर उनकी यातना सहनी पड़ी और तब बड़े कष्ट से मानव योनि में आया, मूर्ख फिर भी गेरी आँखें नहीं खुलती, तू फिर भी कुमार्ग की ओर ही बढ़ रहा है ।

विशेष—कवीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा सकता है ।

भली भई जु गुर मिल्या, नहीं तर होती हांणि ।

दीपक दिष्टि पतंग ज्यूं, पड़ता पूरी जांणि ॥१६॥

शब्दार्थ—नही तर=अन्यथा । पूरी जाणि=सर्वस्व समझकर ।

साधक कहता है कि अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव मिल गये, अन्यथा बड़ी भारी हानि होती । जिस प्रकार शलभ दीप-शिखा को सर्वस्व जान उस पर जल मरता है उसी प्रकार मैं भी सासारिक माया के आकर्षणों को सर्वस्व समझकर पतंगे कीड़े के समान जलकर नष्ट हो जाता ।

माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़त ।

कहै कबीर गुर ग्यान थै, एक आध उबरंत ॥२०॥

शब्दार्थ—भ्रमि-भ्रमि=मडरा-मडरा कर । इवै=उसी पर ।

माया रूपी दीपक है और मानव पतंगा है जो मडरा-मडराकर, आकर्षित होकर, उसी दीपशिखा पर गिरकर विनष्ट होता है । और कबीर कहते हैं कि इस माया-दीप के आकर्षण से कोई एकाध बिरले ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर बच पाते हैं ।

सतगुर बपुरा क्या करै, जे सिषही मांहे चूक ।

भावै तू प्रमोधि ले, ज्यूं बसि बजाई फूक ॥२१॥

शब्दार्थ—बतुरा=वेकार । चूक=कमी ।

यदि शिष्य मे ही त्रुटि है तो बेचारा ज्ञानी गुरु भी क्या कर सकता है । चाहे उसे किसी प्रकार से भी समझा दो किन्तु सब थो ही क्षण मे बाहर निकल जाता है । जैसे वशी मे फूक क्षण भर रह कर बाहर निकल जाती है और वह बासुरी फिर काष्ठ अर्थात् निर्जीव (शिष्य पक्ष मे मूढ़) रह जाती है ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

ससै खाया सकल जुग, संसा किन्हूँ न खद्व ।

जै बेधे गुर अखिरां, तिनि संसा चुणि चुणि खद्व ॥२२॥

शब्दार्थ—ससै=सशय, भ्रम । अखिरा=अक्षर ज्ञान ।

माया के भ्रम ने समस्त जगत को विनष्ट किया है किन्तु इस भ्रम को कोई नहीं नष्ट कर पाया । गुरु-ज्ञान की वारणों से प्रभावित जो लोग थे उन्होंने इस माया-भ्रम को चुन-चुनकर नष्ट कर दिया ।

चेतनि चौकी वैसि करि, सतगुर दीन्हां धीर ।

निरभ होइ निसंक भजि, केवल कहै कबीर ॥२३॥

शब्दार्थ—चेतनि=ज्ञान । निरभ होइ=निर्भय होकर ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठकर शिष्य को प्रबोध देकर धैर्य प्रदान कर कहा कि तुम निर्मल चित्त हो, सासारिक त्रासों से भयरहित होकर केवल ईश्वर का ही भजन करो ।

सतगुर मिल्या त का भया, जे मन पाड़ी भोल ।

पासि विनंठा कप्पड़ा, क्या करे विचारी-चोण ॥२४॥

शब्दार्थ—पाड़ी=पड़ी हुई है । भोल=भूल, भ्रम । विनंठा=नष्ट हो गया ।
चोल=मजीठ ।

जिन लोगो के चित्त भ्रम युक्त है उन्हें यदि सद्गुरु मिल भी गये तो क्या लाभ होगा ? वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । यदि वस्त्र को रगने से पूर्व पुट देने में ही वह नष्ट हो जाय तो सुन्दर रंग देने में समर्थ मजीठ विचारा क्या कर सकता है, फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार सुन्दर रंग दे । त्रुटिपूर्ण शिष्य के साथ यही अवस्था गुरु की है ।

बूड़े थे परि ऊवरे, गुर की लहरि चमंकि ।

भेरा देखा जरजरा, (तव) ऊतरि पड़े फरंकि ॥२५॥

शब्दार्थ—परि=पर, परन्तु । भेरा=वेडा । जरजरा=जीर्ण-शीर्ण ।
फरंकि=तुरन्त, तत्क्षण ।

हम तो इस भवसागर में डूबने को ही थे कि गुरु-कृपा की एक लहर ने हमें पार लगा दिया । उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस वेदशास्त्र आदि के वेडे से हम ससार-सागर पार करना चाहते थे, वह तो जीर्ण-शीर्ण है, अतः हम उससे तत्क्षण कूद पड़े और प्रभु-भक्ति का सम्बल ग्रहण किया । भाव यह है कि केवल गुरु-कृपा से ही भवसागर पार किया जा सकता है ।

गुर गोविंद तौ एक हैं, दूजा यहु आकार ।

आपा मेट जीवत मरे, तौ पावै करतार ॥२६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

गुरु और गोविन्द (ब्रह्म) तो एक ही हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं है । यह अपना मायाजनित शरीर ही इस भासित द्वैत का कारण है । यदि हम इस अहत्व, 'अयं निज परो वा' की भावना को समाप्त कर जीवन्मुक्त हो जायें तो प्रभु—ब्रह्म—की प्राप्ति हो सकती है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

✓ "सोइह त्व हो जाय तभी वह सोइह है ।
सोइह का त्वं मे लय ही लक्ष्य परम है ॥"

कवीर सतगुर नाँ मिल्या, रही अधूरी सीष ।

स्वाँग जती का पहरि करि, घरि घरि माँगें भीष ॥२७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीरदास जी कहते हैं कि यदि शिष्य को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है । तपस्वी वेश धारण करके द्वार-द्वार पर भिक्षा मागने वाले सद्गुरु नहीं हो सकते ।

सतगुर सांचा सूरिवां, तातें लीहिं लुहार ।

कसणी दे कंचन किया, ताइ लिया ततसार ॥२८॥

शब्दार्थ—तात=तप्त । लीहिं=लोहा । लुहार=लोहे का कार्य करने वाला ।

सद्गुरु सच्चा शूरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार योग्य बना देता है जिस प्रकार लुहार तप्त लोहे को पीट-पीट कर सुघड और सुडौल आकार देता है । कबीर कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा-तपा कर स्वर्णकार की भांति उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह शुद्ध कंचन की कसौटी पर खरा उतर कर ब्रह्म (तत्त्व) को प्राप्त कर ले ।

थापणि पाई थिति भई, सतगुर दीन्ही धीर ।

कबीर हीरा बणजिया, मानसरोवर तीर ॥२९॥

शब्दार्थ—थापणि=शिष्य रूप में अपनी स्थापना । बणजिया=वाणिज्य, व्यापार ।

सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर, मेरा चंचल मन स्थिर हो गया और उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया । इस मन की एकाग्रता से मैं मनरूपी सरोवर पर (हसो की भांति) मुक्ता चुग रहा हूँ ।

विशेष—मन-साधना की महत्ता प्रवट की गई है ।

निहचल निधि मिलाइ तत, सतगुर सास धीर ।

निपज्जे मैं साभी घणां, बाटें नही कबीर ॥३०॥

शब्दार्थ—निहचल निधि=ब्रह्मा । तत=आत्मा । घण=बहुत से ।

सद्गुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया । इस महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं, किन्तु कबीर उसे बाँटने के लिए प्रस्तुत नहीं, क्योंकि वह परमतत्त्व का आनन्द दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । अतः उस आनन्द को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार आवश्यक है ।

चौपड़ि मांडी चौहटें, अरध उरध बाजार ।

कहै कबीरा राम जन, खेलौ संत विचार ॥३१॥

शब्दार्थ—चौपड़ि=चौपड़ि का खेल । मांडी=बिछी है ।

शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है । उसके नीचे एवऊ पर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है (योगियों ने शरीर के अंतरगत षट्चक्रों की स्थिति मानी है जो मूलाधार से प्रारम्भ होकर शीर्ष में ब्रह्मरन्ध्र तक बिछे हुए हैं । इन षट्चक्रों का भेदन करके ही कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचती है जहाँ अमृत निस्सृत होता है) । कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु-भक्त—सन्त गण इस खेल को विचारपूर्वक खेलते हैं अर्थात् योगसाधना में प्रवृत्त होते हैं ।

पासा पकड़ या प्रेम का, सारी किया शरीर ।

सतगुरु दाव बताइया, खेल दास कवीर ॥३२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपट पर भक्त कवीर ने खेल प्रारम्भ कर दिया है और सद्गुरु दाव बताते जा रहे हैं । भाव यह है कि माधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योगसाधना प्रारम्भ कर दी है ।

सतगुरु हम सू रीझि करि, एक कहा प्रसंग ।

वरस्या बादल प्रेम का, भोजि गया सब अंग ॥३३॥

शब्दार्थ—रीझिकर=प्रसन्न होकर ।

सद्गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर प्रभु-भक्ति की ऐसी मनोरम चर्ची छेड़ी कि प्रेम का बादल वरस गया जिससे शरीर का अंग-प्रत्यंग उस प्रेम-जल से सिक्त हो गया ।

कवीर बादल प्रेम का, हम पर वरप्या आइ ।

अंतरि भोगी आत्मां, हरी भई बनराइ ॥३४॥

शब्दार्थ—वनराय=वन-प्रदेश ।

प्रभु-प्रेम का बादल वरसा जिससे अन्तरात्मा उस प्रभु-प्रेम जल से भोग गई और उसी के आनन्द में शरीर रूपी वन-प्रदेश में भी हरियाली, उत्फुल्लता छा गई ।

विशेष—असंगति अलकार ।

पूरे सू परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि ।

निर्मल किन्हीं आत्मां, ताथे सदा हजूरि ॥३५॥

शब्दार्थ—परचा=परिचय । मेल्या दूरि=दूर कर दिये । तातै=इसी कारण से ।

सर्वसमर्थ पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया, उन्होंने समस्त दुख दूर कर दिये । उन दुःखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु-भक्ति में संलग्न रहती है ।

२. सुधिरण कौ अंग

अंग-परिचय—तिर्गुण सन्तो की भक्ति-पद्धति में आराध्य के नाम के स्मरण को बहुत महत्व दिया गया है । प्रस्तुत अंग में कवीर ने नाम-स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम-स्मरण ही एक ऐसा आधार है, जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है । सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है । राम का नाम ही समार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ग्राह्य वस्तु है । ससार अनेक प्रकार के दुःखों से भरा हुआ है, राम का स्मरण ही इसका एकमात्र उपचार है, अर्थात् राम का स्मरण सार-तत्व है, इसके अतिरिक्त और सब जाने सकटपूर्ण और जी के जजाल हैं । इसीलिए

मनुष्य को राम के नाम का ही चिन्तन करना चाहिए। इसको छोड़कर अन्य बातों का चिन्तन मनुष्य को सासारिक दलदल में फँसा देता है, जहाँ पर मृत्यु आसानी से उसे कठोर पाश में आवद्ध कर लेती है। यदि पाँचो इन्द्रियो और छठे मन अर्थात् इन्द्रियो और मन से राम का स्मरण किया जाये तो फिर राम को प्राप्त कर लेना अत्यन्त सुलभ हो जाता है।

नाम-स्मरण में ही वह जादू है जो व्यक्ति के अह का जड़ से नाश कर देता है। जब मनुष्य का अह नष्ट हो जाता है तो फिर उसे प्रभु के सान्निध्य में कठिनाई नहीं आती, अर्थात् वह तुरत उसके रूप में मिलकर तदाकार हो जाता है। फिर उसे सर्वत्र भगवान् का साक्षात्कार होने लगता है, वह चारो ओर अपने लाल की ही लाली देखता तथा अलौकिक आनन्द प्राप्त करता है। इसीलिए कबीर ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि हे मनुष्य ! जब तक तू जीवित है, तबतक मनोयोगपूर्वक राम के नाम का स्मरण करता रह। यदि तू इस अज्ञानावस्था में पड़कर राम के नाम को विस्मृत कर देगा तो अन्त समय तुझे पछताना पड़ेगा। अतः इस अज्ञानावस्था में पड़े रहना ठीक नहीं है क्योंकि जब तक मन में अज्ञान का वास है, तब तक उसमें प्रभु की प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती और जिस हृदय में प्रभु-प्रीति का आविर्भाव नहीं हुआ, जिस मनुष्य ने अपनी जिह्वा से कभी राम का स्मरण नहीं किया, उसका इस संसार में आना एकदम बेकार है। वह तो उस अतिथि की भाँति है जो किसी शून्य गृह में आता है और फिर निराश होकर लौट जाता है।

भगवान् अत्यन्त दयालु है। वे अपने भक्तों के असंख्य पापों को उसी क्षण नष्ट कर देते हैं, जब वे उसकी शरण में आ जाते हैं। हरि के विविध रूप हैं। जो उसको जिस दृष्टि से देखता है, उसे उसी प्रकार का उसका रूप दिखाई देता है और उसी से वह लाभान्वित होता है। जो मनुष्य राम को छोड़कर अन्य सासारिक बंधनों में बँध जाता है, उसकी स्थिति वेश्या-पुत्र के समान होती है, जो किसी को भी अपना बाप कहने का अधिकारी नहीं होता॥ इसीलिए व्यक्ति स्वयं भी राम का स्मरण करे और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करे। यदि मनुष्य अपने मन को इसी प्रकार नाम-स्मरण में रमा ले, जिस प्रकार उसका मन माया के आकर्षणों में लीन रहता है, तो वह सूर्य-मंडल को भेदकर तुरत ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। वास्तव में, हरि का नाम-स्मरण उस पानी भरे घड़े के समान है जो सासारिक आकर्षणों में जलते हुए मन की अग्नि को बुझाकर उसे शाश्वत शांति प्रदान करता है।

कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब कोइ ।

राम कहे भला होइगा, नहिं तर भला न ह होइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह निरन्तर प्रस्थापित करता आ रहा हूँ कि राम-नाम जपने में ही कल्याण होगा अन्यथा आचरण में कल्याण सिद्ध नहीं होगा,

इस बात को सुनते तो सब है, किन्तु आचरण मव नहीं करते ।

कबीर कहै मै कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश ।

राम नांव ततसार है, सब काहू उपदेस ॥२॥

शब्दार्थ—कथि गया=कह गया । महेश=शिव । नांव=नाम । ततसार=तत्व का सार ।

कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह कह चुका हू कि राम नाम (भगवान् नाम) ही समस्त तत्वों का मार है, यही सबका उपदेश है । इसी तथ्य का कथन ब्रह्मा एवं शिव ने किया है ।

विशेष—कबीर देवतावाद के विरोधी हैं, किन्तु यहाँ वे देवों की दुहाई देकर अपना सिद्धांत पोषण करते हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं कि कबीर देवतावाद का समर्थन कर रहे हैं, वे तो केवल अपनी मान्यता को परम्परानुमोदित सिद्ध करके उसकी सत्यता का प्रस्थापन मात्र करना चाहते हैं ।

तत तिलक तिहूँ लोक मै, राम नांव निज सार ।

जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

सार-तत्व राम-नाम तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है । उसीको दास कबीर ने अपने मस्तक पर धारण किया है अर्थात् उसे गिरसा स्वीकार किया है । भाव यह है कि कबीर चन्दनादि का तिलक धारण करना नहीं चाहते, अपितु राम नाम ही उनके लिए तिलक है, सर्वोपरि तत्व है ।

भगति भजन हरि नांव है, दूजा दुख अपार ।

मनसा वाचा कर्मनां, कबीर सुमिरण सार ॥४॥

शब्दार्थ—मनसा=मन से । वाचा=वाणी से । कर्मनां=कर्म से ।

प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उनका नाम स्मरण ही है, इसके लिए जो अन्य साधन बताये गये हैं वे अमित दुखों से परिपूर्ण हैं । कबीर कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से सर्वात्मना प्रभु नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है ।

कबीर सुमिरण सार है, और सकल जंजाल ।

आदि अति सब सोधिया, दूजा देखौ काल ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है और इसके अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सासारिक साधन जाल हैं जिनमें से निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य और फँस जाता है । मैंने सासारिक साधनों का आदि और अवसान अथवा अर्थ से इति तक अवलोकन करके देख लिया, वे काल स्वरूप विनाश-कारक हैं ।

अलंकार—रूपक ।

च्यंता तौ हरि नाँव की, और न चिंता दास ।

जे कुछ चितवै राम बिन, सोइ काल की हास ॥६॥

शब्दार्थ—च्यंता=चिन्ता । नाँव=नाम । चितवै=चिन्तन करना ।

भक्त को यदि कुछ चिन्ता रहती है तो केवल हरिनाम स्मरण की, अन्य कोई चिन्ता नहीं । राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति जो कुछ चिन्तन करता है वह मृत्यु के फन्दे के समान है, अर्थात् उसके नाश का कारण है ।

पंच संगी पिव पिव करै, छठा जु सुमिरे मन ।

आई (सूति) कबीर की, पाया राम रतन ॥७॥

शब्दार्थ—पंच संगी=पाँचो इन्द्रियाँ । सूति=साधनावस्था ।

कबीरदास की पाँचो जानेन्द्रियो एत्र छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट (चातक के समान, क्योंकि 'पीव' शब्द है) लगा रखी है और ऐसी स्थिति में कबीर अपनी समाधि अवस्था में पहुँच गये हैं, जहाँ उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता । अतः वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है ।

विशेष—द्वितीय चरण का अर्थ यह भी हो सकता कि कबीर तो शुक्ति (सूति) हो गया, एव 'पीव, पीव' की रटन से स्वाति नक्षत्र में वर्षा (प्रभु प्रेम) होने के कारण उस शुक्ति में प्रेम-जल पड़कर राम रूपी रत्न बन गया है । यह कवि-समय है कि स्वाति नक्षत्र की बूँद शुक्ति में पड़ने पर मोती बन जाती है ।

मेरा मन सुमिरै राम कूँ, मेरा मन रामहिं (साहि) ।

अब मन रामहिं ह्वै रह्या, सीस नवावौ काहि ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि राम-नाम का स्मरण करते-करते मेरा मन स्वयं ही राम में ही रम गया है और इससे भी आगे अब वह स्वयं राममय हो गया है, जब स्वयं मन ही राममय हो गया तो सीस किसे नवाया जाय, अर्थात् भक्त और भगवान् ही नाम स्मरण से एक हो गये हैं ।

विशेष—यह भक्ति की चरम उपलब्धि है जब भक्त और भगवान् एकाकार हो जाते हैं । यही शंकर के अद्वैत की अह ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती है ।

तूँ तूँ करता तूँ भया, मुझ में रही न हूँ

वारी फेरी बलि गई, जित देखौं तित तूँ ॥९॥

शब्दार्थ—हूँ=अह-भावना ।

हे प्रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते-करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया, मुझमें किंचित् भी अहंत्व शेष नहीं रह गया; अर्थात् मुझे अपने पृथक् अस्तित्व का ज्ञान ही न रहा । अब मैं प्रभु तेरे ऊपर बार-बार बलिहारी जाता हूँ क्योंकि जिधर देखता हूँ, उधर तू ही दृष्टिगत होता है ।

विशेष—१ 'सर्व खल्विद ब्रह्म' की भावना से साम्य है ।

२ अन्यत्र भी कबीर ने कहा है—

“लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल +

लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गयी लाल ॥”

कबीर निरभै राम जपि, जब लग दीव-वाति ॥

२१० तेल घट्या वाती बुझी, (तब) सोवैगा दिन राति ॥१०॥

शब्दार्थ—मरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी वार्तिका है तब तक तू मासारिक भ्रमों एवं चिन्ताओं से मुक्त होकर राम नाम का स्मरण कर । व्यर्थ आलस्य—मुषुप्ति—में अपना जीवन मत गवा, क्योंकि जब श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाने पर जीवन-वार्तिका बुझ जायेगी तब अहर्निश चिरनिद्रा (मृत्यु) में ही सोवेगा, अर्थात् प्रभु भक्ति के लिए ही तुझे यह जीवन मिला है ।

कबीर सूता क्या करे, काहे न देखै जागि ।

जाका संग ते बीछुड्या, ताही के संग लागि ॥११॥

शब्दार्थ—सूता=सोता हुआ, अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अज्ञान में क्यों पड़ा हुआ है, ज्ञान की चेतना प्राप्त कर अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता । तू जिस अज्ञा का अज्ञ है उसी का साक्षात्कार कर अपनी प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर ।

विशेष—आत्मा परमात्मा का अज्ञ है, अद्वैतवाद के समान कबीर की भी यही मान्यता है ।

कबीर सूता क्या करे, जागि न जपै मुरारि ।

एक दिनां भी सोवणां, लंबे पांव पसारि ॥१२॥

शब्दार्थ—सूता=सोता हुआ, अज्ञान-लिप्त ।

कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू अज्ञान-निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है, जागकर—ज्ञानयुक्त होकर, प्रभु का भजन क्यों नहीं करता । यह विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अन्ततः एक न एक दिन अवश्य ही चिरनिद्रा में लीन होना है । अर्थात् मृत्यु को प्राप्त करना है ।

कबीर सूता क्या करे, उठि न रोवं दुख ।

जाका वासा गोर में, सो क्यूं सोवं सुख ॥१३॥

शब्दार्थ—गोर=मृत्यु ।

कबीर कहते हैं—हे मनुष्य तू अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता ? जिससे जागने पर (दूसरा जन्म लेने पर) तुझे अपने दुःखों के लिए रोना न पड़े । भला जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है उस मनुष्य को सुख की निद्रा कैसे आ सकती है—अतः तू प्रभु-भजन कर, ज्ञान सम्पन्न हो अपना जन्म सुधार ले ।

कबीर सूता क्या करै, गुण गोबिन्द के गाइ ।

तेरे सिर परि जम खडा, खरच कदे का खाइ ॥१४॥

शब्दार्थ—जम=यम, मृत्यु ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अज्ञानावस्था में क्यों पडाहु आ है, प्रभु के गुणों का गान कर । यह थोड़ी सी ही तेरी आयु है फिर यह कार्य नहीं होने का क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठी साहूकार के समान खडा हुआ तकादा कर रहा है ।

कबीर सूता क्या करै, सूतां होइ अकाज ।

ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुणत काल की गाज ॥१५॥

शब्दार्थ—अकाज=हानि । खिस्या=खिसक गया । काल=मृत्यु । गाज=गरज ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ, अज्ञानावस्था में क्या कर रहा है ? इस अज्ञान से तो तेरी हानि ही हो रही है, क्योंकि आयु अल्प है और कालचक्र किसी को भी नहीं छोड़ता, उसकी गति के भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक गया है—मनुष्यों की तो बात ही क्या ।

विशेष—‘पन्त’ ने भी कालचक्र का ऐसा ही भयानक वर्णन किया है ।

केसौ कहि कहि कूकिये, नां सोइयै असरार

रात दिवस कै कूकणै, (मत) कबहूँ लगै पुकार ॥१६॥

शब्दार्थ—केसौ=केगव, राम । असरार=असार, अज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अहर्निश प्रभु का नाम ही लिया कर एव अज्ञान में लिप्त होकर चैतन्य हीन मत हो । रातदिवस की इस नाम-स्मृति की ध्वनि न आने कब प्रभु के कान में पड जाय और वे तुझ पर कृपा करें ।

जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम ।

ते नर इस संसार में, उपजि षये बेकाम ॥१७॥

शब्दार्थ—घटि=हृदय । फुनि=पुन । रसना=जिह्वा । षये=नष्ट हो गये । बेकाम=व्यर्थ ।

जिनके हृदय में न तो प्रेम ही है और न प्रेमानन्द और न जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण करती है, वे मनुष्य इस संसार में आकर व्यर्थ ही नष्ट हो गये । उन्होंने अपने जीवनोद्देश्य को पूर्ण नहीं किया ।

कबीर प्रेम न चषिया, चषि न लीया साव ।

सूनें घर का पाहुणां, ज्यूं आया त्यूं जाव ॥१८॥

शब्दार्थ—साव=स्वाद । पाहुणा—अतिथि ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तूने प्रेम—भक्ति—का अनुभव किया ही नहीं और उसके अनुभव से वंचित होने पर तू उसका आनन्द भी नहीं उठा सका । इस

प्रकार तूने अपना जीवन व्यर्थ ही इस प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार सूने गृह में अतिथि अनादृत ही लौट जाता है—उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है ।

विशेष—जगत् की शून्य गृह से उपमा देकर कवीर उसको मिथ्या ही बताते हैं । यह विचार शंकर के 'जगन्मिथ्या आकाश-नैत्यवत्' से पर्याप्त साम्य रखता है ।

पहली बुरी कमाइ करि, बांधी विष की पोट ।

कोटि करम फिल पलक मै, (जब) आया हरि की ओट ॥१६॥

शब्दार्थ—फिल=समाप्त, नष्ट । ओट=शरण ।

मनुष्य तूने अपने पूर्वजन्म में संचित कृकर्मों की विष की पोटली बाँध रखी थी, अर्थात् अतिशय पाप एकत्रित कर रखे थे, किन्तु वे करोड़ों पातक प्रभु की शरण में आते ही पल भर में समाप्त हो गये ।

कोटि ~~करम~~ मैल पलक मै, जे रंचक आवं नाउ ।

अनेक जुग जे पुनि करै, नहीं राम बिन ठाउ ॥२०॥

शब्दार्थ—क्रम=कर्म, कुकर्म । मैल=नष्ट करना । रंचक=थोड़ा-सा भी ।

यदि तनिक भी प्रभु का नाम स्मरण किया जाय तो मनुष्य के करोड़ों कुकर्म—पाप—क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं । यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करके बिना राम नाम के अपना उद्धार चाहे तो असम्भव है क्योंकि नाम के आश्रय बिना शान्ति कभी भी नहीं मिलती ।

 जिहि हरि जैसा जाणियां, तिन कूं तैसा लाभ ।

ओसों प्यास न भाजई, जब लग घसै न आभ ॥२१॥

शब्दार्थ—भाजई=नष्ट होना । आभ=पानी ।

जिन्होंने प्रभु को जिस रूप में जाना है, उन्हें वैसे ही प्राप्ति होती है । केवल मात्र ओस चाटने से तृषित की तृषा शान्त नहीं होगी, उसका शमन तो जल में पैठकर ही सम्भव है । भाव यह है कि हरिभक्ति के अन्य साधन ओस सदृश हैं जिसमें जल के कुछ ही कण हैं । मनुष्य को पूर्ण परितृप्ति हरिशरण के अगाध जल के आश्रय से ही प्राप्त हो सकती है ।

राम पियारा छाँड़ि करि, करं आन का जाप ।

वेस्वां केरा पूत ज्यूं, कहैं कौन सूं वाप ॥२२॥

शब्दार्थ—वेस्वां केरा=वेश्या का । पूत=पुत्र ।

जो मनुष्य परम प्रिय राम के अतिरिक्त अन्य अनेक देवताओं का भजन करता है उसकी स्थिति वेश्यापुत्र के समान है जो किसी एक को अपना पिता (पालक) नहीं कह सकता ।

विशेष—यहाँ कवीर ने दिखाया है कि आत्मा का सनातन सम्बन्ध केवलमात्र ब्रह्म से ही है, उसे अन्य देवताओं की पूजा में प्रवृत्त करना व्यभिचार है । इस प्रकार वे बंधुदेववाद के विरोधी हैं ।

कबीर आपण राम कहि, औरां राम कहाइ ।

जिहि मुखि राम न ऊचरे, तिहि मुख फेरि कहाइ ॥२३॥

शब्दार्थ—औरा=औरों से, दूसरो से । ऊचरे=उच्चारण करना ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू स्वयं भी राम नाम का उच्चारण कर और अन्यो से भी राम नाम कहलाने का प्रयत्न कर । यदि उनमे से कुछ तेरे निर्देश करने पर भी राम नाम का उच्चारण न करे तो उनसे पुनः पुनः 'राम' कहलाने का आग्रह कर । इससे वह राम नाम स्मरण में प्रवृत्त हो सकेगा ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“करत करत अभ्यास तैं जडमति होत सुजान ।”

जैसे माया मन रमै, यूँ जे राम रमाइ ।

(तौ) तारा-मंडल छाँड़ि करि, जहाँ क़ेसो तहाँ जाइ ॥२४॥

शब्दार्थ—क़ेसो=केशव, राम ।

जिस भाव से मन माया के विविध आकर्षणों में आसक्त होता है उसी उत्कटता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में रम जाये तो साधक तारामण्डल —इस भौतिक सृष्टि—के परे जहा राम का निवास है वही पहुँच जाये अर्थात् ब्रह्म में लीन हो जाये ।

विशेष—मन की भगवदासक्ति के लिए तुलसी ने भी कबीर से मिलती-जुलती उपमा दी है—

“कामिही नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥”

लूटि सकैं तौ लूटियौ, राम नाम है लूटि ।

पीछें ही पछिताहुगे, यहु तन जँहे छूटि ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

राम नाम (जैसे सुकृत) की लूट हो रही है, यथाशक्ति जितनी प्राप्त कर सकते हो कर लो, क्योंकि यह राम-नाम का स्मरण इसी मानव जन्म में सम्भव है । नहीं तो फिर शरीर छूट जाने पर पश्चात्ताप ही शेष रह जायेगा कि काश ! हम भी राम नाम जप पाते ।

लूटि सकैं तौ लूटियौ, राम नाम भंडार ।

काल कंठ तें गहैगा, रूंधें दसूँ दुवार ॥२६॥

शब्दार्थ—काल=मृत्यु । रूंधें=रूंधना । दसूँ दुवार=दसो इन्द्रियाँ, शरीर ।

हे मनुष्य ! यदि तू राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को लूटना चाहता है तो लूट ले, अन्यथा फिर यह अवसर प्राप्त नहीं होगा । फिर तो मृत्यु कण्ठ पकड़ कर तेरे दसो द्वारों को बन्द कर तुझे चेतनाविहीन, जीवनरहित कर देगी ।

विशेष—शरीर के दस द्वार हैं । दो आँख, दो नासिका विवर, दो कर्ण, एक मुख, एक ब्रह्मरन्ध्र, गुदामार्ग और शीर्षमार्ग ।

लंबा मारग दूरि घर, विकट पंथ बहु मार ।

कहीं संतों क्यूं पाइये, दुर्लभ हरि-दीदार ॥२७॥

शब्दार्थ—मार=डाकू, काम वासना । दीदार=दर्शन ।

कबीर कहते हैं कि हे संत जनो ! हरि दर्शन अत्यंत कठिन है क्योंकि उनका निवासस्थान बहुत दूर है, साधना का पथ भी बड़ा जटिल है जिसमें काम आदि डाकूओं के बहुत से भय हैं ।

विशेष—‘दूरि घर’ से ब्रह्म की अगम्यता एवं आगोचरता, ‘विकट पंथ’ से साधना की कठिन स्थली एवं ‘बहु मार’ से सासारिक भयों की ओर इंगित है ।

गुण गाये गुण नाम कटे, रटै न राम वियोग ।

अह निसि हरि ध्यावै नहीं, क्यूं पावै द्रुलभ जोग ॥२८॥

शब्दार्थ—गुणनाम=सासारिक बंधन । अह निसि=दिन-रात । द्रुलभ=दुर्लभ ।

प्रभु की गुणवली का गान करने से यह संसार-बंधन समाप्त हो जाता है—इस बात को सुन कर तू प्रभु-वियोग में गम नाम क्यों नहीं गूँथता । यदि तू दिन-रात प्रभु की नाम-चर्चा नहीं करेगा तो उनके दर्शनों का अप्राप्य सयोग कैसे प्राप्त कर सकेगा ?

कबीर कठिनाई खरी, सुमिरतां हरि-नाम ।

सूली ऊपरि नट बिद्या, गिरूँ त नाहीं ठाम ॥२९॥

शब्दार्थ—खरी=भारी । त=तो । ठाम=स्थान ।

कबीर कहते हैं कि हरिनाम स्मरण अर्थात् भक्ति-साधना में कठिनाइयाँ भारी हैं । यह नट की उसी कुशलता के समान है जो मृत्यु की सूली पर चढ़कर अपने आंगिक कौशल दिखाता है । यदि वह वहाँ से गिर जाये तो उसके वचने का कोई उपाय नहीं । इसी प्रकार भक्ति-साधना से पथभ्रष्ट भक्त का भी कोई रक्षक नहीं, क्योंकि उसके लोक एवं परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं ।

कबीर राम ध्याइ लै, जिभ्या सों करि मंत ।

हरि सागर जिनि बीसरे, छीलर देखि अनंत ॥३०॥

शब्दार्थ—जिनि=मत । छीलर=छिछला, उथला ।

कबीर कहते हैं कि जिह्वा का सहयोग प्राप्त कर राम नाम का स्मरण कर भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरो को देखकर लोभवश हरि-रूपी सागर को विस्मृत मत करो ।

कबीर राम रिभाइ लै, मुखि अमृत गुण गाइ ।

फूटा नग ज्यूं जोड़ि मन, संधे संधि मिलाइ ॥३१॥

शब्दार्थ—रिभाई लै=प्रसन्न कर ले । नग=रत्न । संधे=जोड़कर ।

कबीर कहते हैं कि तू अपने मुख से राम के अमृतमय गुणों का गान कर उन्हें प्रसन्न कर ले और इसी प्रकार उनसे अपना मन मिला जिस प्रकार फूटे नग को नग से जोड़ पर मिलाकर दोनों को एक कर दिया जाता है ।

विशेष—अश-अशी भाव का प्रतिपादन है।

कबीर चित चमकिया, चहुँ दिसि लागी लाइ।

हरि सुमिरण हाथूँ घड़ा, बेगे लेहु बुझाइ ॥३२॥

शब्दार्थ—लाइ=अग्नि।

कबीर कहते हैं कि हृदयरूपी चमक पत्थर के कारण चारो ओर माया के आकर्षणों की अग्नि लग गई है। इस अग्नि को बुझाने के लिये हरि स्मरण-रूपी घट हमारे साथ विद्यमान है, अतः इससे इस वासना की अग्नि को शीघ्र बुझा डालो। भाव यह है कि ससार ज्वाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि-स्मरण ही है।

३. विरह कौ अंग

अंग-परिचय—प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना गया है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है। इसीलिए प्रत्येक शाखा के भक्ति-काव्य में, चाहे वह सगुण का उपासक हो चहे निर्गुण का, विरह का विधान किया गया है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने भी परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि उनकी आत्मा कौच पक्षी की भाँति प्रियतम से मिलने के लिए चीत्कार कर रही है। कौच पक्षी का विरह तो केवल कुछ ही समय का होता है, क्योंकि प्रातःकाल होते ही वे दोनों फिर परस्पर मिल जाते हैं, किन्तु परमात्मा का विरह तो अनन्त है। जो जन राम से बिछुड़ जाते हैं, वे उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। विरह की इसी अनन्तता के कारण आत्मा इतनी दुःखी हो जाती है कि उसे न तो दिन को मुख मिलता है और न रात को, बल्कि स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती।

विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। वह रात-दिन उसके पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा करती रहती है और प्रत्येक पथिक से उनके आने का समाचार पूछती रहती है। बिना प्रियतम के मिले उसे पलभर के लिए भी चैन नहीं मिलता। विरह के कारण वह इतनी दुर्बल हो गई है कि यदि राम के दर्शन की इच्छा से वह ऊपर उठती भी है तो उससे खड़ा नहीं रहा जाता और शारीरिक दुर्बलता के आधिक्य के कारण उठते ही फिर गिर पड़ती है। उसकी अवस्था मृतप्राय हो गई है और मरने के पश्चात् यदि प्रभु की प्राप्ति होगी तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोहे के टुकड़ों के समाप्त होने के पश्चात् यदि पारस पत्थर की प्राप्ति हो तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता।

विरह का दुःख बड़ा ही अनोखा एवं विलक्षण है, क्योंकि इसमें न तो विरहिणी ही प्रियतम तक जा पाती है और न प्रियतम ही उससे मिलने आता है। इस प्रकार विरहिणी का मन विरह की तीव्र ज्वाला में जल-जल कर भस्म होता

रहता है। इस अवस्था में विरहिणी के पाम केवल एक ही उपचार रह जाना है कि वह अपने शरीर को विरहाग्नि में जला कर भस्म कर दे और अपने प्राण को स्वर्ग तक पहुँचा दे। हो सकता है, उस प्राण को देगाए ही दयालु प्रियतम के मन में कुछ करुणा का उद्रेक हो।

विरह की यह पीटा बड़ी ही अदभुत होती है। उनका चाहें जो उपचार किया जाये, किन्तु उसकी वेदना कम नहीं होती। उनकी वेदना का अनुभव केवल दो ही व्यक्ति कर सकते हैं—एक तो वह जिसे वेदना हो रही है और दूसरा वह जिम्मे वेदना दी है। यह विरह उम मर्प के गमान है जिसके निरा को किसी प्रकार का भी मंत्र नहीं उतार सकता। वस्तुस्थिति तो यह है कि राग वा वियोगी जीवन ही नहीं रह सकता और यदि वह भी जाये तो वह पागल हो जाता है। इन विरह मर्प के दर्शन का धीरता से सहन करना चाहिए, क्योंकि यदि मन में अर्धयं का भाव आ गया तो प्रेम को क्षति पहुँचेगी और फिर प्रियतम का गिनन अनुभव हो जाएगा। वस्तुतः प्रेम-क्षेत्र के अनुभव को कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है।

इतना पीडा दायक होने पर भी उन विरह को चुन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वह तो गमान के गमान शून्य और भयानक है। अतः कबीर अपने विरह की तीव्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतम का पथ देखते-देखते मेरे नेत्र की ज्योति मद हो गई है, उसका नाम रटते-रटते जीभ में छाले पड़ गये हैं। मैं इस शरीर का दीयक बनाकर और उनमें प्राणों की बाती डाल कर जला रही हूँ, क्योंकि न जाने मेरी दयनीय अवस्था देखकर प्रियतम को कुछ दया आ जाये और वह आकर मुझे दर्शन दे दें। मेरे नेत्रों से निरन्तर पानी का झरना बहता रहता है और मैं अहनिश पपीहे की भाँति प्रियतम का नाम रटती रहती हूँ। प्रेम की कसीटी पर रक्खी जाने के कारण मेरी आँखें लाल हो गई हैं, जिनके कारण ससार के लोग इन्हे दुखिया समझते हैं, किन्तु आँखों की लाली या आँसू देखकर सच्चे प्रेम की पहिचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आँसू तो दुर्जन और सज्जन दोनों की आँखों से समान रूप से निकलते हैं। नच्चा प्रेमी और सच्चा विरही तो वही व्यक्ति माना जाता सकता है जिनकी आँखों से आँसुओं के स्थान पर रक्त निकले।

विरह से ही प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है, अतः जो प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हसना छोड़ कर रोने से ही हेतु लगाना चाहिए, किन्तु यह अवस्था भी बड़ी कठिन है, क्योंकि रोने से बल घटता है और हसने से प्रियतम अप्रसन्न होता है। अतः विरही न तो रो सकता है और न हस सकता है, बल्कि वह अपने अन्दर ही अन्दर इस प्रकार क्षीण होता रहता है, जिस प्रकार लकड़ी को धुन लग जाता है। हमी तो प्रेम में सर्वथा वर्जनीय है, क्योंकि जिसने भी अपना प्रियतम प्राप्त किया है, वह रो-रोकर ही किया है। यदि हमी में ही प्रियतम की प्राप्ति होने लगे तो फिर इस ससार में विरही अथवा विरहिणी कोई भी नहीं रहे।

विरह-वेदना इतनी कष्टप्रद होती है कि इसमें विरहिणी की केवल दो ही अभिलाषाएँ रह जाती हैं—या तो विरहिणी भर जाये अथवा उसे उसका प्रियतम मिल जाये। चाहे जो हो विरहिणी हर प्रकार से अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाती है, चाहे उसके नेत्र प्रियतम का मार्ग देखते-देखते ज्योति विहीन हो जाये, चाहे विरह की आग में जल-जलकर उसका शरीर भस्म हो जाये। अतः प्रियतम से मिलने का और प्रेम को परिपक्व करने का केवल एक ही मार्ग है—प्रियतम के विरह में अर्हति जलते रहना।

रात्यू रुं नी बिरहनी, ज्यूं बंचौ कूं कुंज ।

कबीर अंतर प्रजल्या, प्रगट्या बिरहा पुंज ॥१॥

शब्दार्थ—रात्यू = रात भर। अंतर = हृदय। पुंज = समूह।

परम तत्व की विरहिणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही जिस प्रकार वियुक्त कौच पक्षी करुण चीत्कार करता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि विरह समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग-ज्वाला में दग्ध हो रहा है।

अंवर कुंजां कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल ।

जनि थै गोबिंद बीछुटे, तिनके कौण हवाल ॥२॥

शब्दार्थ—अंवर = आकाश। हवाल = रक्षक।

आकाश ने कौच एवं कुररि पक्षियों की विरहानुभूति पर करुणाद्रं हो बरस कर समस्त ताल जल से अपूर्ण कर दिये—इन विरहिणियों की पुकार तो बादल ने सुन भी ली किन्तु जो प्रभु से वियुक्त है उनका रक्षक तो (प्रभु के अतिरिक्त) और कोई नहीं है।

चकवी बिछुटी रैणि की, आइ मिली परभाति ।

जे जन बिछुटे राम सूं, ते दिन मिले न राति ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है।

रात्रि की बिछुड़ी हुई चकवी अपने चकवे से प्रभात के आगमन पर मिल जाती है, किन्तु जो राम से वियुक्त है वे तो दिन या रात कभी भी उनसे नहीं मिल पाते।

विशेष—१ एक प्रकार से कबीर के इस वियोग का उद्दीपन विभाव-वर्णन है जिसमें विरहिणी आत्मा को एक वियुक्तयुग्म का मिलन देखकर अपना मिलना खटकता है।

२. यह विश्वास है कि चकवा और चकवी दिन छिपते ही अलग-अलग हो कर एक-दूसरे के विरह में तड़पते हैं और प्रभात में मिल जाते हैं।

बासुरि सुख, नाँ रैणि सुख, नाँ सुख सुपिनै माहिं ।

कबीर बिछुट्या राम सूं, नाँ सुख धूप न छाँह ॥४॥

शब्दार्थ—बासुरि = दिन।

कबीर जी कहते हैं कि रामवियोगी को न दिन में और न रात में सुख है और न स्वप्न में—उसे प्रिय की वियोग-व्यथा ही व्यथित किये रहती है। धूप या

छाह—कही भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता ।

✓ विशेष—कबीर ने उपर्युक्त उपमान जीवन से लिये हैं, इसी आधार पर इस दोहे के निर्माण की ऋतु ग्रीष्म जान पड़ती है । ग्रीष्म में छाह में व्यक्ति को चैन मिलता है और धूप में व्याकुलता बढ़ती है किन्तु रामवियोगी को धूप-छाह दोनों में ही विकलता रहती है ।

विरहनि ऊभी पथु सिरि, पंथी बूझं घाइ ।

एक सबद कहि पीव का, कबर मिलैगे आइ ॥५॥

शब्दार्थ—ऊभी=खड़ी हुई । पथसिरि=मार्ग के किनारे । कबर=कब ।

विरहिणी मार्ग में प्रिय की प्रतीक्षा में खड़ी आते-जाते पथिक से जिस प्रकार उत्कण्ठा सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है उसी प्रकार साधक की ब्रह्म वियुक्त आत्मा गुरु से प्रिय (ब्रह्म की) चर्चा मुनती हुई यह जानना चाहती है कि प्रभु से कब भेट होगी ।

बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम ।

जिव तरसै तुझ मिलन कूं, मनि नाहीं विश्राम ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे राम । मैं (विरहिणी आत्मा) तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ । मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिये तृपित हैं और मन बिना दर्शन व्याकुल है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

✓ “प्रिय आता क्यूँ इसपार नहीं, शशि के दर्पण में देख देख,
मैंने सुलभाये तिमिर केग युग युग से करती आती मैं हूँ,
क्या अभिनव शृंगार नहीं, प्रिय आता क्यूँ इस पार नहीं ।”

विरहिन ऊठै भी, पड़े दरसन कारनि राम ।

मूवां पीछे देहुगे, सो दरसन किहि काम ॥७॥

शब्दार्थ—मूवां=मरने पर । सो-दरसन=सुदर्शन ।

हे राम । यदि आपके दर्शनो की उत्सुकता में विरहिणी उठती भी है तो क्षीणकाय होने के कारण गिर-गिर पड़ती है, अर्थात् आपके विरह में वह अत्यन्त कृशकाय हो गई है । उससे मरणोपरान्त यदि आपने रोग निवारक सुदर्शन चूर्ण अपना अपना सौन्दर्यमय स्वरूप दर्शन दिया तो वह किस प्रयोजन का ?

विशेष—“का वर्षा जब सुखाने” से तुलना कीजिए ।

मूवां पीछे जिनि मिलै, कहै कबीरा राम ।

पांथर घाटा लोह सब, (तब) पारस कौणें काम ॥८॥

शब्दार्थ—मूवां=मृत्यु । जिनि=यदि ।

कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु । यदि आपका दर्शन मृत्यु के पश्चात् हुआ तो वह किम प्रयोजन का ? वह तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार कोई पारस

पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक पत्थर से घिस कर समाप्त कर दे और तब उसे पारस पत्थर की प्राप्ति हो ।

अंदेशड़ा न भाजिसी, संदेशौ कहियां ।

कै हरि आयां भाजिसी, कै हरि ही पासि गयां ॥६॥

शब्दार्थ—अंदेशड़ा = आशका, अदेशा । भाजिसी = नष्ट होता है ।

विरहिणी आत्मा किसी दूत से कहती है कि मेरी प्रिय मिलन मे असफलता की आशका नष्ट नहीं होती । अतः तुम प्रभु से कहना कि या तो वे स्वयं भागकर शीघ्र मेरे पास आ जाये, अथवा फिर मुझे ही उनके पास आना पड़ेगा ।

आइ न सकौ तुझ पै, सकूं न तुझ बुलाइ ।

जियरा यौही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—जियरा = जीव, प्राण । लेहुगे = लगे ।

कबीर की वियोगिनी आत्मा कहती है कि मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती क्योंकि मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ । (भाव यह है कि मैं अभी माया में सलिप्त हूँ) और तुझे अपने पास नहीं बुला सकती क्योंकि मैं अभी सर्वात्म-समर्पण नहीं कर सकी जो तुझे आकृष्ट कर मेरे पास तक ले आये । अतः यही दिखाई देता है कि तुम हमारे प्राणों को इसी प्रकार विरह में तपाते-तपाते समाप्त कर दोगे ।

यहु तन जालौ मसि करूं, ज्यूं धूवां जाइ सरगि ।

मति वै राम दया करै, बरसि बुझावै अगि ॥११॥

शब्दार्थ—मसि = क्षार, राख । सरगि = स्वर्ग । मति = संभव है । अग्नि = आग । विरह = दुःख ।

विरह की इस असहनीय अवस्था में यह इच्छा होती है कि मैं अपना यह शरीर भस्म कर क्षार कर दूँ, जिससे मेरी अस्थियों का जो धुआँ आकाश में फैलेगा, तो संभव है, वे दयानिधि राम दयाव्रं होकर अपनी कृपा-दृष्टि के बारि से उस अग्नि को बुझावे ।

यहु तन जालौ मसि करौ, लिखो राम का नाउँ ।

लेखाण करूं करक को, लिखि लिखि राम पठाउँ ॥१२॥

शब्दार्थ—करक = अस्थि, पजर । पठाऊँ = भेजूँ ।

विरहिणी कहती है कि यह इच्छा होती है कि इस शरीर की जलाकर स्याही बना लूँ और अस्थियों की लेखनी, इससे राम का नाम लिखूँ और लिख-लिखकर अपने प्रभु राम को भेजूँ, कदाचित् इस कृत्य से प्रसन्न होकर वे दर्शन दें ।

कबीर पीर पिरावनी, पजर पीड़ न जाइ ।

एक ज पीड़ परीति की, रहौ कलेजा छाइ ॥१३॥

शब्दार्थ—पीर = वेदना । पिरावनी = कष्टपूर्ण । पजर = शरीर । परीति = प्रीति, प्रेम ।

कबीर कहते हैं कि पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण होती है, शरीर की पीड़ा ही इतनी

कसकमय होती है कि उपचार करने पर भी नहीं जाती, फिर प्रेम की जो पीड़ा है वह तो सर्वथा ही उपचार से बाहर है, वही असह्य पीड़ा मेरे हृदय में समा गई है।

चोट सतांणीं बिरह की, सब तन जर जर होइ।

मारणहारा जांणिहै, कै जिहि लागी सोइ ॥१४॥

शब्दार्थ—सताणीं=व्यथित करती है। जर-जर=जीर्ण, कृश।

विरह की चोट बड़ी व्यथित करती है, इसकी वेदना से शरीर कृशकाय हो जाता है। इस पीड़ा का अनुभव केवल दो को ही होता है—एक तो उसको जो इसे भोग रहा है तथा दूसरे उसको जो इस पीड़ा को प्रदान करता है।

कर कमाण सर सांघि करि, खैचि जु मार्या मांहि।

भीतरि भिद्या सुमार ह्वै, जीवै कि जीवै नांहि ॥१५॥

शब्दार्थ—सांघि करि=साधकर। सुमार=गहरी चोट।

भगवान् रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर खींच कर ऐसा प्रेमबाण चलाया है कि वह हृदय के आरपार हो गया। हृदय प्रेममय ही हो गया। उसके प्रेम-तीर की यह चोट इतनी गहरी लगी है कि जीवन जन्म और मरण के मध्य भूल रहा है, अर्थात् प्रभु प्रेम उसे अपनी ओर खींचता है और सांसारिक आकर्षण अपनी ओर।

जबहूँ मार्या खैचि करि, तव मैं पाई जांणि।

लागी चोट मरम्म की, गई कलेजा छांणि ॥१६॥

शब्दार्थ—जांणि=जान, ज्ञान। मरम्म=मर्मन्तिक। छांणि=वीधना।

जब गुरुवर ने पूर्ण शक्ति के साथ खींच कर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण चलाया तभी मुझे ज्ञात हुआ कि इस प्रेम-बाण की मर्मन्तिक चोट मेरे हृदय के पार हो गई। भाव यह है कि प्रेम से तन-मन विध गया।

जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्या।

तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिन सच पाऊँ नहीं ॥१७॥

शब्दार्थ—सरि=बाण। सच=सुख, शान्ति।

हे गुरुदेव जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की वह मेरे मन में बस गया है। वह बाण स्वर—वाणी का अर्थात् प्रेमोपदेश का था। उसी (वाणी के) बाण को मेरे आज भी मार, क्योंकि उसके बिना मुझे शान्ति नहीं।

विशेष—कैसा विरोधाभास है जो बाण शरीर को वीधता है, वही प्रिय लग रहा है, यह कवीर जैसे प्रेमी के लिए ही संभव है।

विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोइ।

राम वियोगी ना जिवै, जिवै तो बौरा होइ ॥१८॥

शब्दार्थ—भुवंगम=साप। बौरा=पागल।

विरह रूपी सर्प शरीर की (वाँवी) में धुसा बैठा है, उसे कोई भी मंत्र (साधक) बाहर-निर्कालने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रभु का वियोगी तो जीवित ही नहीं रह

सकता, वह जीवन-मुक्त हो जाता है और यदि जीवित रहता है तो सांसारिक कर्तव्यों आदि से पूर्ण असम्पृक्त हो जाता है जिसे लोग पागल कहने लगते हैं।

विशेष—१. प्रथम चरण में सर्प को पकड़ने की क्रिया से विरह की तुलना है, बाबी में से सर्प को मन्त्र बल से निकाल कर वशीकृत किया जाता है।

२ रूपक अलंकार।

विरह भुवंगम पैसि करि, किया कलेजें घाव।

साधू अंग न मोड़ही, ज्यूं भावें त्यूं खाव ॥१६॥

शब्दार्थ—पैसि कर=पैठ कर, प्रवेश कर। अंग न मोड़ही=विचलित नहीं होते।

विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर हृदय में घाव कर लिया है, किन्तु इस वेदना से साधुजन विचलित नहीं होते। जैसे उसकी इच्छा होती है, उस रूप में उसे अपने को खाने देते हैं। भाव यह है कि साधक विरह की कठोर यातनाओं से पथ-विचलित नहीं होते।

सब रंग तंतर बाबतन, विरह बजावै नित।

और न कोई सुणि सकै, कै साईं कै चित्त ॥२०॥

शब्दार्थ—रंग=रग, शिराएँ। तंतर=पशु चर्म निर्मित ताँत जो तन्त्री में प्रयुक्त होती है। बाब=इकतारे के समान तन्त्री जिसे जोगी बजाते फिरा करते हैं।

शरीर रूपी तन्त्री पर शिराओं रूपी ताँतों को विरह नित्य बजाता है। विरह वेदना से शिरोपशिरायें भ्रूत रहती है। इससे निःसृत सगीत को कोई तीसरा नहीं सुन सकता। या तो उसे प्रियतम ही सुन सकते हैं और या मेरा हृदय ही। प्रेम-क्षेत्र के अनुभव ऐसे हैं जिन्हें भुक्त-भोगी ही जान सकते हैं।

बिरहा बुरहा जिनि कहौ, बिरहा है सुलितान।

जिस घटि बिरह न संचरै, सो घट सदा मसान ॥२१॥

शब्दार्थ—बुरहा=बुरा। जिनि=मत। सुलितान=राजा। मसान=श्मशान।

हे मनुष्यो! विरह को बुरा मत बताओ, वह तो राजा के समान सर्वोपरि है—संयोग से भी ऊपर है। जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता वह सर्वदा श्मशान की भाँति शून्य है, निर्जीव है।

विशेष—कवीर के समान अन्य कवियों ने भी विरह की महत्ता प्रदर्शित की है—

“न बिना विप्रलम्भेन संयोगः पुष्टिमश्नुते”

× × ×

“वेदना में ही तप कर प्राण”

दमक दिखलाते स्वर्ग हुलास।”—पन्त

× × ×

“ऊधी विरहो प्रेम करै”

अंघड़ियां भाई पड़ी, --पंथ निहारि निहारि ।

जीभड़ियां छाला पड़्या, राम पुकारि पुकारि ॥२२॥

शब्दार्थ—अपणिया=नेत्र । भाई =मन्द ।

प्रिय-आगमन का मार्ग तकते तकते मेरी नेत्र-ज्योति मन्द पड़ गई है एव राम को पुकारते-पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गये हैं । प्रियतम ! मैं कब से तुम्हारी वाट जोह रही हूँ ।

इस तन का दीवा करौं, वाती मेल्यु जीव ।

लोही सौँची तेल ज्यूं, कब मुख देखौ पीव ॥२३॥

शब्दार्थ—दीवा=दीपक । मेल्यु =डालू । जीव=प्राण । लोही=रक्त ।

मैं अपने शरीर रूपी दीपक में प्राणों की वस्तिका डाल कर और उसका लोह-रूपी तेल स्नेह से अभिषिचन कर न जाने कब से प्रिय आगमन का मार्ग देख रही हूँ न जाने कब उनका मुख निहार सकूँगी ।

नैनां नीभर लाइया, रहट बहै निस जाम ।

पपीहा ज्यूं पिव पिव करौं, कवर मिलहुगे राम-॥२४॥

शब्दार्थ—नैना=नेत्रों से । नीभर=निर्भर । जाम=याम, प्रहर (दिन के)

नरे नेत्रों से अहर्निश अश्रु-प्रवाह रहट की भाँति अवान्तर गति से चलता रहता है और मैं-सर्वदा पपीहे की भाँति प्रिय-नाम रटती रहती हूँ । हे प्रियतम राम ! तुम कब मिलोगे ?

अंघड़ियां प्रेम कसाइयाँ, लोग जाणै दुखड़ियां ।

साईं अपणै कारणै, रोइ रोइ रंतड़ियां ॥२५॥

शब्दार्थ—प्रेम कसाइयाँ=प्रेम की कसौटी पर कसी गई । साईं=स्वामी, प्रिय ।

मेरी आँखें प्रेम की कसौटी पर लाल हो गई हैं । वे प्रिय-वियोग में निरन्तर रोने के कारण लाल हो गई हैं और ससार यह अनुमान लगा रहा है कि ये दुखनी आ गई हैं ।

सोई आंसू सज्जणां, सोई लोक बिडाहि ।

जे लोइण लोही चुवै, तौ जाणौ हेत हियाहि ॥२६॥

शब्दार्थ—सोई=वे ही । सज्जणां=सज्जनो के । लोक बिडाहि=लोक-बाह्य अर्थात् दुर्जनो के । लोइण=नेत्र । लोही=रक्त । चुवै=गिरता है ।

केवल मात्र अश्रु देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो सज्जन और दुर्जन दोनों के समान रूप से गिरते हैं, किन्तु जिन नेत्रों से रक्त के आंसू गिरे, वही सच्चे प्रेम की अवस्थिति जानो ।

विशेष—कवीर का प्रेमादर्श बड़ा महान् है जिसमें “गीश उत्तार भुई धरै,

तब पैठ घर माहि” का सिद्धान्त सर्वत्र प्राप्त होता है। वहा त्याग और समर्पण ही सब कुछ है।

कबीर हसणाँ दूरि करि, कति रोवण सौ चित्त ।

बिन रोयां क्यूँ पाइए, प्रेम पियारा मित्त ॥२७॥

शब्दार्थ—मित्त=मित्र, प्रियतम ।

कबीर कहते हैं कि हे मित्र ! हँसना छोड़ दे, अर्थात् सुखमय जीवन को त्याग दे एवं रुदन अर्थात् प्रिय-वियोग की वेदना को ही अपना । बिना विरह की अनुभूति के प्रेम-पात्र को तू कैसे प्राप्त कर सकेगा ?

जौ रोऊँ तौ बल घटे, हँसौ तौ राम रिसाइ ।

मनही मांहि विसूरणां, ज्यूँ घुंण काठहि खाइ ॥२८॥

शब्दार्थ—विसूरणा=क्रदन । घुण=घुन । काठहि=काष्ठ को ।

यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, हसता हूँ तो राम को प्रिय नहीं है, क्योंकि बिना मिलन उल्लास क्यों और कैसे ? अब मेरी आत्मा मन ही मन क्रदन कर मुझे वैसे ही क्षीण करती रहती है जैसे घुन भीतर ही भीतर काष्ठ को काट कर खोखला बना देता है । भाव यह है कि विरह भीतर ही भीतर सालता रहता है ।

हँसि हँसि कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोइ ।

जे हाँसेही हरि मिलै, तौ नही दुहागनि कोइ ॥२९॥

शब्दार्थ—दुहागनि=दुर्भागिनी ।

हस-हस कर, सासारिक आनन्द उड़ाते हुए, किसी ने प्रभु को नहीं पाया है । जिसने भी उनकी प्राप्ति की है उसने उनके विरह की मर्मनुभूति की है । जो इस प्रकार भोगविलास द्वारा ब्रह्म, स्वामी, की सुहागिन बन जाये, तो कोई अभागिन रहे ही नहीं ।

हाँसी खेलौं हरि मिलै, तौ कौण सहै परसान ।

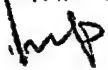
काम क्रोध-त्रिष्णां तजै, ताहि मिलै भगवान ॥३०॥

शब्दार्थ—परसान=तलवार ।

यदि प्रभु सुख-वैभव की विविध क्रीडाओं में प्राप्त हो जाये तो तलवार की धार के समान तीक्ष्ण विरह-वेदना का अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होगा । जो काम, क्रोध एवं तृष्णा का परित्याग कर देगा उसे ही भगवत्-प्राप्ति हो सकती है ।

विशेष—तुलना कीजिये—

अति तीक्ष्ण प्रेम कौ पथ महा, तलवार की धार पै धावनौ है ।”

 पूत पियारो पिता कौ, गौहनि लागा धाइ ।

लौभ मिठाई हाथि दे, आपण गया भुलाइ ॥३१॥

शब्दार्थ—पूत=पुत्र । गौहनि=साथ । आपण=अपनापन ।

आत्मा रूपी पुत्र प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण उसके साथ के लिए दौड़ पड़ा, किन्तु वह पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं को छिपा गया।

भाव यह है कि आत्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना चाहती है किन्तु प्रभु लोभ का व्यवधान डालकर छिप जाने है—साधक की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं।

विशेष—पिता के साथ जब बाहर जाने के लिए पुत्र बहुत मचलता है तो पिता उसे पैसे या अन्य कोई लोभ की वस्तु दे देता है, वच्चा उस वस्तु में अटक जाता है और पिता उससे गलग चला जाता है। कबीर ने यही रूपक प्रस्तुत किया है।

डारी खाँड़ पटक करि, अंतरि रोस उपाइ।

रोवत रोवत मिलि गया, पिता पियारे जाइ ॥३२॥

शब्दार्थ—अंतरि=हृदय में। रोस=क्रोध।

किन्तु इस लोभ की मिठाई की सारहीनता जब आत्मा रूपी पुत्र ने देखी तो उसने उसे उठा कर फेंक दिया, लोभ का परित्याग कर दिया, और उसे अपने कृत्य पर आक्रोश हुआ कि यह तूने क्या किया? इस तुच्छ मिठाई के कारण पिता को छोड़ दिया। इस वियोग में वह पुत्र (आत्मा) वेदना का अनुभव कर रोने लगा और रोना-रोता अपने प्रिय पिता (प्रभु) तक जा पहुँचा।

नैनं अंतरि आचरूँ, निस दिन निरखौं तोहि।

कब हरि दरसन देहुगे, सो दिन आवैं मोहि ॥३३॥

शब्दार्थ—नैना अंतरि=आँखों में। आचरूँ=आँजकर, लगाकर।

हे प्रभु! न जाने वह दिवस कब आयेगा जब मैं आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान आँजकर अर्हानिश आपका दर्शन लाभ प्राप्त करूँगी। न जाने प्रभु आप-कब दर्शन देकर मेरे लिए इस सौभाग्यशाली दिवस को बुलाओगे।

भाव यह है कि मुझे किस दिन यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा।

कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइ।

विरहिणि पिव पावैं नहीं, जियरा तलपैं जाइ ॥३४॥

शब्दार्थ—निस=रात। जियरा=प्राण। तलपैं=तड़पना।

कबीर कहते हैं कि विरहिणी आत्मा दूसरी आत्मा को सम्बोधित कर कहती है कि हे सखि प्रिय की प्रतीक्षा में समस्त दिवस बीत गया और रात्रि भी यूँ ही रीती बीती जा रही है। विरहिणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं होती इससे उसका हृदय वेदना में तड़पता है।

कै विरहिणि कुं मीच दें, कै आपा दिखलाइ।

आठ पहर का दाभणां, मोपैं सह्या न जाइ ॥३५॥

शब्दार्थ—मीच=मृत्यु। दाभणां=दग्ध होना।

हे प्रभु विरहिणी की या तो जीवन लीला ही समाप्त कर दो या अपना स्वरूप-दर्शन दो। अब दिन-रात यह वेदना मुझ से सहन नहीं हो पाती।

✱ बिरहणि थी तौ क्यूं रही, जली न पीव की नालि ।

रहु रहु मुग्ध गहेलड़ी, प्रेम न लाजूं मारि ॥३६॥

शब्दार्थ—नालि=साथ । रहु-रहु=बस-बस । मुग्धा=मुग्धा । गहेलड़ी=देरी करने वाली ।

यदि तू वास्तविक अर्थों में वियोगिनी थी तो जीवित क्यों रह गयी ? प्रिय के साथ चिता में ही क्यों न भस्म हो गई ? अपनी लज्जा के कारण प्रिय-मिलन में असफलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा ? तू अधिक बात मत बना बस कर, क्यों व्यर्थ प्रेम को भी लज्जित करती है ।

हौं बिरह की लाकड़ी, समभि समभि धू धाऊं ।

छूटि पड़ौं या बिरह तैं, जे सारी ही जलि जाऊं ॥३७॥

शब्दार्थ—समभि-समभि=सुलग-सुलग ।

मैं विरह की उस लकड़ी के समान हूँ जो शनै-शनैः सुलग-सुलग कर जल रही है । इससे तो अच्छा है कि प्रिय दर्शन दे दे और मैं इस विरह से मुक्त हो सकूँ अथवा मैं जलकर सर्वथा क्षार हो जाऊँ । यह विरहावस्था असहनीय है ।

✱ कबीर तन मन लौं जल्यो, बिरह अगनि सूं लागि ।

मृतक पीड़ न जाणई, जाणौंगी यह आगि ॥३८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं, विरह-अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार भस्म हो गये कि वे चैतन्य रहित हैं । जिस प्रकार मृतक पीड़ा से सर्वथा असम्पृक्त रहता है उसी प्रकार विरहिणी भी । यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव और ज्ञान होगा तो इस विरहाग्नि को ही होगा ।

बिरह जलाई मैं जलौं, जलती जल हरि जाऊं ।

मो देख्यां जल हरि जलैं, संतौ कहाँ बुझाऊं ॥३९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मैं विरहाग्नि में जली जा रही हूँ । इस असह्य अवस्था के शमन के लिए यदि मैं गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर गुरु भी और अधिक उस आग से जलने लगे । सतजन, मैं इस विचित्र स्थिति का क्या वर्णन करूँ ।

भाव यह है कि शिष्य का यह अपार प्रेम देखकर गुरु में भी प्रेम उद्दीप्त हो उठता है ।

परबति परबति मैं फिर्या, नैन गुंवाये रोइ ।

सो बूटी पाऊं नही, जातैं जीवनि होइ ॥४०॥

शब्दार्थ—परबति=पर्वत । बूटी=श्रीषधि ।

मैंने पर्वत-पर्वत छान डाला और नेत्र प्रिय वियोग में रोते-रोते नष्ट कर

बैठा, किन्तु मैं कही भी वह मजीवनी बूटी अर्थान् ब्रह्म—स्वामी, नहीं प्राप्त कर सका जिससे जीवन सफल हो सके।

विशेष—कबीर के ध्यान में इस समय लक्षण-शक्ति प्रसंग अवश्य घूम रहा होगा।

फाड़ि पुटोला धज करौं, कामलड़ी पहिराउं ।

जिहि जिहि भेषां हरि मिलै, सोइ सोई भेष कराउ ॥४१॥

शब्दार्थ—पुटोला=रेखमी वस्त्र । धज=टूक-टूक, धज्जियां । कामलणी=कम्वल ।

यदि प्रिय को मेरा यह सौन्दर्ययूरां वेश रुचिकर नहीं तो अपने रेखमी वस्त्रों को फाड़कर धज्जियां कर सावुओं के समान कम्वल धारण कर लू । जिस-जिस वेश (आचरण) के द्वारा प्रभु-मिलन की सम्भावना है, मैं वही वेश धारण कर सकती हूँ ।

नैन हमारे जलि गए, छिन छिन लोड़ै तुझ् ।

ना तू मिलै ना मैं सुखी, ऐसी वेदन मुझ् ॥४२॥

शब्दार्थ—लोड़ै=प्रतीक्षा में देखना । सुखी=प्रसन्न ।

मेरे नेत्र क्षण-क्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाट जोहते-जोहते नष्ट हो गये । मुझे ऐसी वेदना है कि तेरे मिलन बिना आनन्द नहीं ।

भेला पाया खम सौं, भौसागर के माहि ।

जो छांडौं तौ डूबिहौं; गहाँ त डसिये बांह ॥४३॥

शब्दार्थ—भेला=वेड़ा । भौसागर = भवसागर ।

इस भवसागर के मध्य डूबते हुए को तरने के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम का वेड़ा मिला है किन्तु इस पर विरह रूपी सर्प बैठा हुआ है । जो इसे छोड़ता हूँ तो डूबने का भय है और यदि इसका आश्रय लेता हूँ तो आशंका है कि यह विरह-भुजंगममुझे डस न ले ।

भाव यह है कि संसार से मुक्त होने के लिए प्रेम एकमात्र साधन है, किन्तु इसके साथ विरह अवश्य भोगनापड़ता है ।

रणा दूर बिछोहिया, रहू रे सषम भूरि ।

देवलि देवलि धाहड़ी, देसी ऊगे सूरि ॥४४॥

शब्दार्थ—सषम=चक्रवाक । भूरि=विसूर, विसूर कर । धाहड़ी=उच्च-स्वर में ।

चक्रवाक पक्ष में—हे चक्रवाक ! रात्रि ने तेरे प्रिय को तुझसे वियुक्त कर दिया है, अब तू विलख-विलख कर उच्च वाणी में मन्दिर-मन्दिर अथवा घर-घर पर उसके लिए पुकार लगा रहा है, किन्तु उससे मिलन सूर्य ही करायेगा ।

मनुष्य पक्ष में—अज्ञान रात्रि में तुझसे प्रभु वियुक्त हो गये हैं । अब तू चक्रवाक की भाँति मन्दिर-मन्दिर में उसके लिए पुकार लगा रहा है, किन्तु उसकी

प्राप्ति ज्ञान-सूर्य उदय होने पर ही होगी ।

विशेष—अन्योक्ति से पुष्ट सागरूपक अलंकार ।

सुखिया सब संसार है, खायै, अरु सोवै ।

दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै ॥४५॥

शब्द—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि समस्त संसार सुखी है जो भोग-विलास का जीवन व्यतीत कर अज्ञान रात्रि में सोता है । दुखी तो केवल एक कबीर है जो ज्ञान-प्राप्ति के लिए जग भी रहा है और प्रभु-मिलन के लिए रो भी रहा है ।

✍

★

४. ग्यान बिरह कौ अंग

अंग-परिचय—निर्गुण सन्तो में ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया है । उनकी मान्यता है कि जब तक जीव अज्ञान के अधकार में पड़ा रहेगा, तब तक वह प्रभु से सक्षात्कार नहीं कर सकता । इसलिए इस अंग में कबीर ने ज्ञान और बिरह के समन्वय का वर्णन किया है । वे कहते हैं कि मैंने जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित करके उसमें स्नेह का तेल डाल लिया है । इस प्रकार की ज्योति ही विषय-वासनाओं के पतंगों को जलाने में समर्थ होती है, अर्थात् मन के विकार सभी दूर हो सकते हैं, जब ज्ञान और बिरह का समुचित समन्वय हो । मनुष्य की मृत्यु के लिए हिंसात्मक शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की मृत्यु से व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता । यदि वह प्रेमास्त्रों से मरता है तो निसंदेह उसे भगवत् की प्राप्ति हो जाती है । यह प्रेम की आग बड़ी विलक्षण होती है, क्योंकि इससे धुआँ नहीं निकलता, किन्तु यह अन्दर ही अन्दर हृदय को जलाती रहती है । इसकी वेदना को वही व्यक्ति जान सकता है, जो इस आग में पल रहा हो, केवल दूसरों के कहने से इसका वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता ।

योगाग्नि के प्रज्वलित होने पर शरीर की भोली जलकर क्षार हो जाती है, खोपड़ी का खप्पर टूट-टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है और जब काया का बन्धन हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाना बहुत ही आसान होता है । यही अग्नि मायाजन्य विषय विकारों को नष्ट करने में समर्थ होती है और जब विषय-वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं तब मन में अनेक प्रकार के उदात्त, पावन, वैराग्य, विवेक, करुणा आदि आविर्भूत हो जाते हैं । यही अग्नि सभी प्रज्वलित होती है, जब शिष्य पर गुरु की कृपा होती है । इस आग में जलकर ही मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करके उसके साथ सदाकार हो जाता है; अर्थात् वह जीवनमुक्त हो जाता है ।

दीपक पावक आणिया, तेल भी आणिया संग ।

तोन्यू मिलि करि जोड़िया, (तब) उड़ि उड़ि पड़ै पतंग ॥१॥

शब्दार्थ—दीपक=जीवात्मा । पावक=ज्ञान ज्योति । तेल=स्नेह ।

आण्या=डालकर । जाइया=जलाया, प्रदीप्त किया । पतंग=विषय वासना के उपादान रूपी पतंगे ।

जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित कर तथा उसमें स्नेह (तेल) डालकर प्रदीप्त किया । इस प्रकार जब तीनो आत्मा, ज्ञान एवं स्नेह मिलकर एकत्रित हो प्रदीप्त हुए तब उसकी अग्नि मिश्रा में विषय नामना रूपी पतंगे गिर-गिरकर नष्ट होने लगे ।

मार्या है जे मरेगा, वित-सर थोथी भालि ।

पड़्या पुकारै ब्रिछ तरि, आज मरे कै काल्हि ॥२॥

शब्दार्थ—विन मर=विना फलक के । थोथी=खाली । वृछ=वृक्ष, ससार-वृक्ष ।

जो मारा गया है वह तो विना फलक के छेछे भाले से ही मर सकता है । भाव यह है कि मरण के लिए हिंसापूर्ण शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, अपितु जीवन्मुक्त होने के लिए प्रेम का वाण ही पर्याप्त है । उस वाण के लगते ही वह वेदनाकुल होकर ससार—वृक्ष के नीचे पड़ा कराह रहा है, पीड़ा का अनुभव कर इस प्रतीक्षा में है कि वह आज जीवन्मुक्त होगा या कल । अथवा यह समार वृक्ष के नीचे पड़ा वेदनाकुल है आज या कल में ही अर्थात् शीघ्र ही उसे प्रिय की प्राप्ति जायेगी ।

हिरदा भीतरि दौ बलं, धूवां न प्रगट होइ ।

जाके लागी सौ लखै, कै जिहि लाई सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—हिरदा=हृदय । दौ=अग्नि । बलं=जले । लाई=लगाकर ।

हृदय के भीतर प्रेम की दावाग्नि धधक रही है किन्तु उसका धुआँ प्रकट नहीं होता, वह तो भीतर ही भीतर जलती रहती है । इस अग्नि का अनुभव तो दो ही कर सकते हैं, या तो वह जिसके हृदय में यह अग्नि धधकती है और या फिर वह जो इस अग्नि को लगाने वाला है । शेष संसार इस अग्नि का धुआँ अर्थात् कुछ भी चिह्न नहीं देख पाता ।

भल ऊठी भोली जली, खपरा फूटिम फूटि ।

जोगी या सो रमि गया, आसणि रही बिभूति ॥४॥

शब्दार्थ—भल=अग्नि । भोली=शरीर । खपरा=खोपड़ी । बिभूति=राख, क्षार ।

योगाग्नि प्रज्वलित होने पर शरीर की भोली तो जलकर भस्म हो गई और खोपड़ी रूपी खप्पर टूट-फूट गया । योगी की आत्मा तो परम तत्त्व से मिल गई, उसके समाधि स्थान पर तो केवल शरीर की राख ही अवशिष्ट रह पाई ।

भाव यह है कि आत्मा के महामिलन में योगी को वेणादि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती ।

अग्नि जु लागी नीर मै, कट्टे जलिया भारि ।

उत्तर दषिण के पंडिता, रहे विचारि विचारि ॥५॥

शब्दार्थ—कदू=पक, पाप । उत्तर दक्षिण के पड़िता=उत्तर दक्षिण के पड़ित अर्थात् बहुत सारे विद्वान् ।

माया रूपी जाल में ज्ञानाग्नि लग जाने से विषय-वासना का पंक जल कर समाप्त हो गया । इस अद्भुत कृत्य को देख (कि पानी में आग कैसे लग गई) उत्तर से लेकर दक्षिण तक के ज्ञानी विचार-विचार कर रहे गये, किन्तु यह रहस्य उनकी समझ में न आया ।

आप दौं लागी साइर जल्यो, पंथी बैठे आइ ।

दाधी देह न पालवै, सतगुर गया लगाय ॥६॥

शब्दार्थ—दो=अग्नि, ज्ञानाग्नि । साइर=सागर । पालवै=पल्लवित होता ।

ज्ञानाग्नि के लगने से वासना का सागर भस्म हो गया और नवीन सृष्टि में (ज्ञानयुक्त होने पर) वैराग्य, विवेक, करुणा आदि गुणों के पक्षी आकर चहचहाने लगे । इस दग्ध वासना-शरीर को मैं पुनः पल्लवित नहीं होने दूँगा क्योंकि सद्गुरु ने ज्ञान-अग्नि लगा दी है ।

गुर दाधा चेला जल्यो, बिरहा लागी आगि ।

तिणका बपुड़ा ऊबर्या, गलि पूरे कै लागि ॥७॥

शब्दार्थ—दाधा=दग्ध किया । बपुड़ा=बेचारा । गलि=(गैल) साथ । पूर=पूर्ण ब्रह्म ।

गुरु ने प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किया, उसमें चेला जल गया, अर्थात् प्रभु-प्रेम में मग्न हो गया, किन्तु इसकी विरहानुभूति से वह तभी मुक्त हुआ जब तृण तुल्य स्वतन्त्र अस्तित्वहीन आत्मा पूर्ण ब्रह्म में लीन हो गई ।

भाव यह है कि प्रभु मिलन से ही मुक्ति हो सकती है ।

अहेडी बाँ लाइया, मृग पुकारे रोइ ।

जा बन में क्रीला करी, दाभत है बन सोइ ॥८॥

शब्दार्थ—अहेडी - आखेटक—गुरु । लाइया=लगा दी । मृग=जीव—मनुष्य । क्रीला=क्रीड़ा । दाभत=जलता है । बन=विषय-वासना से पूर्ण माया का ससार ।

सद्गुरु रूपी आखेटक ने माया के विषय-वासनायुक्त बन में ज्ञान की अग्नि लगा दी । जीव रूपी मृग यह पुकार कर रो उठे कि जिस बन में हमने क्रीड़ाये कर सुख भोग प्राप्त किया वही जल रहा है ।

विशेष—मुर्गों को पकड़ने या मारने के लिए आखेटक सम्पूर्ण बन में आग लगा देते हैं । बन में आग लगती देख मृग सम्मुख आ जाते हैं और आखेटक उन्हें अपने वारों का लक्ष्य बना लेता है । यही रूपक कबीर ने यहाँ प्रयुक्त किया है ।

पाणी माँहै प्रजली, भई अप्रबल आगि ।

बहती सलिता रह गई, मँछ रहे जल त्यागि ॥९॥

शब्दार्थ—पानी=विषय वासना या माया । अप्रवल=अत्यन्त तीव्र । मछ=मच्छ, जीव । जल=संसार ।

विषय-वासना रूपी जल में जान की आग लगकर तीव्र वेग से फैल गई । जान ने सम्पूर्ण माया बन्धन को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । माया की सरिता का प्रवाह रुक जाने से जीवों ने जल—संसार—का परित्याग कर दिया, अर्थात् वे जीवनमुक्त हो गये ।

समुंद्र लागी आगि, नदियां जलि कोयला भई ।

देखि कबीरा जागि, मछी रूपां चढ़ि गई ॥१०॥१२२॥

शब्दार्थ—समुद्र=संसार सागर । नदियाँ=विषय वासनाएं । कोयला=शुष्क, धार से तात्पर्य है । मछी=मछली, मनुष्य । रूपा=ब्रह्म ।

संसार समुद्र में जान की अग्नि लग गई जिससे विषय-वासना और सासारिक आकर्षणों की सरितायें जल कर कोयले के समान शुष्क हो गई, किन्तु किनारी ही मछलियां रूपी आत्माएं इस विनाश चक्र में न पड़ी । वे तो अपनी साधना द्वारा ब्रह्म-लीन हो गई (रूपा चढ़ि गई) अतः हे कबीर ! तू इस स्थिति को देख कर जाग और साधना द्वारा तू भी ब्रह्म को प्राप्त कर ।

५. परचा कौ अंग

अंग परिचय—परचा का शुद्ध रूप है परिचय । प्रस्तुत अंग में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय दिया है । उन्होंने बताया है कि परमात्मा अनत तेज से युक्त है । वह तेज ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य सूर्यों की सेना ही एक स्थान पर एकत्र हो गई हो । उस तेज का वर्णन करना अत्यन्त कठिन है, कोई उसकी महत्ता का अनुमान भी नहीं लगा सकता । ब्रह्म अगम्य और आशेवर है और जहाँ पर उसका महातेज विदीर्ण होता है, वह स्थान भी अगम्य है । ऐसे तेजस्वी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना शब्दों के सीमित साधन की शक्ति से बाहर है ।

कबीर ने फिर बताया है कि वह ब्रह्म कमल के समान है—ऐसा कमल जो बिना पानी के ही फूलता-फलता है और मेरा मन—आत्मा भीरे के समान है । जिस प्रकार भ्रमर का कमल के प्रति अनत अनुराग होता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी गुरु के अनुराग में तल्लीन है । मेरे हृदय में कमल खिल रहा है जिसमें ब्रह्म का निवास है । जहाँ मागर मीप एव स्वाति नक्षत्र की वृद्ध से मोती उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शून्य गिरार पर प्रभु के दर्शनानन्द तपी मोती की प्राप्ति होती है । ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग योग-स्थ है जिसका जान गुरु की कृपा से ही होता है । जिन लोगों पर गुरु की कृपा नहीं होती, वे मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं और जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, वे सत्य पर चलकर मुक्ति प्राप्ति कर लेते हैं । सासारिक बन्धन ब्रह्म-प्राप्ति में

बाधक है। जब आत्मा इन बन्धनों को छोड़ कर निस्सीम प्रदेश में प्रवेश कर लेती है, तभी उसे शून्य प्रदेश में अमृत के समान ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो हृदय के सारे अज्ञानों का समूह एकदम तिरोहित हो जाता है। अतः कबीर कहते हैं कि मेरा चित्त सासारिक विषयो से उदासीन होकर उन्नत अवस्था को प्राप्त हो गया है। पहले जो मन माया के चक्कर में आकर इधर-उधर भटकता रहता था, वह अब सर्वथा निश्चल और शांत होकर ब्रह्म से इसी प्रकार मिल गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर तदाकार हो जाता है। वस्तुतः आत्मा परमात्मा से मिली भी तो नहीं है, बल्कि उसी का एक रूप है। जिस प्रकार बर्फ की उत्पत्ति पानी से होती है और फिर वह पिघल कर पुनः पानी बन जाता है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही रूप है जो कुछ दिनों तक काया का आवरण पहने रहने के कारण भिन्न-रूप में भासित होता रहता है, किन्तु जब यह आवरण हट जाता है तो फिर अपने उसी महारूप में मिलकर तदाकार हो जाता है। सासारिक आकर्षण आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। जिस प्रकार दलाल क्रय-विक्रय करके दूसरे भोले लोगों को अपने चंगुल में फंसाता रहता है, उसी प्रकार ये आकर्षण भी आत्मा को कर्मों के बंधन में बाँधते रहते हैं। जब तक कर्मों का बंधन है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति असम्भव है। और ये बंधन गुरु की कृपा से ही नष्ट होते हैं। कबीर कहते हैं किसी भाग्य से मुझ पर गुरु की कृपा हुई और पक्षी-रूपिणी मेरी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन में उड़ गई। वन्य प्रदेश में पहुँच कर इस पक्षी ने बिना चोंच के ही सहस्रदल से श्रवित अमृत का पान किया। यह पान इतना मधुर था कि इसके सामने ससार के सारे आनन्द निस्सार और तुच्छ दिखाई देने लगे। कहने का भाव यह है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुँचने के लिए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, पाणिपूरक, अनाहद, विशुद्ध और आज्ञाचक्र इन छः चक्रों का भेदन करना होता है और जब इडा पिंगला से मिल जाती है अब पिंगला मूलाधार से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखती, अर्थात् मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब कुडलिनी के लिए ब्रह्म नाडी का मार्ग खुल जायेगा और वह ब्रह्मरूप में पहुँच जायेगी, जहाँ पर शिव का—परम शक्ति का—निवास है और जहाँ पर अलौकिक आनन्द की सर्वदा वर्षा होती रहती है।

इस नाना रूपात्मक संसार में मनुष्य जन्म लेकर प्रायः इसके ही आकर्षणों में फँस कर ब्रह्म को भूल जाता है और फिर नाना प्रकार के कष्टों की असह्य वेदना सहता रहता है। कुछ विरले लोग ही ऐसे होते हैं जो इन आकर्षणों से वियुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और अन्त में अपने प्रयत्न में सफल भी हो जाते हैं। जब मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो उसके सारी वेदनाएँ शान्त हो जाती हैं और परम ब्रह्म से तदाकार होते ही उसके सारे पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार गंगा में मिल जाने पर गदा नाला भी पवित्र और पावन हो जाता है। यह संसार और इसके आकर्षण में सब नश्वर और क्षणभंगुर हैं।

पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि इन पाँच तत्वों से बनी हुई सृष्टि भी नश्वर है। अनश्वर तो केवल ब्रह्म और उसके दास हैं, क्योंकि जब यह माया के बन्धनों से परिपूर्ण संसार नहीं था, यहाँ पर क्रय-विक्रय का व्यापार नहीं चलता था, तब भी यहाँ पर प्रभु के दास थे जो सर्वथा उसके प्रेम के अलौकिक आनन्द में डूबे रहते थे।

ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के पश्चात् भवत पर माया का जादू नहीं चलता। तब उसकी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं और वह ब्रह्म को छोड़कर और किसी पदार्थ की ओर उन्मुख ही नहीं होता। किन्तु ब्रह्म तभी प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्य का मन सच्चे रूप में शुद्ध और निर्मल हो। आत्मव्रतों का स्वर्ग भरणे से ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्म का मिलन जिस स्वाद को प्रदान करता है, वह विलक्षण और अलौकिक है। वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वाद को तो वही व्यक्ति जान सकता है, जिसने उस स्वाद का आस्वादन किया हो। उस स्वाद को चखकर हृदय अमित आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है, अन्तःकरण का मारा अज्ञान तिरोहित हो जाता है और आत्मा प्रभु से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। इस तादात्म्य को प्राप्त करके ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त होता है और जीवन का परम लक्ष्य भी यही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करके मनुष्य फिर अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देता है, उसका अहं नष्ट हो जाता है और सब प्रकार का अज्ञान मिट जाता है। इन अवस्थाओं को प्राप्त करके मनुष्य के हृदय का मान सरोवर भक्ति-जल से सम्पूर्ण हो जाता है जिसमें हंस रूपी आत्माएं मुक्ति रूपी मोतियों को चुनते रहते हैं, अनहदनाद रूपी बादल गरज-गरज कर अमृत की वर्षा करते हैं, मेरुदण्ड रूपी बदली के ऊपर सहस्रदल विकसित हो जाता है।

कवीर तेज अनन्त का, मानी, ऊणी सूरज सेणि ।

पति सँग जागी सुन्दरी, कौतिग दीठा तेणि ॥१॥

शब्दार्थ—अनन्त=परमात्मा। सेणि=श्रेणी अथवा सेना। पति=स्वामी, ब्रह्म। जागी—ज्ञान प्राप्त। सुन्दरी=पत्नी अर्थात् आत्मा। दीठा=दृष्टिगत हुआ।

कवीर कहते हैं कि उस परमात्मा के सौन्दर्य का तेज ऐसा भासमान है मानो अनेक सूर्यों की श्रेणी अथवा सेना उदित हुई हो। पति अर्थात् स्वामी (क्योंकि आत्मा 'राम की बहुरिया' है) ब्रह्म के साथ (अज्ञानरात्रि से) जाग कर उसने यह सौन्दर्यमय आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखा।

विशेष—अज्ञानरात्रि से केवल आत्मा ही जागती और तब प्रिय—परमात्मा—का सयोग पा वह आनन्दमय दृश्यावलोकन करती है।

कौतिग दीठा देह विन, रवि ससि विना उजास ।

साहिब सेवा माँहि है, वेपरवांही दास ॥२॥

शब्दार्थ—कौतिग=कान्तुक, आश्चर्य। उजास=उजाला, प्रकाश।

जिम स्वामी—ब्रह्म—का सौन्दर्य देखा गया वह अशरीरी था, निराकार-के सौन्दर्य का ही वह दर्शन था। यह उसी के समान था जैसे कोई मूर्य और चन्द्र न

देखकर केवल मात्र उनके प्रकाश का दर्शन करे। (सत्य तो यह है कि) प्रभु जन-सेवा से ही प्राप्य है, उसमें भक्त भी निश्चिन्त हो जाता है।

विशेष—(१) “साहिब सेवा माहि”—से तात्पर्य जन-सेवा इसलिए है कि जन-सेवा ही वस्तुतः नारायण सेवा है, मनुष्य उसी का तो अंग है। अंश की सेवा अंश की ही सेवा है। कबीर का यह दृष्टिकोण अत्यन्त सामाजिक और लोकमंगल की भावना से ओत-प्रोत है।

(२) विभावना अलंकार।

पारब्रह्म के तेज का, कंसा है उनमान।
कहिबे कूँ सोभा नहीं, देख्या ही परवान ॥३॥

शब्दार्थ—उनमान=अनुमान। परवान=प्रमाण।

उस प्रभु के तेजयुक्त सौन्दर्य को वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, कहने में उस अनुपम रस की शोभा ही नहीं। उस सौन्दर्य का अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता, वह तो एकमात्र दर्शन का ही विषय है।

अगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगं जोति।

जहाँ कबीरा बंदिगी, (तहाँ) पाप पुन्य नहीं छोति ॥४॥

शब्दार्थ—अगम=अगम्य। अगोचर=जो दिखाई न दे। गमि नहीं=जिस तक गति (पहुँच) नहीं है। छोति=छूत-छात, भेद-भाव।

वह परम तत्त्व अगम्य और अगोचर है (साधारण व्यक्तियों के लिए, साधना से तो उसकी प्राप्ति हो ही जाती है)। इसलिए जहाँ उस परमात्मा की ज्योति अपना प्रकाश विकीर्ण करती है वह स्थान भी अगम्य और अगोचर है। कबीर जिस ब्रह्म के सम्मुख शिरसा श्रद्धावनत है, वह पाप-पुण्य और छूआछात मक्की परिधि से परे है अर्थात् मक्क उसका भजन कर सकते हैं।

हृदे छाडि बेहदि गया, हुवा निरंतर दास।

कवल ज फूलया फूल बिन, को निरपै निज दास ॥५॥

शब्दार्थ—हृदे=सीमा, सम्बन्ध। निरपै=देखना।

जब मैं ससार में अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर निस्सीम की साधना में प्रवृत्त हुआ, तो मैं उसकी सीमा में ही निरन्तर रहने लगा अर्थात् आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि एक कमल बिना मृणाल के भी वहाँ प्रफुल्ल विकास पा रहा है (ससार माया से असम्पृक्त ईश्वर का सौन्दर्य मृणाल के कमल का विकास है, जीवात्मा के सन्दर्भ में भी यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस ससार में माया-जनित आकर्षणों में ही वह आनन्द पाता था, किन्तु निस्सीम की सीमा में पहुँचकर बिना इस माया में जुड़े भी वह आनन्द पा रहा है)। इसको प्रभु भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता।

विशेष—“फूलया फूल बिन” में फूल से तात्पर्य उन कमल मृणाल से ही है, जिसके द्वारा वह अपना जीवन रम ग्रहण करता है। यदि ‘फूल’ का अर्थ ‘फल’ ही

लगाया जाय तो कमल के खिलने की बात की कोई तुक नहीं बैठती ।

कबीर मन मधकर भया, रह्या निरंतर वाम ।

कवल ज फूल्या जलह बिन, को देखे निज दास ॥६॥

शब्दार्थ—जलह = जल ।

कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसा कमल (परमात्मा) देखा है जो बिना जल (माया) के भी विकसित हो रहा है (आनन्द उठा रहा है) । ऐसा अनुपम केवल वही है, अन्य कोई नहीं । मेरा मन उस कमल का प्रेमी भ्रमर हो गया एवं उसके सम्पुट में ही निरन्तर निवास करने लगा अर्थात् उसी में लीन हो गया ।

अंतरि कवल प्रकासिया, ब्रह्म वास तहाँ होइ ।

मन भवरा तहाँ लुवधिया, जाणंगा जन कोइ ॥७॥

शब्दार्थ—अंतरि = हृदय । लुवधिया = लुब्धक, लोभी । जन = भक्त ।

मेरे हृदय के भीतर कमल खिल रहा है अथवा मेरे शरीर के भीतर कमल विकसित हो रहा है । जिसमें ब्रह्म का निवास है । मेरा मन रूपी भ्रमर उस कमल रस के पान करने के लिए लालायित हो गया है, इस रहस्य को विरले भक्त ही जान सकते हैं (इसका साक्षात्कार कुछ विरलो को ही होता है) ।

विशेष—योग पथ में शीश में सहस्रदल कमल की स्थिति मानी गई है । योगपथियों की मान्यता है कि यही ब्रह्म का निवास है जहाँ से निरन्तर अमृत स्रवित होता है । इस कमल की स्थिति हृदय में भी मानकर सन्तो ने वर्णन किया है । 'अन्तर' का अर्थ हृदय लिया जाय अथवा 'शरीर के भीतर' प्रत्येक दशा में कबीर का तात्पर्य सहस्रदल-कमल से ही है ।

सायर नाहीं सीप बिन, स्वांति बूंद भी नाहिं ।

कबीर मोती नीपजे, सुनि सिपर गढ माहि ॥८॥

शब्दार्थ—सायर = सागर । नीपजे = उत्पन्न होना । सुनि = शून्य ।

कबीरदास कहते हैं जहाँ सागर, सीप एवं स्वांति नक्षत्र की बूंद—मोती की उत्पत्ति का एक भी उपादान नहीं है, ऐसे शून्य शिखर (सहस्रदल कमल के पास ही या उसके भीतर शून्य की स्थिति) पर प्रभु के दर्शनानन्द के मोती उत्पन्न होते हैं ।

घट माहि औघट लह्या, औघट माहिं घाट ।

कहि कबीर परचा भया, गुरु दिखाई वाट ॥९॥

शब्दार्थ—घट = हृदय । औघट = अटपटा, विचित्र । औघट = अविहित, निषिद्ध पन्थ । घाट = किनारा, तट । परचा = मिलन । वाट = मार्ग ।

कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु ने जो मार्ग दिखाया उसी के द्वारा अपने हृदय में उस ब्रह्म के दर्शन हो गये । गुरु द्वारा प्रशस्त यह पन्थ योग-पन्थ ही है । इसी के द्वारा जिसे (मूर्ख लोगो द्वारा) कुमार्ग (दुर्गम साधना) कहा जाता है मैंने अपना लक्ष्य (घाट) प्राप्त कर लिया ।

सूर समांणों चंद मै, दहूँ किया घर एक ।

मनका च्यंता तब भया, कछू पूरवला लेख ॥१०॥

शब्दार्थ—सूर=पिंगला नाडी । चन्द=डडा नाडी । घर एक=सुपुम्ना ।
च्यता=इच्छित । पूरवला लेख=पूर्व जन्म के सत्कृत्य ।

साधक कबीर कहते हैं कि पिंगला नाडी डडा मे समा गई और दोनो ने सुपुम्णा नाडी को ही अपना घर-मार्ग बना लिया । इन दोनो के एकत्रित होकर सुपुम्ना वास से ही कुण्डलिनी ऊपर ब्रह्माण्ड—सहस्रदल—की ओर उन्मुख हुई और सहस्रदल तक पहुच कर अमृत का पान करने लगी । यह मेरा मन चाहा हुआ, जो किसी पूर्वजन्म के सुकृत्यो का ही फल है ।

विशेष—योग पन्थ की मान्यतानुसार मेरुदण्ड के वायी ओर डड़ा, दाहिनी ओर पिंगला और मध्य मे सुपुम्णा नाडी होती है । सुपुम्णा नाडी के मध्य मे वज्रा, वज्रा के मध्य मे चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य मे ब्रह्म नाडी होती है । इसी ब्रह्म नाडी से होकर कुण्डलिनी सहस्रदल कमल तक पहुचती है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब डडा और पिंगला एक होकर सुपुम्ना मे प्रवेश करे । यह कबीर का 'च्यंता' है ।

✓ हृद छाड़ि बेहद गया, किया सुन्नि असनान ।

मुनि जन (महल) न पावई, तहाँ किया विश्राम ॥११॥

शब्दार्थ—हृद=सीमा, माया जनित भ्रमयुक्त ससार । बेहद=सीमाहीन ।
सुन्नि अस्तान=सहस्र दल कमल मे अमृत प्राप्ति । महल=अन्त पुर, शून्य या ब्रह्मरन्ध्र ।

कबीर कहते हैं कि जब मैं इस मायाजनित भ्रममय समीम ससार का परित्याग कर निस्सीम ब्रह्म की साधना में प्रवृत्त हुआ तो मैं शून्य प्रदेश मे भरते अमृत से नहा गया, पूर्णतया उस ब्रह्म-रस से सराबोर हो गया । बड़े-बड़े मुनिगण जिस शून्य प्रदेश के निवास के लिए तरसते हैं, उसका मार्ग नहीं पा सकते, वहाँ मेरा स्थायी वास हो गया है । अर्थात् जो ब्रह्म मुनियो को दुर्लभ है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया है ।

देखौ कर्म कबीर का, कछू पूरव जनम का खेल ।

जाका महल न मुनि लहै, सो दोसत किया अलेख ॥१२॥

शब्दार्थ—दोसत=दोस्त, मित्र, परिचित ।

हे सासारिक मनुष्यो ! कबीर के कुकर्मों एव पूर्वजन्म के सचित पुण्यो का फल तो देखो कि जिस शून्य महल का मार्ग मुनिगण भी नहीं पाते वहाँ पहुच कर कबीर ने निराकार (ब्रह्म) से मित्रता स्थापित कर ली है, उसी मे लय हो गया है (क्योकि मित्रता का लक्षण है 'दो-प्राण एक तन') ।

पिंजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग अनंत ।

संसा (खूटा) सुख भया, मिला पियारा कंत ॥१३॥

शब्दार्थ—पिंजर=पिजडा, अस्थि पिजडा अर्थात् शरीर जो पांच तन्वो का पिजडा है । खूटा=नमाप्त हुआ ।

हृदय में प्रेम के प्रकाशित होने पर आत्मा और परमात्मा का जो प्रिय और प्रेमी का सनातन सम्बन्ध है, वह जाग उठा। उस प्रेम भावना के जगने से अज्ञानवश जो भ्रम थे वे नष्ट हो गये, एव प्रिय—ब्रह्म—मिलन का अमित सुख प्राप्त हुआ।

प्यंजर प्रेम प्रकासिया, अंतरि भया उजास।

मुख कसतूरी महमहीं, बाणी फूटी बास ॥१४॥

शब्दार्थ—प्यंजर=शरीर। उजास=प्रकाश। बास=सुगंध।

इस शरीर में प्रभु प्रेम के उदित होने पर हृदय उस प्रेम-ज्योति से द्योतित हो उठा एव साधक का मुख प्रेम की सुगन्ध से परिपूर्ण हो गया जिससे उससे निस्सृत बाणी भी प्रभु-प्रेम की सुगन्ध से सुगन्धित थी।

मन लागा उन मन्त सौं, गगने पहुँचा जाइ।

देख्या चद विहूँणां चाँदिणां, तहां अलख निरंजन राइ ॥१५॥

शब्दार्थ—उन मन्त=उन्मना, योग की एक अवस्था जिसमें साधक ससार से विरक्त होकर अन्तर्मुखी वृत्ति वाला हो जाता है। गगन=ब्रह्माण्ड, शून्य। अलख निरंजन=निराकार ब्रह्म।

मायाजनित आकर्षणों से विरक्त मन उन्मनी अवस्था में प्रवृत्त होकर शून्य में जा पहुँचा एव वहाँ निराकार ब्रह्म के दर्शन किए। उस निराकार का सौन्दर्य अद्भुत कान्ति विकीर्ण कर रहा था। वह ऐसा ही था जैसे चन्द्रमा के बिना मानो चन्द्र-ज्योत्स्ना छिटक रही हो। भाव यह है कि अशरीरी का भी अनुपम सौन्दर्य था।

मन लागा उन मन सौं, उन मन मनहि बिलग।

लूण बिलगा पाण्यां, पाणीं लूण बिलग ॥१६॥

शब्दार्थ—बिलग=पृथक्, भिन्न। लूण=नमक। बिलगा=लय हो गया, मिल गया।

साधक कहता है कि मेरा चित्त सासारिक विषयों से असम्पृक्त होकर उन्मनावस्था में प्रवृत्त हो गया है एव यह मन की उन्मनावस्था पहले से सर्वथा भिन्न है, पहले तो मन माया के आकर्षणों में भटकता था अब वह उनसे सर्वथा उपराम हो ब्रह्म प्राप्ति में प्रवृत्त हो गया एव ब्रह्म से वह इस प्रकार एकाकार हो गया जिस प्रकार नमक में पानी या पानी में नमक लय हो जाते हैं।

पाणी ही तें हिम भया, हिम ह्वं गया बिलाइ।

जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाइ ॥१७॥

शब्दार्थ—पाणि=पानी, परम तत्त्व ब्रह्म। हिम=वर्फ, तत्त्व से निर्मित पदार्थ या वस्तु अर्थात् जीव।

कबीरदास जी आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से ही वर्फ बनती है एव नष्ट होकर वह पुनः पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है और मृत्यु को प्राप्त

होने पर पुनः उसी परमात्मा में लय हो जाता है। इस प्रकार तत्त्व या आत्मा अतः अपना प्रकृत स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

विशेष—निम्नस्थ पद में भी कवीर ने यही भावना व्यक्त की है—

“जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥”

- भली भई जु भै पड्या, गई दसा सब भूलि।

पाला गलि पांणी भया, डुलि मिलिया उस कूलि ॥१८॥

शब्दार्थ—भली भई=अच्छा हुआ। भै=भय। डुलि=डुलक कर।

यह बड़ा अच्छा हुआ कि सद्गुरु की कृपा ने मृत्यु भय से अवगत करा मुझे सासारिक—माया जनित—आकर्षणों से सर्वथा विमुक्त कर दिया (और मैं साधना मार्ग पर अग्रसर हुआ) जिससे हिम गलकर पानी के यथार्थ रूप में आ निस्सोम ब्रह्म की सीमा में जा कर मिल गया, अर्थात् आत्मा ब्रह्म में लय हो गई।

चौहटै च्यंनमणि चढी, हाडी मारत हाथि।

मीरां मुभसूँ मिहर करि, इव मिलौ न काहू साथि ॥१९॥

शब्दार्थ—चौहटै=चौराहे, तात्पर्य ससार के बाजार से है। हाडी=माया, दलाल। मीरा=धार्मिक आचार्य, यहाँ गुरु से तात्पर्य है। मिहर=कृपा।

ससार रूपी बाजार के चौराहे पर जीवात्मा रूपी चिन्तामणि विक्रय के लिए रखी गई (विक्रय और क्रय कर्मों का है) माया रूपी दलाल ने तभी उस पर हाथ रखना आरम्भ कर दिया अर्थात् मायाजनित आकर्षणों में उलझना प्रारम्भ कर दिया। हे गुरुवर! अब आप मुझ पर कृपा करें इस माया भ्रम से निकालिए, अब मैं फिर कभी इन प्रपंचों में न पड़ूँगा।

पंषि उडानी गगन कूँ, प्यंड रह्या परदेस।

पांणी पीया चंच विन, भूलि गया यहू देस ॥२०॥

शब्दार्थ—पंषि=पक्षी, आत्मा। प्यंड=पिण्ड, शरीर। परदेश=ससार, क्योंकि आत्मा तो उस अलौकिक लोक का वासी है। पांणि=सहस्रदल कमल से निःसृत अमृत। चंच=चोच।

पक्षी-रूपिणी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन को उड़ गई एवं साधक का शरीर इसी लोक में रह गया। शून्य प्रदेश में पहुँच कर इस पक्षी ने बिना चोच (साधन, इन्द्रियाँ) के सहस्रदल कमल से स्रवित अमृत का पान किया। इस अमृतपान के आनन्द के सम्मुख तुच्छ सासारिक आनन्द विस्मृत हो गये।

पंषि उडानी गगन कूँ, उड़ी चढी असमान।

> जिहि सर मंडल भेदिया, सो सर लागो कान ॥२१॥

शब्दार्थ—पंषि=कुण्डलिनी, (मूलाधार चक्र के नीचे जहाँ मेरुदण्ड का अन्तिम भाग है वही एक त्रिकोणाकृति अग्निचक्र है। उसी अग्निचक्र में स्वयम्भू लिंग में माद्वे तीन हाथ की लगवाई की लिपटी हुई एक सर्पाकार ज्वित रहती है उसी को कुण्डलिनी कहते हैं। साधक प्राणायाम द्वारा उसे जागृत करता है। कुण्डलिनी जागृत

भीतर स्थित ब्रह्म नाडी द्वारा पट्चक्रों में होते हुए महेश्वर में ही पक्षी का 'गगन-उड़न' कहा गया है। कुण्डलिनी का सहस्रार की चरमावस्था है। १) गगन = शून्य। आममान = ब्रह्माण्ड, सहस्रदल उससे ऊपर माना गया है। मण्डल = गगन अर्थात् शून्य एवं मूलाधार चक्र के बीच का स्थान जिसमें पट्चक्रों की स्थिति है।

कुण्डलिनी रूपिणी पक्षी (ब्रह्म नाडी में प्रविष्ट हो) शून्य में पहुँच गई। एवं उससे भी आगे बढ़ कर वह ब्रह्माण्ड में (जहाँ प्रभु का निवास है) जा पहुँची। जिस उपदेश से प्रभावित हो पट्चक्रों का भेदन किया जाता है वह उपदेश सद्गुरु ने मुझे प्रदान किया है।

विशेष—पट्चक्रों का भेदन ही मण्डल भेदन है। पट्चक्र ये हैं—

१. मूलाधार, २. स्वाधिष्ठान, ३. माणिपूरक ४. अनाहत ५. विषुद्ध,

६. आजाचक्र।

सुरति समांणी निरति मै, निरति रही निरधार।

सुरति निरति परचा भया, तब खले स्यंभ द्वार ॥२२॥

शब्दार्थ—सुरत = प्रभु-प्रेम, इडा। निरति = ससार से वैराग्य अर्थात् प्रभु का ध्यान, पिंगला। स्यंभद्वार = शम्भु का द्वार, शिव का स्थान, ब्रह्मरन्ध्र।

साधारण अर्थ—साधक की समाधि में प्रभु के प्रेम का वास हो जाने पर अर्थात् समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति सम्भव है। जब प्रभुभक्ति का साधना से सम्बन्ध हो जाता है तो शम्भु (प्रभु) के दर्शन हो जाते हैं।

साधनापरक अर्थ—जब इडा पिंगला से मिल जाती है और पिंगला मूलाधार से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखती; अर्थात् मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है तब ही प्रभु-प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि कुण्डलिनी के लिए ब्रह्म नाडी का मार्ग खुल जायेगा और वह ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच जायेगी जहाँ शिव—परमशक्ति—का वास है। इडा पिंगला के इस मिलन से ही ब्रह्म प्राप्ति हो गई।

सुरति समांणी निरति मै, अजपा माँहें जाप।

[लेख समांणा अलेख मै] यूँ आपा माँहें आप ॥२३॥

शब्दार्थ—अजपा = मौन ध्यान। जाप = प्रभु नाम स्मरण। लेख = साकार ब्रह्म। अलेख = निराकार ब्रह्म। आपा = प्रभु, ब्रह्म, परमात्मा। आप = अपनत्व, आत्मा से तात्पर्य है।

इडा पिंगला में मिल गई जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शान्त हो मौन ध्यान में परिणत हो गई। इस स्थिति में आकर साकार निराकार में समा गया, अर्थात् केवल निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहा इस प्रकार परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया।

आया था संसार में, देषण कौं बहु रूप।

कहै कबीरा संत हौ, पड़ि गयां नजरि अनूप ॥२४॥

शब्दार्थ—सरल है।

इस नानारूपात्मक जगत में विविध सांसारिक उपादानों को देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस ससार में आकर ब्रह्म के दर्शन हो गये।

अंक भरे भरि भेटिया, मन मैं नाहीं धीर।

कहै कबीर ते क्यूँ मिलै, जब लग दोइ सरीर ॥२५॥

शब्दार्थ—अंक=गोद, आलिंगन। जब लग=जब तक।

मैं प्रिय से प्रेमविभोर हो कस-कस कर आलिंगनवद्ध हुआ, फिर भी मन में धैर्य नहीं। वह एक प्राण दो तन चाहता, मन तो परमात्मा में एकाकार होना चाहता है, किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि जब दो शरीर हैं तब तक एककार कैसे हो सकते हैं। यह द्वैत ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है।

सच्च पाया सुख ऊपना, अरु दिल दरिया पूरि।

सैकल पाप सहजें गये, जब साईं मिल्या हजूरि ॥२६॥

शब्दार्थ—सच्च पाया=शान्ति प्राप्त हुई। सुख ऊपना=सुख उत्पन्न हुआ। दिल=हृदय। दरिया पूरि=प्रेम से आपूर्ण उसी प्रकार जैसे नदी जल से।

कबीरदास कहते हैं कि दयालु प्रभु के मिलते ही हृदय की वेदना शान्त हुई एवं सुख उत्पन्न हुआ। हृदय उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार नदी जल से। नदी का जल अपने साथ नाले आदि के गन्दे जल को भी बहाकर स्वच्छ कर देता है, उसी प्रकार इस प्रेम-जल में या प्रेम-सरिता में मेरे समस्त पाप बह गये।

घरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा।

तब हरि हरि के जन होते, कहै कबीर बिचारा ॥२७॥

शब्दार्थ—तोया=जल। तारा=अग्नि पुंज से तात्पर्य है।

कबीरदास कहते हैं कि इस ससार में सब नश्वर है, अनश्वर तो केवल प्रभु और प्रभु-भक्त है। यदि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पचभूतों से निर्मित यह सृष्टि विनष्ट हो जाय तो प्रभु और प्रभु-भक्तों की स्थिति रहेगी क्योंकि उनकी महिमा अमर है।

जा दिन कृतमनां हुतां, होता हट न पट। औघट घट ॥२८॥

शब्दार्थ—कृतम=कृत्रिम। हट=हाट। पट=वस्त्र, किन्तु यहाँ तात्पर्य क्रय-विक्रय या सांसारिक क्रिया-व्यापार से है। औघट=ब्रह्म। घट=हृदय।

जब यह माया बन्धनों से परिपूर्ण मिथ्या (कृत्रिम) संसार नहीं था, तब न तो यहाँ बाजार था और न क्रय-विक्रय व्यापार, तात्पर्य सांसारिक क्रिया व्यापार (जहाँ व्यक्ति 'ज्यो-ज्यो सुरझ्यौ चहत है, त्यों-त्यों उरझ्यौ जात') से है। तब भी यहाँ प्रभु भक्त थे जो हृदय में उस ब्रह्म के दर्शन करते हैं।

भीतर स्थित ब्रह्म नाडी द्वारा पटचक्रों में होते हुए सहस्रार में ही पंखी का 'गगन-उडन' कहा गया है। कुण्डलिनी का सहस्रार की चरमावस्था है।) गगन=शून्य। आसमान=ब्रह्माण्ड, सहस्रदल उससे ऊपर माना गया है। मण्डल=गगन अर्थात् शून्य एवं मूलाधार

चक्र के बीच का स्थान जिसमें पटचक्रों की स्थिति है।

कुण्डलिनी रूपिणी पक्षी (ब्रह्म नाडी में प्रविष्ट हो) शून्य में पहुँच गई। एव उससे भी आगे बढ़ कर वह ब्रह्माण्ड में (जहाँ प्रभु का निवास है) जा पहुँची। जिस उपदेश से प्रभावित हो पटचक्रों का भेदन किया जाता है वह उपदेश सद्गुरु ने मुझे प्रदान किया है।

विशेष—पटचक्रों का भेदन ही मण्डल भेदन है। पटचक्र ये हैं—

१. मूलाधार, २. स्वाधिष्ठान, ३. भाणिपूरक ४. अनाहत ५. विशद्व,

६. आज्ञाचक्र।

असार के प्रति वैराग्य

सुरति समांणी निरति मै, निरति रही निरधार।

सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यंभ द्वार ॥२२॥

शब्दार्थ—सुरत=प्रभु-प्रेम, इडा। निरति=ससार से वैराग्य अर्थात् प्रभु का ध्यान, पिंगला। स्यंभद्वार=गम्भु का द्वार, शिव का स्थान, ब्रह्मरन्ध्र।

साधारण अर्थ—साधक की समाधि में प्रभु के प्रेम का वास हो जाने पर अर्थात् समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति सम्भव है। जब प्रभुभक्ति का साधना से सम्बन्ध हो जाता है तो शम्भु (प्रभु) के दर्शन हो जाते हैं।

साधनापरक अर्थ—जब इडा पिंगला से मिल जाती है और पिंगला मूलाधार से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखती; अर्थात् मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है तब ही प्रभु-प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि कुण्डलिनी के लिए ब्रह्म नाडी का मार्ग खुल जायेगा और वह ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच जायेगी जहाँ शिव—परमशक्ति—का वास है। इडा पिंगला के इस मिलन से ही ब्रह्म प्राप्ति हो गई।

सुरति समांणी निरति मै, अजपा माँह जाप।

लेख समांणा अलेख मै; यूँ आपा माँहैं आप ॥२३॥

शब्दार्थ—अजपा=मौन ध्यान। जाप=प्रभु नाम स्मरण। लेख=साकार ब्रह्म। अलेख=निराकार ब्रह्म। आपा=प्रभु ब्रह्म, परमात्मा। आप=अपनत्व आत्मा से तात्पर्य है।

इडा पिंगला में मिल गई जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शान्त हो मौन ध्यान में परिणत हो गई। इस स्थिति में आकर साकार निराकार में समा गया, अर्थात् केवल निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहा इस प्रकार परमात्मा से आत्मा का मिल हो गया।

आया था संसार में, देपण कौं बहु रूप।

कहै कवीरा संत हौ, पड़ि गयां नजरि अनूप ॥२४॥

शब्दार्थ—सरल है।

इस नानारूपात्मक जगत में विविध सासारिक उपादानों को देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस ससार में आकर ब्रह्म के दर्शन हो गये।

अंक भरे भरि भेटिया, मन मैं नाहीं धीर।

कहै कबीर ते द्यूं मिलैं, जब लग दोइ सरीर ॥२५॥

शब्दार्थ—अंक=गोद, आलिंगन। जब लग=जब तक।

मैं प्रिय से प्रेमविभोर हो कस-कस कर आलिंगनवद्ध हुआ, फिर भी मन में धैर्य नहीं। वह एक प्राण दो तन चाहता, मन तो परमात्मा में एकाकार होना चाहता है, किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि जब दो शरीर हैं तब तक एकाकार कैसे हो सकते हैं? यह द्वैत ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है।

सचु पाया सुख ऊपना, अरु दिल दरिया पूरि।

सैकल पाप सहजें गये, जब साईं मिल्या हजूरि ॥२६॥

शब्दार्थ—सचु पाया=शान्ति प्राप्त हुई। सुख ऊपना=सुख उत्पन्न हुआ।

दिल=हृदय। दरिया पूरि=प्रेम से आपूर्ण उसी प्रकार जैसे नदी जल से।

कबीरदास कहते हैं कि दयालु प्रभु के मिलते ही हृदय की वेदना शान्त हुई एवं सुख उत्पन्न हुआ। हृदय उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार नदी जल से। नदी का जल अपने साथ नाले आदि के गन्दे जल को भी बहाकर स्वच्छ कर देता है, उसी प्रकार इस प्रेम-जल में या प्रेम-सरिता में मेरे समस्त पाप बह गये।

धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा।

तब हरि हरि के जन होते, कहै कबीर बिचारा ॥२७॥

शब्दार्थ—तोया=जल। तारा=अग्नि पुज से तात्पर्य है।

कबीरदास कहते हैं कि इस ससार में सब नश्वर है, अनश्वर तो केवल प्रभु और प्रभु-भक्त है। यदि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंचभूतों से निर्मित यह सृष्टि विनष्ट हो जाय तो प्रभु और प्रभु-भक्तों की स्थिति रहेगी क्योंकि उनकी महिमा अमर है।

जा दिन कृतमनां हुतां, होता हट न पट।
हुता कबीरा राम जन, जिनि देखें औघट घट ॥२८॥

शब्दार्थ—कृतम=कृत्रिम। हट=हाट। पट=वस्त्र, किन्तु यहाँ तात्पर्य क्रय-विक्रय या सासारिक क्रिया-व्यापार से है। औघट=ब्रह्म। घट=हृदय।

जब यह माया बन्धनों से परिपूर्ण मिथ्या (कृत्रिम) ससार नहीं था, तब न तो यहाँ बाजार था और न क्रय-विक्रय व्यापार, तात्पर्य सासारिक क्रिया व्यापार (जहाँ व्यक्ति 'ज्यो-ज्यो सुरझ्यौ चहत है, त्यौ-त्यौ उरझ्यौ जात') से है। तब भी यहाँ प्रभु भक्त थे जो हृदय में उस ब्रह्म के दर्शन करते हैं।

विशेष—(१) शंकर के अद्वैत के समान ससार को 'मिथ्या' (कृत्रिम) कहा है।

(२) 'हट न पट'— कबीर ने किया व्यापार के लिए केवल पट-वस्त्र के विक्रय को ही चना, उन जैसे 'मसि कागद' न छूने वाले सत के लिए यह स्वाभाविक था कि अपने लुलाहे के व्यवसाय से वे शब्दावली और प्रतीक ग्रहण करते।

अनिन कथा तनि आचरी, हिरदै त्रिभुवन राइ ॥२६॥
शब्दार्थ—यिति=योग की स्थिति, ध्यावस्था। थिर=स्थिर, शान्त।

अनिन कथा—अनन्य कथा, प्रेम-कथा,। तनि=तन, शरीर। आचरी=आचरण किया।

सदगुरु की सहायता से मन योगावस्था में ध्यानावस्थित हो गया जिससे चित्त शान्त हो गया। इस शरीर ने प्रेम कथा अर्थात् प्रेम साधना का आचरण किया जिससे हृदय में त्रिभुवन पति परमात्मा के दर्शन किये।

हरि संगति सीतल भया, मिटी मोह की ताप
निस वासुरि सुख निध्य लह्या, जब अतरि प्रगट्या आप ॥३०॥
शब्दार्थ—हरि संगीत=प्रभु मिलन। मोह की ताप=व्यर्थ के मोहजनित आकर्षणों की दौड़। सुखनिध्य=सुखनिधि। आप=स्वयं तत्त्व अर्थात् ब्रह्म।

प्रभु-मिलन से मेरा चित्त शान्त हो गया एवं संसार के मायामोह के विविध आकर्षणों की दौड़ समाप्त हो गई। उस ब्रह्म के हृदय में प्रकट होने से मैं रात-दिन आनन्द निधिका सुख प्राप्त करता हूँ।

तन भीतरि मन मानियां, बाहरि कहा न जाइ ॥३१॥
ज्वाला तै फिरि जस भया, बुझी बलंती लाइ ॥३२॥
शब्दार्थ—बलंती=बलवान, प्रबल। लाइ=आग, विष-वासनाओं की तीव्र उत्कठा।

हृदयस्थ मन प्रभु का दास हो गया है किन्तु प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। जलती हुई तृष्णा की ज्वाला प्रभु-भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई और प्रचंड वासना-अग्नि समाप्त हो गई।

नत पाया तन बीसया, जब मन धरिया ध्यान ॥३३॥
तपनि गई सीतल भया, जब सुनि किया असनान ॥३४॥
शब्दार्थ—बीसयाँ=विसर गया, सुधि जाती रही। तपनि=दुःख। सुनि=शून्य, ब्रह्म-जल।

जब मन प्रभु-भक्ति में सलग्न हुआ तभी साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हुई एवं उसे शरीर की मुधि जाती रही क्योंकि वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो गई। साधना के द्वारा शून्य से आवत अमृत में स्नान करने से समस्त दुःख नष्ट हो गये और अपार शान्ति प्राप्त हुई।

जिति पाया तिनि स गह्या, रसनां लागी स्वादि ।

रत्न निराला पाह्या, जगत ढडौल्या बादि ॥३३॥

शब्दार्थ—रसना=जीभ । ढडौल्या=डिडोरा पीटना, बादि=व्यर्थ ।

कबीरदास जी ढोगी साधुओं को जो व्यर्थ ही, अलख लख, की पुकार लगाते हैं, लक्ष्य करके कहते हैं कि जो उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, वे फिर उसे छोड़ते नहीं बल्कि प्रेममय प्रभु से वे एकाकार हो जाते हैं । उस अलौकिक मिलन का स्वाद ही ऐसा मधुर है कि जिह्वा उमर रस को छोड़ना नहीं चाहती । यह जगत व्यर्थ ही उसकी प्राप्ति के आनन्द का वर्णन करता है, उस अनुपम रत्न को तो प्राप्त करके ही जाना जा सकता है ।

भाव यह है कि ब्रह्म-प्राप्ति का आनन्द वाणी का विषय नहीं, उसको तो पाकर ही जाना जा सकता है ।

कबीर दिल स्यावति भया, पाया फल सम्रथ्य ।

सायर मांहि ढडीलता, हीरं पड़ि गया हथ्य ॥३४॥

शब्दार्थ—स्यावति=परिपूर्ण । सम्रथ्य=समृद्ध, अनुपम । सायर=सागर । ढडीलता=ढूँढ़ते हुए ।

कबीरदास कहते हैं कि उस अनुपम फल-ब्रह्म को पाकर हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो गया । वह अद्भुत रत्न इस भवसागर के मध्य की अन्य वस्तुओं की खोज में भटकते हुए हाथ पड़ गया ।

विशेष—कबीर मानते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति इसी जगत के बीच सम्भव है ।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि ।

सब अंधियारा मिटि गया, जब दीपक देखा मांहि ॥३५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि जब मुझमें अहं का दर्प था तब प्रभु का निवास मुझमें नहीं था किन्तु अब अहं के नष्ट हो जाने पर वहाँ प्रभु ही प्रभु है, 'मैं' नहीं । जब मैंने ज्ञान दीपक लेकर अपने अन्तःकरण को देखा तो मेरे हृदय का समस्त अन्धकार दूर हो गया ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“आप यहा होते है गोया जब दूसरा नही होता ।”

जा कारणि मै ढूँढता, सनमुख मिलिया आइ ।

धन मैली पिव ऊजला, लागि न सकौ पाइ ॥३६॥

शब्दार्थ—जा कारणि=जिस कारण को अर्थात् ब्रह्म को । धन=स्त्री, आत्मा । पिव=प्रियतम, ब्रह्म । पाइ=पैर चरण ।

जिस ब्रह्म की खोज में मैं सर्वत्र भटक रहा था, वह सम्मुख आ गया किन्तु मैं उससे तदाकार न हो सका । पाप में मलिन जीवात्मा रूपी पत्नी प्रिय-ब्रह्म के उज्ज्वल स्वरूप से कैसे आत्म-साक्षात्कार करती ? इसी, सकोच के कारण वह

(आत्मा) पति (ब्रह्म) के चरण भी न छू सकी ।

जा कारण मैं जाइ था, सोई पाई ठौर ।

सोई फिर आपण भया, जासूँ कहता और ॥३७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिस ब्रह्म की खोज में मैं अन्यत्र जा रहा था । उमें अपने ही स्थान पर पा गया अर्थात् हृदय में ही पा गया । फिर वही परमात्मा जिसे मैं अपने में भिन्न कोई और स्वरूप समझे हुए था, वही मुझे अपना लगने लगा क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो गये ।

कबीर देख्या एक अंग, महिमा कही न जाइ ।

तेज पुंज पारस धणी, नैनूँ रहा समाइ ॥३८॥

शब्दार्थ—पुंज=समूह । धणी=समृद्ध, मुक्त । नैनूँ=आँखों में ।

कबीर कहते हैं कि मैंने उस ब्रह्म को दत्तचित्त होकर देखा है, उस की सौंदर्य महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता । वह अमित प्रकाशवान् एव पारस के समान है । जो अन्य को भी अपने प्रभाव से कचन बना देता है । ऐसा अद्भुत ब्रह्म मेरे नेत्रों में समाया हुआ है ।

मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि ।

मुक्ताहल मुक्ता चुगें, अब उडि अनत न जाहि ॥३९॥

शब्दार्थ—मानसरोवर=(१) मानसरोवर, (२) हृदय जीव हंसा=(१) हंस, (२) मूत्र । मुक्ता=मोती । अनत=अत्यन्त ।

हृदय का मानसरोवर भक्ति जल से आपूर्ण है जिसमें हंस—आत्माएँ अर्थात् प्रेमीजन अथवा साधु क्रीडाएँ कर मुक्ति चुगती हैं । इसमें उन्हें बड़ा आनन्द आ रहा है, इसीलिए वे उड़कर विमुख होकर अन्य साधनाओं को नहीं अपना सकती (क्योंकि 'कै हंसा मोती चुगै, कै भूखे मर जाँय') ।

गगन गरजि अमृत चबै, कदली कवल प्रकास ।

तहां कबीरा बंदिगी, कै कोई निज दास ॥४०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

शून्य रूपी आकाश में अनहदनाद-रूपी बादल गरज कर अमृत की वर्षा करते हैं एव मेरुदण्ड रूपी बदली के ऊपर (सहस्रदल) कमल विकसित हो रहा है । ऐसे स्थान पर या तो कबीर ही पहुँचा है या कोई प्रभु के अनन्य भक्त ।

भाव यह है कि साधना बड़ी दुर्गम है जिसे पार कर किरले ही ब्रह्म से साक्षात्कार कर पाते हैं ।

विशेष—'गगन गरजि' से तात्पर्य अनहदनाद से है । कुण्डलिनी जब सहस्रदल कमल में जाकर टकराती है तो एक घट-ध्वनि के समान नाद होता है, जो 'अनहदनाद' कहलाता है । इसे ही 'गगन गरजि' कहा गया है ।

✱ नींव बिहूणां देहुरा, देह बिहूणां देव ।

कबीर तहां विलंबिया, करे अलष की सेव ॥४१॥

शब्दार्थ—देहुरा=देवालय, मन्दिर । देह बिहूणां=शरीर रहित निराकार ।

अलष=ब्रह्म ।

जहा बिना आधार के ब्रह्म का मन्दिर है एव ब्रह्म भी निराकार है, ऐसे शून्य मे कबीर की वृत्ति रम गई है । अब वह निरन्तर उस अखल ब्रह्म की सेवा कर रहा है ।

✱ देवल मांहे देहुरी, तिल जेहै बिसतार ।

मांहे पाती मांहे जल, मांहे पूजणहार ॥४२॥

शब्दार्थ—देवल=मन्दिर । तिल जेहै=तिल के समान ।

शून्य के मन्दिर में जो ब्रह्मरन्ध्र रूपी देव प्रतिमा है, उसका विस्तार एक तिल के बराबर है । इसकी अर्चना के लिए बाह्य उपादानो की आवश्यकता नहीं; शरीर के भीतर ही अर्चना के लिए जल, सुमन आदि है और वही मन रूपी पुजारी है ।

कबीर कवल प्रकासिया, ऊग्या निर्मल सूर ।

निस अंधियारी मिटि गई, वागे अनहद नूर ॥४३॥

शब्दार्थ—कवल=सहस्रदल कमल । प्रकासिया=विकसित हुआ । ऊग्या=उदित हुआ । सूर=सूर्य—ज्ञान का । निस अंधियारी=अन्धकार पूर्ण रात्रि । वागे=वाजे । अनहद=ब्रह्मरन्ध्र से कुण्डलिनी के विस्फोट समय और बाद का आनन्ददायी शब्द जिसमें रोम-रोम से ब्रह्म की सत्ता का आभास होता है ।

कबीर कहते हैं कि ज्ञान के निर्मल सूर्योदय से सहस्रदल कमल विकसित हो गया । इससे जीवात्मा की अज्ञान की अन्धकारपूर्ण रात्रि नष्ट हो गई, एव ब्रह्म-प्राप्ति पर अनहद का तूर्यनाद होने लगा ।

८२ ११ ५२
अनहद वाजे नीभर भरै, उपजे ब्रह्म गियान ।

५११४ आवगति अंतरि प्रगटे, लागे प्रेम धियान ॥४४॥

शब्दार्थ—नीभर=निर्भर । आवगति=अमृत ।

प्रेम सहित प्रभु मे ध्यान लगाने से अगम्य ब्रह्म हृदय मे प्रकट होता है । इस ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होने पर अनहद नाद के साथ ब्रह्मरन्ध्र से अमृत स्रवित होने लगता है (जिसका पान कर साधक अमर हो जाता है) ।

आकासे मुखि औंधा कुवाँ, पाताले पनिहारि ।

ताका पांणी को हंसा पीवै, बिरला आदि बिचारि ॥४५॥

शब्दार्थ—आकासे=शून्य मे । मुखि औंधा कुवा=सहस्रदल कमल या ब्रह्मरन्ध्र पाताले=मूलाधार चक्र मे ।

५११५ शून्य में सहस्रदल कमल अधोमुख कुए के समान स्थित है एव कुण्डलिनी पाताल अर्थात् मूलाधार मे स्थित है (साधना से षट्चक्रों का भेदन करते हुए कुण्डलिनी

को आकाश में पहुंचाकर उससे अमृत का पान ही योगी का लक्ष्य है। इस महसुदल कमलरूपी अधोमुख कुएं के जल (अमृत) को कोई प्रबुद्ध आत्मा से ही सकती है। मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ कि कोई बिरला ही इसका पान कर सकता है (अर्थात् प्रबुद्ध आत्माएँ बहुत कम हैं)।

सिब सकती दिसि कौण जुजोवै, पछिम दिसा उठै धूरि।

जल मैं स्यध जु घर करै, मछली चढ़ै खजूरि ॥४६॥

शब्दार्थ - सिब = शिव। नकती = शक्ति। दिशि = दिशा। कौण = कौन।

स्यध = सिध, मन। मछली = कुण्डलिनी।

हे नमाज पढ़ने वाले मुल्लाजी! उधर पश्चिम दिशा में तो धूल उड़ती है अर्थात् कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उधर कोई नहीं देखता जहाँ शून्य में शिव और शक्ति के दर्शन होने हैं। प्रेम भक्ति के जल में यदि मन निवास करे और कुण्डलिनी रूपी मछली ब्रह्मनाड़ी के माध्यम से सहस्रदल कमल रूप खजूर (ऊँचाई के लिए कहा) पर चढ़े तभी उनके दर्शन हो सकते हैं।

अमृत बरिसै हीरा निपजै, घंटा पड़ै टकसाल।

कबीर जुलाहा भया पारखू, अनभं उतर्या पार ॥४७॥

शब्दार्थ - निपजै = उत्पन्न होना। पारखू = पारखी। अनभं = निर्भीक होकर।

उस प्रभु-मिलन सुख का वर्णन करते हुए ही कबीर कहते हैं कि वहाँ अमृत निर्भर निरन्तर प्रवाहित होता एवं ज्ञान के मुक्ता वहाँ उत्पन्न होते हैं तथा अनहदनाद होता रहता है। कबीर जुलाहा भी उस प्रभु रूपी हीरे का पारखी हो गया है। और इस संसार सागर से निर्भीक होकर पार हो गया है, अर्थात् उसने मोक्ष प्राप्त कर ली है।

ममिता मेरा क्या करै, प्रेम उघाड़ीं पौलि।

दरसन भया दलाल का, सूल भई सुख सौड़ि ॥४८॥१७॥

शब्दार्थ - ममिता = माया-मोह। पौलि = पौल, रहस्य। दयालु = दयालु, परमात्मा। सूल = पथ कटक। सौड़ि = लिहाफ।

जब प्रेम ने मुझे प्रभु-प्राप्ति का मार्ग दिया तो भला सासारिक माया-मोह क्या अहित कर सकते हैं? प्रभु के दर्शन होने से पाप शूलों का बोझ (जिसको मैं ढोता था) वैसे ही सुखपूर्ण हो गया जैसे लिहाफ जडों में बोझ होने पर भी सुखदायी लगता है।

भाव यह है कि प्रभु-मिलन से पाप भी पुण्य बन गये।

६. रस कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने ब्रह्मानन्द के स्वरूप का तथा तज्जन्य प्रभाव का वर्णन किया है। कबीर का कहना है कि जो इस रस का पान कर लेता है उसके सारे सासारिक क्लेश और दुख दूर हो जाते हैं और वह आवागमन तथा जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है। यह रस पीने में बहुत ही मधुर होता है, किन्तु इसका पीना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि यह सहज ही नहीं मिल जाता, इसके लिए पान करने वाले को अपना सर्वस्व त्याग देना पड़ता है। इसे पीने का अधिकारी वही मनुष्य हो सकता है जो अपना सिर उतार कर साधना की वेदी पर चढ़ा दे।

इस रस का प्रभाव भी अपार होता है। जिसने इसे पी लिया, फिर उसका नशा कभी नहीं उतरता। वह भक्त अर्हनिश नशे में मरत होकर मदोन्मत्त हाथी की भाँति विचरण करता रहता है। इस नशे के कारण भक्त-को-फिर-न-तो-सासारिक भय ही रहते हैं और न सासारिक आकर्षणों के प्रति अनुराग। वह आशा-निराशा, सुख-दुख, अपना-पराया आदि भावों से भी मुक्त हो जाता है और हृदय की सकीर्णता भी समाप्त हो जाती है। इसे पान करने से पूर्व जिस हृदय रूपी सरोवर में प्रभु-प्रेम का जल इतना थोड़ा था कि उसमें मन रूपी घड़ा डूबता ही नहीं था, वहा अथाह जल हो जाता है।

जो इस रस का आस्वादन कर लेता है, फिर उस और कोई रस अच्छा नहीं लगता। इस रस की एक बूँद भी मनुष्य को मिल जाये तो उसका जीवन अमर हो जाता है और वह कर्मों की कालिमा से छूटकर स्वर्ग के समान निष्कलक और तेजस्वी बन जाता है।

कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकि।

पाका कलस कुँभार का, बहुरि न चढ़ई चाकि ॥१॥

शब्दार्थ—थाकि=थकान, क्लेश से तात्पर्य है। पाका=पक्का। कलस=(कलश) घड़ा।

कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभुभक्ति के रस को इतना पान किया है कि सासारिक क्लेश आदि समाप्त हो गये हैं। कुम्भार का पकाया हुआ घड़ा जिस प्रकार पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जाता उसी प्रकार प्रभुभक्ति में पगे हुए जन पुनः इन सासारा-चक्र में नहीं पड़ते। वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं।

राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल।

कबीर पीवण दुलभ है, माँग सीस कलाल ॥२॥

शब्दार्थ—रसाइन=रसायन। रसाल=मधुर। कलाल=मदिरा विक्रेता अर्थात् सद्गुरु।

प्रभु-भक्ति का प्रेम रस पीने में बड़ा मधुर है (और वह मधुर से मधुरतर होता जाता है)। कबीर कहते हैं कि इसका पान करना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि गुरु रूपी कलाल साधना के लिए सर्वस्व त्याग चाहता है।

विशेष—कबीर के प्रेम का सिद्धान्त ही ऐसा है जिसमें साधक को सर्वस्व त्याग, जीश-समर्पण की बार-बार चेतावनी है—

“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि ।
सीस उतारै भुईं धरै, तब पैठें घर माहि ॥”

कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बैठे आइ ।

सिर सौपै सोई पियै, नहीं तौ पिया न जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—भाठी=भट्टी, जिससे मदिरा खींची जाती है । बहुतक=बहुत से ।

कबीर कहते हैं कि मदिरा विक्रेता गुरुरूपी कलाल के यहा भट्टी पर बहुत से मदिरा (प्रेमरस, प्रभुभक्ति) का पान करने के लिये आ बैठे हैं, किन्तु इन मदिरा पान की इच्छा वालो (साधको) में वही पान कर सकता है जो अपना शीश साधना की वेदी पर चढा दे ।

भाव यह है कि प्रभु-प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करना पडता है, प्रत्येक सम्भव कष्ट के लिये तैयार रहना पडता है ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

हरि रस पीया जाणिये, जे कवहू न जाइ खुमार ।

मैमंता घूमत रहै, नांही तन की सार ॥४॥

शब्दार्थ—खुमार=नशा । मैमंता=मस्त । सार=सुधि ।

ब्रह्मानन्द की मदिरा का पान उसी ने किया समझो जिसका नशा कभी नहीं उतरता । यह रग ही ऐसा है जिस पर दूसरा रग नहीं चढ़ता (सूरदास प्रभु कारी कामरी चढै न दूसरी रग) । वह तो मदमस्त हाथी के समान इधर-उधर घूमता है । (जिसे केवल प्रभु से प्रयोजन है) तथा उसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती ।

विशेष—प्रभु-भक्ति का रस अलौकिक है एव शरीर पार्थिव, उसको पाकर भला पार्थिव का ध्यान कैसे रह सकता है, इसीलिए कहा है “नाही तन की सार ।”

मैमंता तिण ना चरं, सालैं चिता सनेह ।

वारि जु बाध्या प्रेम ां डारि रह्या सिरि षेह ॥५॥

शब्दार्थ—मैमंता=मदमस्त हाथी । तिण=तृण ।

मदमस्त हाथी तृण ग्रहण नहीं करता, उसे तो प्रेम की चिता धधक कर व्यथित करती रहती है । यदि उसे प्रेम के द्वार पर बाँध दिया जाय तो अपने शीश पर धूल डालता रहता है, अर्थात् अपने अह को महत्वहीन या अस्तित्वहीन बनाना चाहता है ।

विशेष—हाथी स्नान के उपरान्त अपने शरीर पर सूँड से धूल डालकर क्रीड़ा करता है । कबीर ने इसी से यह अर्थ लिया कि वह अपने जीश पर धूल डालकर अह, अभिमान को नष्ट कर रहा है । भाव यह है कि प्रेम-साधना में प्रवृत्त होने पर अभिमान या अह शेष नहीं रहता ।

मैनांता अविगत रता, अकल्प आसा जीति ।

राम अमलि माता रहै, जीवत मुक्ति अतीति ॥६॥

शब्दार्थ—अकल्प=निर्भय, संकल्प-विकल्प रहित । अमलि=नशा, प्रभाव ।

माता रहै=मदोन्मत्त रहना ।

प्रभु-भक्त रस में मदमत्त साधक ब्रह्म की प्राप्ति में लीन रहता है एवं वह निर्भय भाव से, सकल्प रहित हो, सासारिक आशाओं (आकर्षणों) को जीत लेता है । यदि उस पर प्रभु-भक्ति का यह रस (प्रभाव) चढ़ा ही रहे तो वह अवश्य ही जीवन्मुक्त हो जाता है ।

विशेष—जीवन्मुक्त साधक के लक्षण भगवान् कृष्ण ने गीता में बताते हुए इसी सकल्प-विकल्प रहित मनःस्थिति पर बड़ा बल दिया है—

जिहि सर घड़ा न डूबता, अब मैगल अलि न्हाइ ।

देवल बूड़ा कलस/सू, पंषि तिसाई जाइ ॥७॥

शब्दार्थ—सर=सरोवर, मन=हृदय । मैगल=मदमत्त हाथी, भक्त । देवल=मन्दिर, ससार । कलस सू=चोटी रूप में स्थित कलश तक ।

जिस हृदय रूपी सरोवर में प्रभु-प्रेम-जल—इतना थोड़ा और उथला था कि मन रूपी घट भी नहीं डूबता था अर्थात् मन भी वहाँ आनन्द नहीं पाता था वही अब प्रभु-भक्ति जल के वढ जाने से प्रभु-प्रेम का मदमस्त साधक वहाँ मलमल कर स्नान करता है, अर्थात् उस जल में स्नान करने से उज्ज्वल से उज्ज्वल होता जाता है । अब तो वहाँ अथाह जल है जिसमें देवालय भी चोटी तक डूब गया है अर्थात् ससार अपने समस्त मायामय आकर्षणों सहित साधक की दृष्टि से तिरोहित हो गया है, किन्तु आत्मा रूपी पक्षी अब भी प्रभु-प्रेम जल की ओर अधिक प्राप्ति के लिए तृषित है ।

सब रसाइण मैं किया, हरि सा और न कोइ

तिल इक घट मैं संचरै, तौ सब तन कंचन होइ ॥८॥१६८॥

शब्दार्थ—रसाइण=रसायन या रसास्वादन । कंचन=सोना ।

कवीर कहते हैं कि मैंने जितने भी रस (आनन्द) हैं सबका रसास्वादन कर लिया किन्तु प्रभु-प्रेमरस के समान और कोई मधुर रस नहीं । यदि इस प्रभु-भक्ति रस का तिल—लेश-मात्र भी—हृदय-घट में सञ्चरित हो जाय तो समस्त शरीर स्वर्ण—अमर—बन जाय । अथवा सम्पूर्ण शरीर पापमुक्त हो कंचन के समान शुद्ध हो जाय ।

७. लांबि कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में आत्मा और परमात्मा के मध्य आये हुए व्यवधान की ओर सकेत करते हुए बताया गया है कि जीवन की प्यास तभी बुझ सकती है जब हरि-दर्शन का आनन्द प्राप्त हो जाये, अन्यथा चाहे कोई जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे जितनी भक्ति प्राप्त कर ले, यह तृष्णा ज्यों की त्यों बनी रहती है । हरि-दर्शन

का एकमात्र उपाय यही है कि हरि के प्रति इतना उत्काट अनुराग किया जाये कि व्यक्ति स्वयं को और अपनी सीमाओं को पूर्णतया विस्मृत कर दे। इस साधना-सोपान पर पहुँच कर ही वह उस परमतत्व में इस प्रकार मिल गया है जिस प्रकार कि पानी की एक बूद सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को ही भुलाकर तदाकार हो जाती है।

कृपा कमंडल भरि लिया, उज्जल निर्मल नीर।

तन मन जोवन भरि पिया, प्यास न मिटी सरीर ॥१॥

शब्दार्थ—कया=काया, शरीर।

शरीर रूपी कमंडल में मैंने ज्ञान का उज्ज्वल एवं भक्ति का पवित्र जल भर लिया एवं बड़ी लगन से जीवन के सुन्दरतम समय में इसका पान किया, किन्तु फिर भी इस शरीर की तृप्ता शान्ति नहीं हुई।

मन उलट्या दरिया मिला, लागा मलि मलि न्हान।

थाहत थाह न आवई, तूं पूरा रहिमान ॥२॥

शब्दार्थ—दरिया=सरिता। रहिमान=दयालु।

मन ससार से विमुख हुआ तो उसे प्रभु-भक्ति की सरिता कलकल कलरव करती मिल गई जिसमें भवत मल-मलकर निमज्जन करने लगा। हे प्रभु! आप अत्यन्त दयालु हैं, प्रयत्न करने पर भी आपकी वास्तविक थाह नहीं मिलती है।

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।

बूंद समानी समद में, कत हेरी जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—हेरत-हेरत=देखते-देखते। हिराइ=खो जाना। समद=समुद्र। हेरी=पता लगाना।

आत्मा कहती है कि हे सखि! प्रभु को खोजने-खोजते में स्वयं प्रभु में खो गई हू। जो बूद समुद्र में जाकर मिल जाती है उसको देखना असम्भव है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी ससार में आत्मा रूपी बूद का पता नहीं लगाया जा सकता।

भाव यह है कि प्रभु मिलनोपरान्त साधक को अपने पृथक् अस्तित्व की प्रतीति नहीं रह जाती।

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।

समंद समानी बूंद में, सो कत हेरी जाइ ॥४॥१७२॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु को खोजते-खोजते आत्मा थक गई। समुद्र बूद में समा गया है अर्थात् ईश्वर हृदय में बस गया है, उसे अब किस भाँति देखा जा सकता है?

८. जर्णा कौ अंग

अंग-परिचय—ईश्वर मन और वाणी से अगम्य तथा अगोचर है। उसके स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता, इसीलिए दर्शन-शास्त्र उसके विविध रूपों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात् उसे 'नेति-नेति' कहने पर विवश

शब्दार्थ—जनि=मत । लुकाइ=छिपाकर । गमि=पहुँच ।

हे साधक या मन । तू ऐसे (पूर्वोक्त) वर्णित अद्भुत ब्रह्म के वर्णन का व्यर्थ प्रयास क्यों करता है । तू उस अद्भुत को रहस्य ही बना रहने दे । उस तक तो वेद एवं पुराणादि शास्त्रों की भी पहुँच नहीं है । वह उनकी सीमा से भी परे है । फिर तेरे कहे का तो विश्वास ही कौन करेगा ?

करता की गति अगम है, तू चलि अपण उनमान ।

धीरे धीरे पाव दे, पहुँचेंगे परवान ॥४॥ १५॥

शब्दार्थ—करता=कर्त्ता, ब्रह्म । उनमान=मार्ग । परवान=लक्ष्य, ब्रह्म-प्राप्ति ।

ब्रह्म की गति अगम्य है, वह निस्सीम ही जो ठहरा किन्तु ओ समीम साधक ! तू अपनी सीमाओं को ध्यान में रखता हुआ धैर्यपूर्वक साधना में प्रवृत्त हो । यह निश्चित है कि इस विधि से हम अपने लक्ष्य—ब्रह्म को अवश्य ही प्राप्त करेंगे ।

पहुँचेंगे तब कहेंगे, अमडेंगे उस ठांड ।

अजहूँ बेरा समंद में, बोलि विगूच कांड ॥५॥ १७७॥

शब्दार्थ—अमडेंगे=उमडेंगे, रहेंगे । विगूच=नष्ट करें ।

कबीरदास कहते हैं कि उस प्रभु के विषय में अभी क्या कहा जा सकता है, जब हम उस तक पहुँच जायेंगे तो वहाँ भरपूर आनन्द प्राप्त करेंगे और तभी उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है । अभी तो अपनी नौका बीच समुद्र में है (साधना-मार्ग में है), तट (ब्रह्म) अभी बहुत दूर है फिर व्यर्थ के प्रलाप में हम समय क्यों नष्ट करें ?

भाव यह है कि दत्तचित्त होकर साधना के द्वारा जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया जाता है, तभी उसके स्वरूप का वर्णन करना सम्भव है ।

६. हैरान की अंग

अंग-परिचय - ब्रह्म अगम्य और अगोचर है । उसके न तो स्वरूप का यथातथ्य वर्णन किया जा सकता है और न उसे सहज में प्राप्त ही किया जा सकता है । इसीलिए यदि पंडितों से उसके स्वरूप और प्राप्ति के विषय में कुछ कहा जाये तो वे विश्वास नहीं करते । जब उसे अगाध और एक कहा जाता है तो सभी को यह सुनकर भारी आश्चर्य होता है । वह ब्रह्म सभी मनुष्यों के हृदयों में बसा हुआ है, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि फिर भी कोई उसे ठीक प्रकार से जान नहीं पाता । इससे अधिक हैरानी का विषय और क्या हो सकता है ?

पंडित सेती कहि रहे, कहाँ न मान कोइ ।

ओ अगाध एका कहै, भारी अचिरज होइ ॥१॥

शब्दार्थ—सेती=से ।

मैं पण्डितों से उस ब्रह्म के अद्भुत स्वरूप का वर्णन करता हूँ तो ये उसका

विश्वास ही नहीं करते । जब मैं उस ब्रह्म को अथाह एव एकतत्त्व अर्थात् परम तत्त्व कहता हू तो इन्हे अत्यन्त आश्चर्य होता है ।

बसे अपंडी—पंड में, ता गति लखे न कोइ ।

कहै कबीरा संत हौ, बड़ा अचंभा मोहि ॥२॥१७६॥

शब्दार्थ—अपंडी=निराकार । पंड=शरीर ।

मनुष्य के शरीर—हृदय—में ही वह निराकार ब्रह्म निवास करता है, किन्तु फिर भी कोई उसका दर्शन नहीं कर पाता । कबीर कहते हैं कि सन्तजनों ! मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि साधना से लोग उसे प्राप्त क्यों नहीं करते ?

१०. लै कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में ब्रह्म-प्राप्ति के कतिपय साधनों का उल्लेख किया गया है । ब्रह्म-लोक सहज गम्य नहीं है । वह तो उस वन के समान है जहाँ न तो सिंह का प्रवेश है, न कोई पक्षी उड़कर वहाँ जा सकता है, न वहाँ पर दिन होता है और न रात । उस अगम्य ब्रह्मलोक तक पहुँचने का साधन यही है कि साधक सुषुम्णा रूपी ढेकुली से सहस्रदल कमल रूपी कूप का पानी निकालकर उसका पान करे; अर्थात् सुषुम्णा को जागृत करके अपनी वृत्तियों को सहस्रदल कमल पर स्थापित कर दे । यदि कोई तीर्थ आदि का भ्रमण करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो उसका यह प्रयत्न निस्सार ही रहेगा क्योंकि समस्त तीर्थ इस शरीर में ही विद्यमान हैं । गंगा और यमुना रूपी इडा और पिंगला भी इसी में अवस्थित हैं । सहज एवं शून्य के घाट भी इसी में हैं । अतः जब तक यौगिक साधनाओं द्वारा शरीर रूपी तीर्थराज में स्नान नहीं किया जायेगा, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति असम्भव ही है ।

जिहि वन सीह न संचरै, पंखि उड़ै नहीं जाइ ।

रैन दिवस का गमि नहीं, तहाँ कबीर रह्या ल्यौ लाइ ॥१॥

शब्दार्थ—सीह=सिंह । लै=लय, लगन । रैन दिवस=सूर्य चन्द्र ।

जिस वन में सिंह का भी प्रवेश नहीं है, जहाँ पक्षी भी उड़कर नहीं जा सकता, जहाँ सूर्य और चन्द्र की पहुँच नहीं है, ब्रह्म के ऐसे अगम्य स्थल पर कबीर ने अपनी लगन लगा ली है ।

भाव यह है कि अगम्य प्रभु की प्राप्ति के लिए दत्तचित्त होकर साधना में प्रवृत्त होना वाञ्छनीय है ।

सुरति ढीकुली लेज ल्यौ, मन नित ढोलन हार ।

कँवल कुवाँ मै प्रेम रस, पीवै बारंबार ॥२॥

शब्दार्थ—ढीकुली=सिंचाई करने के लिए कुएँ से पानी निकालने का एक उपकरण । लेज=रस्सी, इस ढेकुली में रस्सी भी काम आती है, साधनापक्ष में लगन ही रस्सी है । ल्यौ=लगन । ढोलनहार=डोल, पानी निकालने का एक पात्र । कँवल कुवाँ=कमल कुआँ, सहस्रदल कमल का कुआँ ।

सहस्रदल कमल रूपी कुँए में प्रेम का अमृत-रस भरा हुआ है। साधक सुरति—प्रेम-मुपुम्णा—की ठेकुली और लगन की रस्सी से मन के डोल अथवा वाल्टी में इस रस को भर कर बारम्बार पान करता है।

विशेष—सागरूपक अलंकार।

गंग जमुन उर अंतरै, सहज सुनि ल्यो घाट।

तहाँ कबीर मठ रच्या, मुनि जन जोव वाट ॥३॥१८२॥

शब्दार्थ—गंग=इडा। जमुन=यमुना, पिंगला। सहज=सहज समाधि।

सुनि=शून्य।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है समस्त तीर्थ शरीर में ही विद्यमान है। गंगा और यमुना इडा और पिंगला नाडी के रूप में शरीर (उर) के भीतर ही अवस्थित हैं जिनके सहज एवं शून्य जैसे घाट हैं। ऐसे ही पर कबीर की आत्मा ने मठ, अपना निवास स्थान बना लिया है, बड़े-बड़े मुनिजनों इस स्थान पर अपना निवास बनाने की प्रतीक्षा करते ही रह गये।

विशेष—सद्गुरु के बताये हुए रहस्य से निज लक्ष्य में ध्यान लगाने को सहज ध्यान या सहज समाधि कहते हैं। इस समाधि में किसी प्रकार के बाह्याडम्बर (आसन, मुद्रा आदि) की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे सहज-समाधि कहते हैं।

११. निहकर्मो पतिव्रता कौ अंग

अंग-परिचय—कबीर ने आत्मा को नारी के रूप में चित्रित किया है और परमात्मा को पति के रूप में। प्रस्तुत अंग में आत्मा उस पतिव्रता नारी के समान चित्रित की गई है जो निष्काम भाव से अपने पति से मिलने के लिए अत्यन्त आतुर है और उसके दर्शन-प्राप्ति के लिए विविध उपायों में सलग्न है।

जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति को छोड़कर और किसी अन्य पुरुष की ओर देखती भी नहीं, इसी प्रकार कबीर की आत्मा परमात्मा को सम्बोधित करते हुए कहती है कि हे अनंत गुणवान प्रियतम ! मेरी प्रीति केवल तुमसे है। यदि मैं और किसी से हँसूंगी तथा बोलूंगी तो इससे मेरा पातिव्रत धर्म कलंकित हो जायेगा। उस आत्मा का अपने प्रियतम के प्रति इतना अनन्य भाव है कि वह चाहती है कि उसका प्रियतम जब उसकी आँखों में आ जायेगा तो वह अपनी आँखों को मूँद लेगी ताकि न तो उसका प्रियतम फिर अन्यत्र जा सके और न कोई उसे देख सके। आत्मा का स्वतः कोई रूप नहीं होता। वह तो परमात्मा का ही एक अंश होती है, इसीलिए कबीर ने कहा है कि मेरा मुझ पर कुछ नहीं है। मुझ पर जो कुछ भी है, वह सब प्रियतम का है। अतः मुझे उसी का उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। वह आत्मा रूपी निष्कामी पतिव्रता नारी अपने प्रियतम के प्रति इतना

अधिक उत्कट अनुराग रखती है कि अपनी आँखों में काजल भी नहीं लगाती, क्योंकि जिन आँखों में उसका प्रियतम बसा हुआ है, वहाँ न तो काजल लगाना उपयुक्त ही है और न एक स्थान पर दो वस्तुएँ ठहर सकती है, इसलिए वह अपनी माँगों में केवल सिंदूर ही भरती है। जिस प्रकार समुद्र में स्थित सीप केवल स्वाति नक्षत्र की वृद्ध के लिए ही तरसती रहती है और अर्हनिश उसी का स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार वह पतिव्रता भी सर्वथा अपने पति की स्मृति में ही रत रहती है। ससार के अन्य आकर्षणों तथा विषयों से उसका कोई लगाव नहीं होता।

प्रियतम जहाँ भी मिल जाये, वही स्वर्ग बन जाता है। कबीर का आत्मा भी इसीलिए कहती है कि मुझे मुक्ति का कोई लोभ नहीं है। यदि नरक में भी उसे मेरे प्रियतम का दर्शन हो जाये तो मैं नरक की यातनाएँ सहन करने के लिए भी हर्ष तैयार हूँ। ब्रह्म-ज्ञान सबसे बड़ा और उत्तम ज्ञान है। जिसने उस ब्रह्म को जान लिया है, फिर उसके लिए कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता और यदि उसका ज्ञान नहीं हुआ है तो ससार के सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। जब तक भक्ति में निष्काम भाव बना रहता है, तभी तक भक्ति श्रेष्ठ और उत्तम है और उसी के द्वारा प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है। यदि भक्ति सकाम है तो परमात्मा नहीं मिल सकता क्योंकि वह तो निष्काम है और निष्काम सकाम को किस प्रकार मिल सकता है? आशा वही सफल है जो राम के प्रति हो। इसके अतिरिक्त और किसी बात की आशा करना तो व्यर्थ है, क्योंकि अन्त में उसका परिणाम दुःखप्रद ही होगा। जो मनुष्य भगवान् को छोड़कर और किसी वस्तु की आशा करते हैं उनकी स्थिति उस मनुष्य के समान दयनीय है जो पानी में रहकर भी प्यासा मरता है। इसलिए यदि मनुष्य का केवल एक ब्रह्म से ही मन लगा रहेगा तो उसका निर्वाह हो जायेगा और यदि वह परमात्मा और संसार दोनों से एक साथ अनुरक्त होना चाहेगा तो उसकी स्थिति अवश्य ढावाडोल बन जायेगी। केवल भगवान् का आश्रय ही, इस कलियुग में भी, मनुष्य को सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त कर सकता है। अतः आत्मा को उसी अनन्य भाव से स्वयं को भगवान् के हाथों में सौंप देना चाहिए जिस प्रकार कुत्ता अपने स्वामी के प्रति अपना सर्वस्व निछावर कर देता है और वह जिस ओर भी उसकी रस्सी खींचता है, वह उसी ओर बिना किसी हिचक के चलता रहता है। जिस मनुष्य के मन में प्रभु-प्रेम का दृढ़ विश्वास नहीं है, उसे परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः हमें उसके प्रति दृढ़ विश्वास और उसके स्वागत के लिए हर मूल्य पर तैयार रहना चाहिए।

कबीर प्रीतड़ी तौ तुझ सौँ, बहु गुणियाले कंत ।

जे हँसि बोलौ और सौँ, तौ नील रंगाऊँ दंत ॥१॥

शब्दार्थ—प्रीतड़ी = प्रेम । गुणियाले = गुणवान् । नील रंगाऊँ दंत = (मुहा-

वरा) अपने को कलकित करूँ।

हे अनन्त गुणवान् प्रियतम (ब्रह्म) कबीर का प्रेम तो केवल आपसे है।

जो मैं अन्य किसी से हसू-बोलू; अथोत् अन्य किसी से प्रेम करूँ तो स्वयं को कलकित करूँ । ॥१६६॥ २५१॥ ५॥ २५१॥ ५॥

नैनं अंतरि आव तूँ, ज्यूँ हौं नैन भपेउँ ।

१२५० नां हौं देखौँ और कूँ, नां तुझ देखन देउँ ॥२॥

शब्दार्थ—अंतरि=अन्दर । भपेऊँ=मूँद लेना ।

प्रियतम ! तुम मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ, जैसे ही आप आओगे मैं एक दम नेत्र मूँद लूँगी । तब मैं तेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न देखूँगी और न अन्य की दृष्टि तुझ पर पड़ने दूँगी ।

विशेष—प्रिय के प्रति ऐसी अनन्यता दुर्लभ है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने 'श्रद्धा और भक्ति' निबन्ध में लिखा है कि भक्त यह चाहता है कि मैं जिसे प्रेम करूँ उसी इष्ट या आराध्य को सब प्रेम करे, भक्ति के विस्तार का यही स्वस्थ लक्षण है । उन्होंने प्रेमी की मन स्थिति बताते हुए लिखा है कि वह यह चाहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे अन्य कोई प्रेम न करे, इससे प्रेम की अधिकाधिक प्रतीति होती है । कबीर ने अपने अगाध प्रेम को इसी गोपन भाव के द्वारा व्यक्त किया है, जहाँ वह प्रिय को नेत्रों के मन्दिर में छिपा कर रखना चाहता है ।

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर ।

तेरा तुझको सौंपता, क्या लागै है मोर ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे प्रभु ! मुझ में मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है जो कुछ भी अस्थिरचर्म का शरीर और यह जीवन है वह आपके द्वारा दिया हुआ है । यदि मैं अपने इस जीवन और शरीर को तेरी साधना में समर्पित कर दूँ तो मेरा क्या जायेगा, जिसकी वह वस्तु है उसी के निमित्त तो दूँगा, फिर मेरा इसमें क्या बड़प्पन ?

कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाइ ।

१२५१ नैनूँ रमाइया रमि रह्या, दूजा कहाँ समाइ ॥४॥

शब्दार्थ—स्यदूर=सिंदूर । नैनूँ=नेत्रों में ।

कबीरदास जी कहते हैं कि सौभाग्यवती पतिव्रता अपनी माग में सिंदूर ही भरती है, उसमें कालिख नहीं भरी जा सकती । जहाँ एक वस्तु का उपयुक्त स्थान है वहाँ दूसरी वस्तु नहीं आ सकती । मेरे नेत्रों में तो (सर्वत्र रमण करने वाला) राम बसा हुआ है फिर भला इसमें किसी अन्य (सासारिक आकर्षण) के लिए स्थान कैसे हो सकता है ?

विशेष—तुलना कीजिये—

“भरी सराय रहीम लिखि आप पथिक फिरि जाय ।”

कबीर सोप समंद की, रटै पियास पियास ।

समदहि तिणका वरि गिणै, स्वांति बूँद की आस ॥५॥

शब्दार्थ—समंद=समुद्र । समदहि=(समुद्रहि) समुद्र को । तिणका=तृण-तुल्य ।

कबीरदास जी कहते हैं कि नक्षत्र की बूंद की आशा में सीप प्यास ही प्यास रटती रहती है । उस बूंद के सम्मुख वह सम्पूर्ण सागर-जल को तृण-तुल्य समझती है ।

भाव यह है कि जिसका जिससे प्रेम होता है, उसके लिए उससे बढ़कर और कोई पदार्थ नहीं होता ।

विशेष—अन्योक्ति अलंकार है । कबीर सुख कौं जाइ था, आगें आया दुख ।

जाहि सुख घरि आपणें, हम जाणों अरु दुख ॥६॥

शब्दार्थ—जाहि सुख घरि आपण=हे सुख तू मुझ से विदा ले ।

कबीर कहते हैं कि मैं ससार-सुख की प्राप्ति के लिए जा रहा था, अर्थात् ऐहिक सुख लालसा में भटक रहा था, तभी मेरा साक्षात्कार प्रभुवियोगजन्य दुःख से हो गया, अर्थात् आत्मा ब्रह्म के वियोग में मिलनाकुल हो गई । अब इस विरह में ही मुझे इतना अपार आनन्द प्राप्त होता है कि मेरे लिए ससार-सुख निरर्थक एवं त्याज्य ही है, इसलिए ओ ससार-सुख ! तू मुझ से विदा हो जा ।

दो जग तौ हम अंगियां, यह डर नहीं मुझ ॥

भिस्त न मेरे चाहिए, बाझ पियारे तुझ ॥७॥

शब्दार्थ—दोजग=दो जग, नरक । अंगिया=अंगीकार करना, स्वीकार करना । भिस्त=बहिस्त, स्वर्ग । बाझ=रहित, अतिरिक्त ।

कबीर कहते हैं कि मैं यदि नरक-यातना में पड़ूँ और मुझे वहा प्रभु-दर्शन हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं; अतः मैं नरक से भयभीत, नहीं हूँ । किन्तु हे प्रभु ! आपके अभाव में मुझे स्वर्ग-सुख भी त्याज्य है ।

विशेष—प्रिय अभाव में वसन्त भी दुःखदाई है और उसके ससर्ग से पतझड़ भी ऋतुराज प्रिय के साथ मरुभूमि भी कलित कानन है और कानन भी प्रिय अभाव में झाड़-झखाड़ । प्रेमी मन की इस स्थिति का वर्णन अन्य कवियों ने भी किया है । यथा—

“कहा करौ वैकुंठ लै कल्पवृक्ष की छांह ।

अहमद ढाक सुहावने जह प्रियतम गल बाह ॥” —‘अहमद’

जे वो एक जाणियां, तौ जाण्या सब जाण ।

जे ओ एक न जाणियां, तो सबहों जाण अजाण ॥८॥

शब्दार्थ—जाण=ज्ञान ।

यदि किसी ने उस एक परब्रह्म को जान लिया तो समझिये कि उसे ससार का समस्त ज्ञान हृदयगम हो गया है और यदि किसी ने केवल उस ब्रह्म को न जानकर सब कुछ जान लिया है तो उसका समस्त सचित ज्ञान अज्ञान ही है ।

भाव यह है कि सच्चा ज्ञान ब्रह्मज्ञान है ।

विशेष—सभगपद यमक अलंकार ।

कवीर एक न जांणियां, तो बहु जांण्यां क्या होइ ।

एक तैं सब होत है, सब तैं एक न होइ ॥६॥

शब्दार्थ—एक=ब्रह्म । बहु=ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त ज्ञान ।

कवीर कहते हैं कि यदि किसी ने एक परब्रह्म प्रभु को न जानकर ससार के विविध ज्ञान प्राप्त कर लिये है तो उनसे क्या लाभ ? क्योंकि सबका मूल जो ब्रह्म है उसको बिना जाने उससे उत्पन्न उपादानों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? उस एक ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति होती है । यदि समस्त ससार की वस्तुएं मिलकर भी उस एक ब्रह्म को उत्पन्न करने का प्रयास करे तो असम्भव है ।

जब लग भगति सकांमता, तब लग निफल सेव ।

कहै कवीर वै क्यूं मिलै, निहकांमी निज देव ॥१०॥

शब्दार्थ—सकांमता=कामनामय । निफल=निष्फल, फल रहित । सेव=ईश्वर-सेवा । निहकांमी=निष्कामी ।

जब तक भक्ति कामनामय है तब तक प्रभु की समस्त सेवा व्यर्थ है, उसके द्वारा ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता । कवीरदास जी कहते हैं कि कामनायुक्त भक्ति से वे निष्कामी परमात्मा—स्वामी—किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ? अर्थात् निष्काम सेवा से ही निष्कामी ब्रह्म की प्राप्ति संभव है ।

विशेष—(१) 'गीता' में भी भगवान् कृष्ण ने इसी कामना रहित भक्ति का प्रतिपादन किया है—

“यामिमा पुष्पिता वाच प्रबदन्त्यविपश्चित् ।

वेदवादरता. पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥

कामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ अ० २।४२-४३ ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥” — अ० २।४६ ।

(२) साधक या भक्त के सम्मुख यह बड़ी कठिनाई है कि उसका मन भक्ति में कामना रहित नहीं हो पाता । इस मन स्थिति का सुन्दर उद्घाटन श्री जयशंकर-प्रसाद जी ने अपनी एक कविता में इस प्रकार किया है—

“जब करता हू कभी प्रार्थना, कर संकलित विचार ।

तभी कामना के नूपुर की, हो जाती झनकार ॥” — ‘झरना’

फिर भी अभ्यास से भक्त कामनाविरत हो सकता है—इसी का प्रतिपादन कवीर ने किया है ।

आसा एक जु राम की, दूजी आस निरास ।

[पांणी माहें घर करै, ते भी मरै पियास ॥११॥

शब्दार्थ—पाणी=पानी, जल ।

मनुष्य को केवल एक प्रभु प्राप्ति की ही इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि समस्त आशाएं उसी से पूर्ण होती हैं । अन्य सांसारिक कामनाएं अन्त में निराशा में ही परिणत होती हैं क्योंकि वे मृगतृष्णा की भांति मनुष्य को भटकाती हैं और उनका फल कुछ नहीं होता । जो मनुष्य इस एक रामप्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सांसारिक इच्छाएं रखते हैं वे तो ऐसे ही हैं जो जल में रह कर भी प्यासे मरते हैं ।

भाव यह है कि उन्हें उन सांसारिक आशाओं के प्राप्त होने पर भी शान्ति प्राप्त नहीं होती ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

तुरा दुइ ॥ १२॥

जे मन लागै एक सूं, तौ निरबाल्या जाइ ।

तुरा दुइ सुखि बाजणा, न्याइ तमाचे खाइ ॥१२॥

शब्दार्थ—निरबाल्या=निर्वाह हो जायेगा, मुक्ति हो जायेगी । तुरा=तुरही । न्याइ=न्याय, समान । बाजणा=बजाने से ।

यदि मनुष्य का मन एक परब्रह्म ही पर आसक्त हो जाय तो निर्वाह हो जायेगा और यदि प्रभु और ससार अर्थात् माया-आकर्षण दोनों से प्रेम किया तो जीव को दुखों के थपेड़े उसी प्रकार सहन करने पड़ेंगे जिस प्रकार तुरही को दो मुखों से बजने के कारण हाथ के प्रहार सहन करने पड़ते हैं ।

कबीर कलिजुग आइ करि, कीये बहुतज मीत ।

जिन दिल बंधी एक सूं, ते सुखु सोवैं न चीत ॥१३॥

शब्दार्थ—बहुतज=बहुत से । नचीत=निश्चिन्त ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य इस कलि ससार में आकर विविध आकर्षणों के प्रपंचों में पड़ता है, किन्तु जिसने अपना चित्त उस परब्रह्म की भक्ति में लगा दिया वह निश्चिन्त होकर सुख-निद्रा में सोता है, उसे सांसारिक बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है ।

कबीर कूता राम का, सुतिया मेरा नाउँ ।

गलै राम की जेबड़ी, जित खीचै तित जाउँ ॥१४॥

शब्दार्थ—कूता=कुत्ता । जेबड़ी=रस्सी । जित=जिधर । तित=उधर ।

कबीर कहते हैं कि मैं राम (ब्रह्म) का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोती (मुक्त) है । मेरे गले में राम-नाम की रस्सी बधी हुई है; अर्थात् मैं उसी के द्वारा संचालित होता हूँ । कुत्ते को उसका स्वामी जिधर चाहता है खीच ले जाता है उसी भांति मेरे स्वामी राम मुझे जिधर घुमाते हैं, घूम जाता हूँ ।

विशेष—(१) इष्ट देव की महानता एवं अपनी क्षुद्रता का जितना अधिक ज्ञान होगा, भक्ति की प्रतीति और आनन्द भी उतना ही अधिक होगा । जिस प्रकार तुलसी ने "तुम सो खरौ है कौन, मोसो कौन खोटो" लिखकर अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है, उसी भांति अपितु उससे भी आगे बढ़कर कबीर ने अपने को

राम का कुत्ता तक बना दिया, दीनता का इससे बढ़कर उदाहरण मिलना अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरे कबीर राम का कुत्ता बनकर यह भी दिखाना चाहते हैं कि कुत्ते की जो स्वामी-भक्ति है वही मेरी है, जो दुत्कारने पर भी पास से पास आना चाहना है।

(२) अलंकार—रूपक।

तो तो करै त वाहुडौं, दुरि दुरि करै तो जाउं ।
ज्यूं हरि राखैं त्यूं रहौं, जो देव सो खाउं ॥१५॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कुत्ते के रूपक द्वारा ही अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हुए कहते हैं कि यदि वह स्वामी-ब्रह्म अपने कुत्ते (मुझ, दास) को 'तो—तो' कर के पुचकारते हैं तो प्रभु के और भी अधिक निकट आ जाता हूँ और यदि स्वामी दुत्कार दें तो दूर चला जाता हूँ, जिस प्रकार भी प्रभु रखना चाहेंगे वैसे ही मैं (आत्मा) रह लूँगा एव वह जो कुछ भी प्रदान कर देते हैं उसे खाकर अपना जीवन-यापन कर लूँगा।

मन प्रतीति न प्रेम रस, नाँ इस तन में डंग ।
क्या जाणौं उस पीव सूं, कैसे रहसी रंग ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि मन को प्रभु-प्रेम पर दृढ़ विश्वास नहीं है तथा न यह शरीर उन उपकरणों से परिचित है जो प्रिय मिलन के लिए उपयुक्त हैं। फिर भला मैं उस प्रियतम से साक्षात्कार के समय कैसे रंग-रेलिया करूँगी ?

भाव यह है कि मैं प्रभु-मिलन के आचार-व्यवहार तक से परिचित नहीं हूँ।

उस संत्रथ का दास हौं, कदे न होइ सकाज ।
पतिव्रता नांगी रहै, तो उसही पुरिस कौं लाज ॥१७॥

शब्दार्थ—संत्रथ=सामर्थ्यवान्, ब्रह्म। कदे=कभी भी। अकाज=हानि, अमंगल।

कबीर कहते हैं कि मैं सामर्थ्यवान् प्रभु का भक्त हूँ, जिससे कभी अमंगल नहीं होगा। यदि पतिव्रता नारी (आत्मा) नग्न-तन रहे तो यह परब्रह्म परमेश्वर की लज्जा का प्रश्न है क्योंकि कोई कहेगा कि यह अमुक व्यक्ति (भगवान्) की ही वधू है जो इस प्रकार नग्न है। अतः लज्जा उस प्रभु को ही होनी चाहिए कि उसका भक्त शीलादि गुणों से हीन है, नग्न से यहां यही तात्पर्य है।

(७) घरि परमेसुर पाहुणाँ, सुणौं सनेही दास ।

घट रस भोजन भगति करि, ज्यूं कदे न छाड़ै पास ॥१८॥२००॥

शब्दार्थ—घरि=घर। परमेसुर=परमेश्वर। पाहुणाँ=अतिथि।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेमी भक्तों, सुनो। इस हृदय रूपी घर में प्रभु रूपी अतिथि पधारें हैं। जिस प्रकार अतिथि की अभ्यर्थना विविध भोगादि से की जाती

है, उसी प्रकार भक्ति रूपी षट्स व्यजन प्रभु को परोस कर उनसे प्रेम करना चाहिए जिससे वे कभी भी हमारा साथ न छोड़ दे।

विशेष—(१) रूपक अलंकार।

(२) “षट्सभोजन भगति करि”—मे भक्ति को षट्स व्यजन बताकर कबीर बताना चाहते हैं कि मनुष्य को सर्वात्मना इन्द्रियो की रुचि प्रभु प्रेम में ही लगा देनी चाहिए। पाचो इन्द्रियो एव छठे मन को ईश्वर समर्पित करने को ही षट्स व्यजन कहा है, भोजन के भी छ ही रस माने गये हैं, मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त।

१२. चितावणी कौ अंग

अंग-परिचय—ससार नश्वर और क्षणभंगुर है। इसके आकर्षणों में पडकर ही मनुष्य परमात्मा को विस्मृत कर देता है। अतः प्रस्तुत अंग में ससार की नश्वरता और क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कबीर ने मनुष्य को चितावणी दी है कि वह इस ससार के विषयो में न पडकर भगवान् का स्मरण करता रहे।

ससार की नश्वरता और क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति आता है, वह केवल कुछ ही दिनों का मेहमान होता है और शीघ्र ही पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितने ही ऐश्वर्य से परिपूर्ण साधन हों, किन्तु यदि उसके मन में भगवान् की भक्ति नहीं है तो वे सब ऐश्वर्य व्यर्थ हैं, क्योंकि जिन महलों में कभी सातों खरों के साथ छत्तीसों राग गाये जाते थे, अर्थात् अत्यन्त आमोद-प्रमोद हुआ करते थे, वे महल अब खाली पड़े हुए हैं और उन पर बैठकर कौवे बोल रहे हैं। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मृत्यु मनुष्यों में कोई भेद-भाव नहीं रखती। उसके लिए चाहे कोई राजा हो या रक हो, अवसर आने पर सभी को अपना ग्रास बनाती है। इस शरीर में जो दस इन्द्रियाँ हैं, वे चोरो के समान हैं। जिस प्रकार चोर चुपके-चुपके सारा धन चुराकर ले जाते हैं, उसी प्रकार ये इन्द्रियाँ भी अनजाने मनुष्य के सारे सात्विक भावों को नष्ट करती रहती हैं। इन चोरो से मुक्ति मनुष्य को तभी मिल सकती है, जब वह ईश्वर के नाम-स्मरण में तल्लीन हो जाये।

संसार की भाँति यह शरीर भी नश्वर और क्षणभंगुर है। इसके सौन्दर्य पर भी मनुष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो उस टेसू के फूल के समान है जो चार दिन फूलकर फिर ठूठ बन जाता है। इसी प्रकार इस शरीर का सौन्दर्य भी क्षणभंगुर है। जिस प्रकार साँप शीघ्र ही अपनी केचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार शीघ्र ही शरीर का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। अतः इस अस्थि और चर्म से युक्त शरीर पर भूलकर भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मस्तक कभी ताँजो में सुशोभित होते हैं, उन्हें भी एक दिन जगल में सूने स्थान पर गड़बड़े में पड़े

हुए देखा गया है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका गाग शरीर जलकर भस्म हो जाता है और उसके सौन्दर्य के स्थान पर केवल मुट्ठी भर राख रह जाती है। जब शरीर एक बार नष्ट हो जाता है तो वह फिर दोबारा नहीं आता। उसकी स्थिति उस मंदिर जैसी होती है जो ढह कर धूल-धूसरित हो जाता है और उसके स्थान पर लम्बी-लम्बी घासें उग आती हैं। वस्तुतः यह शरीर तो लाख के उग मंदिर के समान है जो हीरे-मोतियों से तो जड़ा हुआ है, किन्तु जिसकी आयु बहुत ही कम है, जो आग की एक चिनगारी से ही राख बन जाता है।

इस ससार में रहने वाले मनुष्य भी मूर्ख और धोखेवाज होने हैं। वे राम का नाम तो स्मरण करते नहीं हैं, और हमारे लोगों को ठगने में ही लगे रहने हैं। अतः मनुष्य यहाँ पर बड़ी-बड़ी इच्छाएँ लेकर आता है, किन्तु वह कर कुछ भी नहीं पाता। हरि की भक्ति के बिना यह जीवन धिक्कारने के योग्य है, क्योंकि जिन लोगों ने हरि को विस्मृत कर दिया, उनकी गर्दन बगुले की भाँति सदैव लज्जा से नीचे झुकी रहती है।

अतः कबीरदास मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य! तू संसार के विषय-वासनाओं को छोड़कर हरि की भक्ति में लग जा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर फिर तुझे दोबारा आसानी से नहीं मिल सकता। इस शरीर के दो ही उद्देश्य हैं—भगवान् की भक्ति और साधुओं की सेवा। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह सांसारिक पदार्थों में लिप्त रहकर भी भक्ति करता रहे, तो यह समझना उसकी मूर्खता है क्योंकि जिस प्रकार एक ही स्तम्भ से दो हाथी नहीं बाँधे जा सकते, उसी प्रकार एक ही मन से प्रभु और ससार के प्रति अनुराग नहीं किया जा सकता। इन माया के आकर्षणों में पड़कर तो मनुष्य की स्थिति उस मनुष्य के समान हो जाती है जो अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। यह संसार विषम कष्टों एवं दुःखों से परिपूर्ण है, यह एक विकट बंधन है जिसमें मनुष्य जाने-अनजाने अपने को बन्दी बनाए रखता है। इन दुःखों से और इन बन्धनों से छूटने का एकमात्र उपाय है भगवान् की भक्ति करना। केवल राम-नाम की ओट लेकर ही मनुष्य इन दुःखों से तथा बंधनों से बच सकता है। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई उपाय बचने का नहीं है।

इस संसार के सम्बन्ध भी झूठे और स्वार्थपूर्ण हैं। यहाँ माता-पिता आदि के जो सम्बन्ध हैं वे सब स्वार्थ से भरे हुए हैं और शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। अतः कबीर ससार, जीवन, शरीर और सांसारिक सम्बन्धों की नश्वरता और क्षणभंगुरता का मार्मिक वर्णन करते हुए मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि वह इन बन्धनों में न पड़ कर भगवान् की भक्ति और साधुओं की संगति करे तभी उसका कल्याण होगा।

कबीर नौबति आपणी, दिन दस लेहु बजाइ ।

ए पुर पदन ए गली, बहुरि न देखे आइ ॥१॥

२७ २१६ का २२

“यही तो है असार ससार, सृजन, मिचन, ससार ।

आज गर्वोन्नत हर्म्य अपार, रत्न दीपावली, मन्त्रोच्चार ।

उलुको के कल नग्न विहार, भिल्लियों की भनकार ॥”

कबीर थोड़ा जीवणां, माड़े बहुत मँडाल ।

सबही ऊभा मेलिह गया, राव रूक सुलितान ॥५॥

शब्दार्थ—माड़े बहुत मँडाल=आनन्दोल्लास के विविध आयोजन किये ।

ऊभा=साज-सज्जा । मेलिह गया=नष्ट हो गया ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य जीवन को क्षणिक जानते हुए भी अपने आनन्दोल्लास के अनेक उपकरण जुटाता है, साज-सम्भाल खड़े करता है, किन्तु कठोर काल के द्वारा यह सब क्षणभर में नष्ट कर दिया जाता है । एव धनिक, राजा, भिखारी सब सम्भाल करते ही करते ससार से चले जाते हैं ।

विशेष—(१) कबीर ने अन्यत्र भी कहा है—

“चलने का मनसूवा नाही, देता गहरी नीव ।”

(२) तुलसी ने अपनी विनयपत्रिका में भी यही भाव इस प्रकार व्यक्त किया है :—

“डासति ही गई वीत निसा सब, कवहु न नाथ नीद भरि सोयो ।”

इक दिन ऐसा होइगा, सब सूं पड़ै बिछोह ।

राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होइ ॥६॥

शब्दार्थ—बिछोह=अलग होना । किन=क्यों नहीं ।

कबीर कहते हैं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब काल संसार के समस्त सम्बन्ध विच्छिन्न कर देगा । इसलिए हे राजा, राणा, छत्रपति अर्थात् सब मनुष्यो ! तुम पहले से ही सावधान क्यों नहीं हो जाते ?

भाव यह है कि तुम उस अनश्वर प्रभु की भक्ति करो ।

कबीर पटण कारिवां, पंच चोर दस द्वार ।

जम राणों गढ भेलिसी, सुमिरि लै करतार ॥७॥

शब्दार्थ—पटण=नगर, यहाँ शरीर से तात्पर्य है । कारिवां=कारवाँ, सार्थवाह । पंच चोर=काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । दस द्वार=शरीर से आत्मा के निकलने के दस छिद्र ही दस द्वार माने गये हैं—दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासिका-विवर, एक मुख, एक मल द्वार, एक मूत्रछिद्र, एक ब्रह्मरन्ध्र । जमराणों=यमराज । गढ़=किला, दुर्ग अर्थात् शरीर । भेलिसी=नष्ट करेगा ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर का कारवाँ आत्मारूपी धन को लेकर (इस ससार में) चल रहा है । जिस प्रकार कारवाँ को लूटने के लिए चोर-लुटेरे लगे रहते हैं, उसी भाँति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पाँच चोर इसे अपहृत करने के चक्कर में हैं । यदि कारवाँ स्वयं भी सुरक्षित न हो तो स्थिति और भी चिन्तनीय हो जाती है । इस शरीर में भी दस द्वार हैं, न जाने कब कहां से आत्मा रूपी धन निकल जाय । कारवाँ जिस दुर्ग में अपनी सुरक्षा के लिए ठहरता है यदि वह ही नष्ट हो जाये तो

कागजाँ का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, इसी भाँति जब यगराज आकर मृत्यु के द्वारा इस गरीर रूपी दुर्ग को नष्ट कर देगे, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस लिए हे मनुष्य उस स्वामी—ब्रह्म—का भजन कर ले (जिससे तेरा धन—आत्मा सुरक्षित रह सके)।

विशेष—(१) सागरूपक अलंकार है।

(२) प्रथम चरण में शरीर को सार्थवाह (कारवाँ) बनाया गया है तो तृतीय चरण में शरीर को दुर्ग भी बना दिया है, अतः रूपक में एक ही शरीर पर कारवा और किले के दो आरोपण असंगत लगते हैं, किन्तु कबीर इसके लिए क्षम्य है क्योंकि वे तो अपनी बात को कहना भर चाहते हैं, और प्रस्तुत सत्य को उदघाटित करने का इससे सुन्दर ढंग दूसरा नहीं हो सकता था।

कबीर कहा गरबियो, इस जीवन की आस।

देसू फूले दिवस चारि, खंखर भये पलास ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि इस क्षणिक जीवन पर अपनी समस्त आशाये पल्लवित कर गर्व करना व्यर्थ है। यह जीवन तो पलाश वृक्ष की भाँति कुछ दिन अपनी आभा बिखराता है, फिर वह पलाश-विटप डूठ (पत्र विहीन—कुसुमों की तो बात ही क्या?) हो जाता है। यही स्थिति जीवन की है। कुछ दिन ससार में रहने के पश्चात् यह अस्थि-चर्ममय शरीर क्षार हो जाता है।

विशेष—कबीर ने अन्यत्र भी जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है, यथा—

“कबीर कहा गरबियो, काल गहै कर केस।

नाँ जोगणी कहा मारिसी, कै घरि कै परदेश ॥”

कबीर कहा गरबियो, देहा देखि सुरंग।

बोछड़ियाँ मिलिबौ नही, ज्यूँ कांचली भुवंग ॥९॥

शब्दार्थ—देहा=देह, शरीर को। सुरंग=सुन्दर रंग की। भुवंग=(भुजग) सर्प।

कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर के सौन्दर्य को देखकर गर्व करना अनुचित है। यह तो एक बार कुछ क्षणिक समय के लिए प्राप्त होता है। आत्मा के द्वारा शरीर छोड़ दिए जाने पर उसी भाँति पुनः धारण नहीं किया जाता जिस प्रकार सर्प केचुली का एक बार परित्याग कर उसे पुनः धारण नहीं कर सकता।

कबीर कहा गरबियो, ऊँचे देखि अवास।

काल्हि पर्युं भवै लेटणां, ऊपरि जासै घास ॥१०॥

शब्दार्थ—अवास=घर। भवै=भू, पृथ्वी।

कबीर कहते हैं कि हे मानव! तू अपने वैभव और ऐश्वर्यसूचक ऊँचे-ऊँचे महल और अट्टालिकाओं को देखकर व्यर्थ गर्व करता है। तू नहीं जानता कि शीघ्र

ही मृत्यु को प्राप्त होकर तुझे कब्र में लेटना पड़ेगा, अर्थात् मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा और उस पर (वह) घास खड़ी हो जायेगी (जिसे तू आज पैरो से कुचलता है) ।

कबीर कहा गरबियो, चाँम पलेटे हहु ।

हैबर ऊपरि छत्र सिरि, ते भी देवा खहु ॥११॥

शब्दार्थ—चॉम=चर्म । पलेटे=लपेटे हुए । हड्डु=अस्थियाँ । हैवर=(हय-वर) श्रेष्ठ घोडा । देवा=दिये जायेंगे, डाले जाएंगे । खड=खड्डा, गड्ढा, कन्न से तात्पर्य है ।

कवीर कहते हैं कि इस अस्थिचर्ममय शरीर का गवं करना व्यर्थ है। जिनका वैभव इतना महान था कि वे श्रेष्ठ घोड़ों पर बैठे छत्र धारण कर चलते थे उनको एक दिन मृत्यु होने पर कब्र में जाना पड़ा, अपना अस्तित्व मिट्टी में मिला देना पड़ा।

वशेष—दृष्टान्त अलकार ।

कबीर कहा गरवियो, काल गहै कर केस ।

नाँ जाणों कहाँ मारिसी, कै घरि कै परदेस ॥१२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास जी कहते हैं कि इस क्षणभंगुर जीवन पर क्या गर्व किया जाये, क्योंकि मृत्यु सर्वदा ही इसके साथ लगी रहती है । न जाने कब कहाँ देश या विदेश में वह जीवन की समाप्ति कर दे ।

यहू ऐसा संसार है, जैसा संबल फूल ।

दिन दस के व्योहार कौं, भूठे रंगि न भूलि ॥१३॥

शब्दार्थ— सैवल=सेवल, एक कुसुम विशेष । भूठै रगि=भूठा आकर्षण ।

यह संसार ऐसा ही सुन्दर है जैसे सेंवल कुसुम बाहर से तो बड़ा सौन्दर्यशाली होता है, किन्तु भीतर उसमें कुछ तत्व वही होता (तोता उसमें चोच मारता है कुछ प्राप्ति की आशा से किन्तु अन्ततः उसे निराश होना पड़ता है) । इस संसार के क्षणिक समय में इन माया के आकर्षणों में मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति—कि यह संसार आत्मा के लिए परदेश है—विस्मृत नहीं करनी चाहिए ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

જામણ મરણ વિચારિ કરિ, કૂડે કાંમ નિવારિ ।

जिनि पंथं तुभ चालणां, सोई पंथ सँवारि ॥१४॥

शब्दार्थ—जामरा=जन्म । कूड़े काम=बुरे काम । निवारि=निवारण करना । चालरा=चलना है । सवारि=सँभाल ले, अपना ले ।

कवीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू जन्म-मरण, आवागमन की व्यथा को ध्यान में रखकर वासना-प्रेरित कुकर्मों का परित्याग कर दे । जिस मार्ग (प्रभु प्राप्ति का मार्ग) पर तुझे अन्ततः चलना है, तू उसे अभी से अपना ले ।

बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िये खाया खेत ।

आधा प्रधा ऊबरै, चेति सकै तौ चेति ॥१५॥

शब्दार्थ—रखवाले=रक्षक, गुरु । चिड़िये=वासना या माया के पक्षी ।

आधा प्रधा=थोडा-बहुत ।

हे मनुष्य ! सदगुरु रूपी रक्षक के अभाव में तेरे प्रभु भक्ति के खेत को कुछ तो चोर(काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पांच चोर) उड़ा ले गये और कुछ माया या वासना की सुन्दर चिड़ियो ने खा लिया । अब वह थोड़ी-बहुत बची है, यदि मंगल चाहता है तो अब भी सावधान हो प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त हो ।

विशेष—अन्योक्ति अलकार ।

हाड़ जलै ज्यूं लाकड़ी, केस जलै ज्यूं घास ।

सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मृत्यु हो जाने पर इस शरीर का कोई उपयोग नहीं । मृतक की हड्डियाँ लकड़ी के समान एवं सुन्दर केश-राशि घास तुल्य जल जाती हैं । इस समस्त शरीर को जलता देखकर कबीर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जीवन में कुछ नहीं है, अतः वह इससे विरक्त (प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो) गया है ।

कबीर मंवरि ढहि पड़्या, सैट भई सैवार ।

कोइ चेजारा चिणि गया, मिल्या न दूजी बार ॥१७॥

शब्दार्थ—सैट=एक घास जो प्रायः कब्र पर उग आती है । सैवार=सिवार, पानी की एक घास । चेजारा=चिनने वाला, राज ।

कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी मन्दिर का निर्माता इसे बना कर फिर नहीं मिला, जीवन भर उसकी प्रतीक्षा की । यहाँ तक कि यह शरीर रूपी मन्दिर नष्ट भी हो गया, और उस पर सैट और सिवार उग आयी ।

विशेष—कबीर ने यहाँ जल और थल दोनों की घास का उल्लेख इसलिए किया है कि यदि शव का दाह संस्कार कर अस्थि विसर्जन जल में किया गया तो उस पर सिवार नामक घास उग आती है और यदि शव को कब्र में दफना दिया गया तो कब्र पर सैट नामक घास उग आती है ।

कबीर देवल ढहि पड़्या, ईंट भई सैवार ।

करि चिजारा सों प्रीतिड़ी, ज्यूं ढहै न दूजी बार ॥१८॥

शब्दार्थ—प्रीति डी=प्रेम ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया और उसकी अस्थि रूपी ईंटों पर कोई भी जन्म नहीं । (जल में अस्थि-विसर्जन के कारण) उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा । किन्तु फिर उसका पुनर्निर्माण (पुनर्जन्म) होगा । अतः हे मनुष्य !, तू उसके निर्माता प्रभु से प्रेम कर जिससे मन्दिर को दूसरी बार ढहना न पड़े; अर्थात् फिर जन्म न लेना पड़े ।

कबीर मंदिर लाष का, जड़िया हीरें लालि ।

दिवस चारि का पोषणां, विनस जाइगा कालिह ॥१६॥

शब्दार्थ—लाष=लाक्षा, लाख । विनस=नष्ट हो जयेगा ।

कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर रूपी मन्दिर लाक्षा से निर्मित है तथा इसकी शोभा भी क्षणिक है, यह शीघ्र ही (पाण्डवों के लिए बने) लाक्षागृह के समान जल कर नष्ट हो जाएगा ।

कबीर धूलि सकेलि करि, पुड़ी ज बांधी एह ।

द्विस चारि का पेष्णां, अंति षेह की षेह ॥२०॥

शब्दार्थ—सकेलि=सकेर कर, एकत्रित कर । पुड़ी=पुडिया । षेह=धूल ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर कुछ नहीं, मिट्टी को सकेर कर, एकत्रित कर, बनाई गई पुडिया है । इसकी स्थिति क्षणिक है (फिर तो पुडिया फट ही जाती है) । फिर यह शरीर रूपी पुडिया नष्ट हो जाने पर धूल में ही मिल जायेगी ।

विशेष—(१) अलकार—रूपक ।

(२) तुलना कीजिए—

“शरीर कुछ नहीं पाँच का मेल है, मिट्टी का खेल है ।”

कबीर जे धंधें तौ धूलि, विन धंधें धूलै नहीं ।

ते नर विनठे मूलि, जिनि धंधें में ध्याया नहीं ॥२१॥

शब्दार्थ—धंधे=कर्म । धूलि=धुलना, स्वच्छ होना । विनठे मूलि=जड़ से ही नष्ट हो गये ।

कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य ससार में कर्म करता है उसका मन स्वच्छ हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है । जो मनुष्य कर्म नहीं करते उनका चित्त स्वच्छ-निर्मल रहता है, किन्तु कर्म करते हुए भी ब्रह्म-प्राप्ति-मार्ग में प्रवृत्त हुआ जा सकता है, कर्म करते हुए जिस व्यक्ति ने ब्रह्म का ध्यान नहीं किया उसका तो जड़ से ही विनाश हो गया ।

विशेष—इससे सिद्ध होता है कि कबीर के अनुसार प्रभु-प्राप्ति ससार में रहेकर ही सम्भव है ।

कबीर सुपनै रनि कैं, ऊघड़ि आये नैन ।

जीव पड़्या बहु लूटि मै, जागै तौ लैण न दैण ॥२२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर यहाँ स्वप्न का उदाहरण देकर व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में कोई अत्यधिक धन देखकर लूट-मार में लग जाये, किन्तु जागने पर उसे कुछ भी प्राप्त न हो, उसी प्रकार व्यक्ति माया-भ्रम में पड़ा हुआ आदान-प्रदान में लगा हुआ है, किन्तु (गुरु कृपा से) अज्ञान दूर हो जाने पर वह माया-व्यापार से विरक्त हो जाता है ।

विशेष—रूपक अलकार ।

कबीर सुपने रैन के, पारस जीय मै छेक ।

जे सोऊं तौ दोइ जणां, जागूँ तौ एक ॥२३॥

शब्दार्थ—पारस=पारस स्वरूप परमात्मा जो आत्मा को भी अपने परस तत्व मे समाहित कर परमात्मा ही बना देता है । छेक=भेद ।

कबीर कहते है कि अज्ञानरात्रि मे जीव सुप्तावस्था में पडा माया के आकर्षणो के स्वप्नो मे तल्लीन है । इसी अज्ञान की सुप्तावस्था के कारण ब्रह्म और जीव मे इतनी दूरी हो गयी कि उनका पृथक् अस्तित्व परिलक्षित होता है । यदि मै इसी अज्ञानावस्था मे पडा सोता रहता हूं तो यह द्वैत भावना बनी रहती है और यदि जागकर, ज्ञानयुक्त होकर, वास्तविक स्थिति को देखता हू तो ज्ञान होता है कि ब्रह्म और जीव एक ही है ।

कबीर इस संसार में, घणै मनिष मतिहीण ।

राम नाम जाणै नहीं, आए टापा दीन ॥२४॥

शब्दार्थ—घणै=अत्यधिक । टापा=भाँसा देना, धोखा देना ।

कबीर कहते है कि इस ससार मे मनुष्य बहुत बडी सख्या मे मूर्ख है । वे राम-नाम का महत्व तो जानते नही, प्रभु-प्राप्ति के अन्य बहुत से व्यर्थ उपाय बताकर ससार को धोखा देना चाहते है ।

कहा कीयौ हम आइ करि, कहा कहेंगे जाइ ।

इत के भए न उत के, चाले मूल गँवाइ ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते है कि हमने ससार मे आकर कौनसा अच्छा कार्य किया ? अब अपने उस स्वामी से, जिसने हमे इस लोक मे भेजा है, क्या जाकर कहेंगे ? हमने न तो ऐसे कर्म किये जिनसे यहाँ लोक मे जीवन सुधरता (जीवन भर व्यर्थ मृग-जल की भांति माया-आकर्षणो के पीछे दौडते रहे) और न ऐसे सत्कर्म किये कि परलोक का मार्ग ही सुधरता । प्रभु ने जो यह आत्मा हमे निर्मल और स्वच्छ पवित्र रूप मे प्रदान की थी उसकी पवित्रता, स्वच्छता और निर्मलता सब कुछ यहाँ नष्ट कर जा रहे है ।

आया अणआया भया, जे बहुरता संसार ।

पड़्या भुलावां गाफिला, गये कुदुधी हारि ॥२६॥

शब्दार्थ—अण आया=न आने के समान । बहुरता=विविध आकर्षणो मे आसक्त । गाफिला=वेहोश, असावधान ।

कबीर कहते है कि जो व्यक्ति इस ससार मे विविध माया-आकर्षणो मे पडा हुआ है, आसक्त है, उसका जन्म वृथा ही है, इस ससार मे न आने के बराबर ही है । वे इन ससार-आकर्षणो के भ्रम मे पडे हुए है । इस दुर्बुद्धि के कारण ही वे अपने जीवन के दाव को हार जाते है ।

कबीर हरि की भगति बिन, ध्रिग जीमण संसार ।

ध्रुवां केरा धौलहर, जात न मार्ग बार ॥२७॥

शब्दार्थ—ध्रिग=धक्कार । धौलहर=महल । जात=नष्ट होने ।

कबीर कहते हैं कि प्रभुभक्ति के बिना संसार में जीवन धारण करना धक्कार है । मनुष्य को प्रभुभक्ति करनी ही चाहिए क्योंकि जीवन का अस्तित्व ध्रुप के महल सदृश क्षणिक है ।

विशेष—(१) उपमा अलंकार ।

(२) 'ध्रुवां केरा धौलहर' उपमा शंकरि वेदान्तियों के समान कबीर ने दी है, तुलसी आदि ने भी इस उपमा का प्रयोग किया है ।

जिहि हरि की चोरी करी, गये राम गुण भूलि ।

ते विधना बागुल रचे, रहे अरघ मुखि भूलि ॥२८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिन मनुष्यों ने इस संसार में आकर प्रभुभक्ति का कर्तव्य पूर्ण नहीं किया और उनके गुणों को विस्मृत कर बैठे उन्हीं को ब्रह्म ने बगले का जन्म दिया जो अपन मुख (लज्जावश) नीचे किए खड़े रहते हैं ।

विशेष—फलोत्प्रेक्षा अलंकार ।

माटी मलणि कुंभार की, घणीं सहै सिरि लात ।

इहि औसरि चेत्या नहीं, चूका अब की घात ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है

हे मनुष्य ! तेरी दशा कुम्भकार की उस मिट्टी के समान है जो गूथे जाने पर बार-बार लातों के आघात सहती है । तूने भी अनेक जन्मों में आवागमन और संसार यातना भोगी है । यदि तू इस जन्म में सावधान नहीं हुआ और ऐसे सुकृत्य न किये जो तुझे इस संसार चक्र से मुक्त कर आवागमन से छुड़ा दें तो समझ ले कि अवसर चक गया और तुझे फिर वही यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी ।

इहि औसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यूं पाली देह ।

राम नाम जाण्यो नहीं, अति पड़ी मुख पेह ॥३०॥

शब्दार्थ—पेह=धूल ।

हे मनुष्य ! यदि तू इस जन्म में भी सावधान नहीं हुआ एवं पशु के समान केवल अपना शरीर ही पालता रहा, अर्थात् आहार, निद्रा, मथुन आदि पाशविक प्रवृत्तियों में ही लगा रहा है और प्रभुभक्ति नहीं कर सका तो अन्त में तुझे नष्ट हो मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

राम नाम जाण्यो नहीं, लागी मोटी षोड़ि ।

काया हाँडी काठ की, ना ऊँ चढ़ं बहोड़ि ॥३१॥

शब्दार्थ—मोटी=बहुत बड़ा । षड़ि=दोष । बहोड़ि=बहोरि, पुनः, दूसरी बार ।

हे मनुष्य ! तूने राम नाम अर्थात् प्रभुभक्ति को न जानकर बड़ा भारी पाप किया । अब तुझे इसका (प्रभुभक्ति का) अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि जिस प्रकार काठ की हाडी दूसरी बार नहीं चढती उसी भांति मनुष्य जीवन भी पुनः प्राप्त नहीं होता ।

विशेष—१. कबीर ने यहा यह कहा है कि मनुष्य जीवन बारम्बार नहीं मिलता और ऊपर वे आवागमन या बार-बार जन्म लेने की यातना से छूटने की बात कह चुके हैं, किन्तु दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है । वे यह कहना चाहते हैं कि आत्मा विविध योनियों की यातनाएँ जन्म-मरण के चक्र में पडकर भोगती रहती है, बड़े सुकृत्यों से उसे यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, यदि इसे भी बिना प्रभुभक्ति के व्यर्थ ही गवा दिया तो फिर वही विविध योनियों में भटकने का चक्र प्रारम्भ हो जाता है, जहा प्रभुभक्ति के लिए स्थान नहीं ।

२. उदाहरण अलंकार ।

राम नाम जाण्यां नही, बात बिनंठी मूल ।

परत इहां ही हारिया, परति पड़ी मुखि धूलि ॥३२॥

शब्दार्थ—बिनठी=विनष्ट ।

हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति का महत्व न जानकर बिलकुल ही, अर्थात् जड़ से ही, बात बिगाड दी । व्यर्थ के सासारिक धन्धों में तूने अपनी शक्ति नष्ट कर दी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो (कब्र में जाकर) मुख में धूल ही पड़ेगी ।

विशेष—कबीर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी शक्ति संसार के व्यर्थ कार्यों में नष्ट न कर प्रभुभक्ति में ध्यान लगाना चाहिए ।

राम नाम जाण्यां नहीं, पाल्यो कटक कुटुंब ।

धंधा ही में मरि गया, बाहर हुई न बंब ॥३३॥

शब्दार्थ—कटक=असख्य । धन्धा=सासारिक कार्य । बम्ब=एक वाद्य विशेष जिसे एक बहुत बड़ा ढोल कहा जा सकता है ।

हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति नहीं की । सेना के समान संख्यातीत कुटुम्ब के पालन ही में जूझता रहा इसीलिए संसार कर्मों में उलझते हुए समस्त जीवन बीत गया, मृत्यु आ पहुची; किन्तु तेरा अहं फिर भी न गया ।

मनिषा जनम दुर्लभ है, देह न बारंबार ।

तरवर सैं फल भड़ि पड़्या, बहुरि न लागै डार ॥३४॥

शब्दार्थ—मनिषा=मानव का । थै=(तै) से । बहुरि=फिर से ।

कबीरदास कहते हैं कि यह मानव जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, और यह शरीर बारम्बार प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार एक बार वृक्ष से फल भंड जाने पर वह शाखा पर दूसरी बार नहीं लगाया जा सकता, उसी भांति इस मानव

जन्म में शरीर के एक बार नष्ट हो जाने पर यह पुनः प्राप्त नहीं हो सकता (अतः मानव ! प्रभु-भक्ति कर) ।

कबीर हरि की भगति करि, तजि विषिया रन चोज ।

बार बार नहीं पाइए, मनिषा जन्म की मौज ॥३५॥

शब्दार्थ—रन चोज = आन्दोलन । मौज = आनन्द ।

कबीरदास कहते हैं कि मानव जन्म-प्राप्ति का नौभाग्य बारम्बार प्राप्त नहीं होता, अतः हे मनुष्य विषय-वाराणा युक्त मायापूर्ण क्षणिक आनन्द और सुखों का परित्याग कर प्रभु की भक्ति में प्रवृत्त हो (वही वास्तविक आनन्द है जिनके नष्ट होने पर सासारिक आनन्द फीके और तुच्छ है) ।

कबीर यह तन जात है, सकं तो ठाहर लाइ ।

कं सेवा करि साध की, कं गुण गोविंद के गाइ ॥३६॥

शब्दार्थ—ठाहर लाई = ठिकाने से लगा, सम्भाल ले ।

कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव-जन्म व्यर्थ ही नष्ट हुआ जा रहा है । अब भी समय है, यदि इसे सम्भाल सकता है तो सम्भाल कर उचित पथ पर प्रवृत्त हो जा । या तो तू साधुओं की सेवा कर अथवा फिर प्रभु का गुणगान कर इन दोनों से ही तेरा अज्ञान दूर होगा और तेरी मुक्ति सम्भव है ।

विशेष—समस्त मध्यकालीन भक्त कवियों ने प्रभु-भक्ति के लिए माधु-संगति को आवश्यक माना, क्योंकि अन्ततः वह भी प्रभु-प्रेम उपजाती है,

यथा—

“विनु सत्सग विवेक न होई ।

राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥”

कबीर यह तन जात है, सकं तो लेहु बहोड़ि ।

नागे हाथूँ ते गये, जिनकं लाख करोड़ि ॥३७॥

शब्दार्थ—बहोड़ि = वापिस । नागे = खाली ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव जन्म यों ही (प्रभु-भक्ति बिना) बीता जा रहा है, अब भी यदि चाहते हो तो इसे पुनः अपने सुकृत्यों से प्राप्त करने का प्रयत्न कर लो । ऐसे कार्य करो और प्रभु-भक्ति करो जिससे यह जन्म पुनः प्राप्त हो सके । व्यर्थ ससार में माया के पीछे बाबले बने क्यों फिरते हो ? जिनकी लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गये ।

भाव यह है कि ससार के समस्त आकर्षण कार्य हैं ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

यहु तम काचा कुंभ है, चोट चहूँ दिसि लाइ ।

एक राम के नाँव बिन, जदि तदि प्रलै जाइ ॥३८॥

शब्दार्थ—जदि तदि = जब तब ।

यह शरीर कच्चे घट के सदृश है जो चारो ओर से कुम्भकार की थपकी की चोट खाता है। यह शरीर भी सासारिक यातनाओं के आघात सह रहा है। एक राम नाम के अभाव में ही पुनः ससार में जन्म लेकर वासना अग्नि में दहता है, यदि राम नाम का सम्बल ले तो इस आवागमन से मुक्त हो जाय।

विशेष—रूपक अलंकार।

यह तन काचा कुंभ है, लियां फिरै था साथि।

ढक्का लागा फूटि गया, कछू न आया हाथि ॥३६॥

शब्दार्थ—ढक्का=धक्का, ठसक, हल्की सी चोट।

यह शरीर उस कच्चे घड़े के समान कोमल और अनिश्चित-भविष्य है जिसे साथ लिए फिरते हैं और तनिक सी चोट लगने पर घड़ा फूट जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हाथ में कुछ शेष नहीं रह जाता।

विशेष=रूपक अलंकार।

काँची कारी जिनि करै, दिन दिन बढ़ै बियाधि।

राम कबीरै रुचि भई, याही ओषधि साधि ॥४०॥

शब्दार्थ—काची=केचुली, शरीर। जिन=मत। बियाधि=व्याधि।

हे मनुष्य! तू अपनी इस शरीर रूपी केचुली को वासना के पंक से काली मत कर। काल रूपी व्याधि तुझे दिन-प्रतिदिन अपना लक्ष्य बनाता बढ़ा आ रहा है। कबीर ने तो अपनी रुचि प्रभु-भक्ति में लगा दी है, यही सासारिक तापो की एकमात्र औषधि है।

कबीर अपने जीवतें, ए दोइ बातें धोइ।

लोभ बढ़ाई कारणें, अछता मूल न खोइ ॥४१॥

शब्दार्थ—जीवतें=मन से।

कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य तू अपने मन से दो बातों को निकाल दे; एक तो लोभ और दूसरी अपनी प्रशंसा से उत्पन्न दर्प। इन दोनों के ही कारण तू व्यर्थ ससार में भटक कर अपने अमूल्य धन—प्रभु-भक्ति—को खो रहा है।

खंभा ऐक गइंद दोइ, क्यूं करि बंधिसि बारि।

मानि करै तौ पीव नहीं, पीव तौ मानि निवारि ॥४२॥

शब्दार्थ—गइंद=(गयन्द) हाथी। बारि=द्वार।

कबीरदास कहते हैं कि हे मानव! तेरे पास एक ही हृदय रूपी स्तम्भ है, उससे दो हाथी—प्रभु-भक्ति और अहं—नहीं बाधे जा सकते। यदि तू अपने अहं की रक्षा करना, हृदय में उसे स्थान देना चाहता है तो प्रभु-प्राप्ति असम्भव है, यदि तू केवल मात्र प्रभु को चाहता है तो अपने अहं का परित्याग कर दे।

दीन गँवाया दुनी सौं, दुनी न चाली साथि।

पाँइ कुहाड़ा मारिया, गाफिल अपणै हाथि ॥४३॥

शब्दार्थ—दीन=धर्म। दुनी=दुनिया, ससार के आकर्षण।

ससार मे माया-आकर्षणो मे लिप्त रह कर जीव प्रभु को भूल गया, किन्तु जिस ससार के पीछे उसने अपना धर्म नष्ट कर दिया वह मरने पर उसके साथ नहीं गया। इस प्रकार जीवात्मा ने स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग अवरोध कर लिया।

यहु तन तौ सब बन भया, करंम भए कुहाड़ि।

आप आप कूँ काटि हैं, कहै कबीर विचारि ॥४४॥

शब्दार्थ—कुहाड़ि=कुल्हाड़ा।

यह शरीर बन के समान है जिसके नाग के लिये कर्मों की कुल्हाड़ी प्रस्तुत है। कर्मों की कुल्हाड़ी अपने ही शरीर को काट रही है, अर्थात् कुकर्मफल भोगने से व्यक्ति का जीवन नष्ट हुआ जा रहा है।

विशेष—उपमा अलंकार।

कुल खोयां कुल ऊवरें, कुल राख्यां कुल जाइ।

राम निकुल कुल भेंटि लै, सब कुल रह्या समाइ ॥४५॥

शब्दार्थ—कुल=वैभवपूर्ण प्रलोभन। कुल=सारतत्व-प्रभु। निकुल=कुल रहित होकर, सासारिक प्रलोभनों से विरक्त होकर। कुल=समस्त आनन्दोपकरण।

सांसारिक वैभव के समस्त आकर्षणों को त्यागकर ही उस सारतत्व ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है। यदि जीव मायाजन्य आकर्षणों में ही उलझा रहा तो प्रभु-प्राप्ति सम्भव नहीं। हे जीव ! तू इन वैभवपूर्ण प्रलोभनों से विरक्त होकर ब्रह्म से मिल क्योंकि वह समस्त आनन्दोल्लास का केन्द्र है, समग्र ससार उसी में समाया हुआ है।

विशेष—यमक अलंकार।

दुनिया के धोखें मुवा, चलें जु कुल की काणि।

तव कुल किसका लाजसी, जब ले धर्या मसाणि ॥४६॥

शब्दार्थ—काणि=गौरव। लाजसी=लज्जा करता है। मसाणि=श्मशान।

जो मनुष्य कुल गौरव के पीछे सासारिक माया-मोह में उलझा रहा वह व्यर्थ ससार के धोखे में आकर जीवन गँवा बैठा। मृत्यु के कारण जब शरीर को श्मशान की गर्हित भूमि में ले जाकर पटक दिया गया, तब किसका कुल लज्जित हुआ ? अर्थात् किसी का भी नहीं।

विशेष—महात्मा कबीर यह कहना चाहते हैं कि जीव ने प्रभु-भक्ति, साधु-सेवा—ऐसे सुकृत्य क्यों न किये जिससे उसका नाश न होता।

दुनियाँ भाँडा दुख का, भरी मुहांसुह भूष।

अदर्या अलह राम की, कुरहै ऊँगी कूष ॥४७॥

शब्दार्थ—भाँडा=वर्तन। मुहांसुह=लवालव। भूष=भूख, अभाव से तात्पर्य। अदर्या=अकृपा। अलह=अल्लाह, श्रेष्ठ। कूष=भण्डार।

यह ससार कुछ नहीं, केवल दुःखों का स्थान मात्र (पात्र) है जो अभावों से पूर्णरूपेण भरा हुआ है। श्रेष्ठ राम की अकृपा से, अर्थात् परब्रह्म राम की कृपा बिना।

यहाँ जो बड़े-बड़े कोषागार है वे भी खाली रहते हैं ।

भाव यह है कि सब कुछ राम कृपा से ही प्राप्य है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

जिहि जेबड़ी जग बंधिया, तूं जिनि बंधै कबीर ।

ह्वैसी आटा लूण ज्यूं, सोना सँवा सरीर ॥४८॥

शब्दार्थ—जेबड़ी=रस्सी, माया बंधन । लूण=लोथ (नमक नहीं)

जिस माया बंधन में समस्त ससार बधा हुआ है, हे कबीर ! तू उस माया रज्जु में न बध । अन्यथा तेरा यह कंचन सदृश शुद्ध शरीर आटे की लोथ के समान मुक्के—ससार यातना के प्रबल आघात—सहेगा और बारम्बार गूथा और रूधा जायगा ।

भाव यह है कि माया के बंधन में पड़ने से तेरी मुक्ति नहीं होगी और आवागमन के चक्र में पड़कर ससार यातनाये सहेगा ।

कहत सुनत जग जात है, बिषै न सुभै काल ।

कबीर प्यालै प्रेम कै, भरि भरि पियै रसाल ॥४९॥

शब्दार्थ—विषै=विषय ।

ससार के समस्त मनुष्य मुक्ति आदि के लिए उपदेश देते हुए भी विषय-वासना के मार्ग पर चले जा रहे हैं । उन्हें विषय-वासना जनित आनन्द में अपनी मृत्यु—नाश दृष्टिगत नहीं होता । कबीर (साधुजन से तात्पर्य है) प्रभु-प्रेम रस के प्यालो को भर-भर कर पी रहा है जिसमें उसे अमित आनन्द प्राप्त हो रहा है ।

कबीर हृद के जीव सूँ, हित करि मुखां न बोलि ।

जे लागे बेहद सूँ, तिन सूँ अंतर खोलि ॥५०॥

शब्दार्थ—हृद के जीव सूँ=सासारिक मनुष्य से—जो पूर्णरूपेण संसार में सलिप्त है । हितकरि=प्रेम से । बेहद=निस्सीम प्रभु ।

कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! जो मनुष्य ससार की विषय-वासना में सलिप्त है, उनसे प्रेम भाव से वार्तालाप नहीं करना चाहिये । दूसरी ओर जो निस्सीम प्रभु-प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्त है उनसे अपने हृदय की समस्त बात बता दो अर्थात् पूर्ण प्रेम उन्हीं से रखो ।

कबीर केवल राम की, तूं जिनि छाड़ै ओट ।

घण अहरणि बिचि लोह ज्यूं, घणी सहैं सिर चोट ॥५१॥

शब्दार्थ—ओट=आश्रय । घण=भारी हथौड़ा । अहरणि=लोहे की एक पीठिका सी जिस पर रखकर गरम-गरम लोहे पर चोट मारकर उसे वाञ्छित रूप दिया जाता है । इसे निहाई कहते हैं ।

कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा ! तू राम का आश्रय मत छोड़ । प्रभु के आश्रय के बिना तू ससार में पड़ी उसी प्रकार दुःखों की चोट खाती रहेगी जिस भाँति निहाई पर रखे हुए लोहे पर भारी हथौड़े की निरन्तर चोटें पड़ती हैं ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

कबीर केवल राम कहि, सुघ, गरीबों भाल्हि ।

कूड़ बड़ाई बूडसी, भारी पड़सी काल्हि ॥५२॥

शब्दार्थ—भाल्हि = भेल ले । कूड़ = व्यर्थ के, मिथ्या ।

कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू केवल राम नाम का स्मरण कर अपनी इस निर्धनता में ही प्रसन्न रह । यह जो मिथ्या सांसारिक वैभव है जो भव-सागर में डुबाने वाला है, पतन के गर्त में पहुंचाता है यदि इसी को मत्त्व समझकर तूने प्रभु-भक्ति की उपेक्षा की तो फिर तुझे बहुत दुःख उठाने पड़ेंगे ।

काया मंजन क्या करै, कपड़ धोइम धोइ ।

उजल हूवा न छूटिए, सुख नी दईं न सोइ ॥५३॥

शब्दार्थ—मंजन = रगड़-रगड़ कर स्नान । छूटिए = मुक्त होना ।

हे मनुष्य ! शरीर को बारम्बार नहलाकर और कपड़ों को खूब धो-धोकर ही तू समझता है कि तू पवित्र हो गया; किन्तु पूर्ण पवित्रता के लिए अन्तर की स्वच्छता भी आवश्यक है । इस बाह्य आवरण के ही उज्ज्वल होने से मुक्ति सम्भव नहीं, अतः शरीर और वस्त्रों को ही स्वच्छ रख कर सुख की नीद मत सो, मन की शुद्धि में प्रवृत्त हो ।

उजल कपड़ा पहिर करि, पान सुपारी खांहि ।

एकै हरि का नांव विन, बाँधे जमपुरि जांहि ॥५४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

चाहे कोई कितना ही उज्ज्वल परिधान धारण कर, पान सुपारी खाकर साज-सज्जा करे, इससे मुक्ति सम्भव नहीं । एक प्रभु के नाम-स्मरण के अभाव में मनुष्य यमपुरी की यातना को भोगते हैं ।

तेरा संगी को नहीं, सब स्वारथ बँधी लोइ ।

मनि परतीति न ऊपजै, जीव बेसास न होइ ॥५५॥

शब्दार्थ—बँधी = बंधे हुए । लोइ = लोग ।

हे जीवात्मा ! सब सांसारिक सम्बन्धी स्वार्थ के कारण तुझसे सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं, तेरा वास्तविक साथी-मित्र, सम्बन्धी—इनमें कोई नहीं । जब तक मन में प्रभु-प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक जीव को अपनी मुक्ति का विश्वास नहीं होता ।

माँइ बिड़ाणी बाप बिड़, हम भौं मझि बिड़ांह ।

बरिया केरी नाव ज्यूं, संजोने मिलियांह ॥५६॥

शब्दार्थ—बिड़ाणी = विनष्ट होने वाली । बाप बिड़ = पिता भी नष्ट होने वाला ।

कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य ! तू ससार के माया-मोह में मत पड़; क्योंकि यह मिथ्या है । यहाँ माता, पिता, आदि के जो सम्बन्ध हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं

और हम भी इस भव-सागर के मध्य ही नष्ट-हो-जायेंगे। हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं यह तो उसी प्रकार का आकस्मिक सयोग है जैसे नदी के बीच तैरती नौका में कोई कहीं से कोई कहीं से आकर कुछ क्षण के लिए मिल जाता है और (जीवन) धारा के समाप्त होते ही सब अलग-अलग हो जाते हैं।

अलंकार—उपमा।

इत प्रघर उत घर, बणजण आये हाट।

करम किराणां बेचि करि, उठि ज लागे बाट ॥५७॥

शब्दार्थ—प्रघर=पर घर, परदेश। बणजण=व्यापार।

जीवात्मा कहती है कि यह ससार तो हमारे लिए परदेश है, हमारा वास्तविक घर तो ब्रह्म के पास ही है। इस संसार (परदेश) में तो हम उसी प्रकार कर्म का व्यापार करने आये हैं जैसे कोई सौदागर दूसरे देश में अपना सामान बेच कर लौट जाता है। इसलिए इस कर्म के क्रय-विक्रय व्यापार को शीघ्र समाप्त कर अपने घर के मार्ग में प्रवृत्त क्यों नहीं होते।

नान्हां काती चित्त दे, महंगे मोलि बिकाइ।

गाहक ताजा राम है, और न नेड़ा आइ ॥५८॥

शब्दार्थ—नान्हां काती=बारीक सूत कातने वाली, सुन्दर कर्म ही बारीक सूत है।

हे जीवात्मा! तू नन्हा, बारीक, सुन्दर सूत कात, अर्थात् शुभ कर्म कर; क्योंकि वह अच्छे दामो में विकता है। शुभ कर्मों का फल अच्छा मिलता है। इस शुभ कर्म रूपी सुन्दर सूत के एकमात्र ग्राहक राजा राम ही हैं अन्य कोई इस शुभ-कर्म-राशि को विकृत करने के लिए पास भी नहीं आ सकता।

डागल उपरि दौड़णां, सुख नीदड़ी न सोइ।

पुनै पाये द्यौहड़े, ओछी ठौर न कोइ ॥५९॥

शब्दार्थ—डागल=ऊबड़-खाबड़ भूमि, साधना की विकट वनस्थली। द्यौहड़े=देवालय, पंचभूतो से निर्मित मानव शरीर से तात्पर्य है।

हे मनुष्य! तुझको साधना की विकट वनस्थली पर दौड़ना है जो सुगम नहीं है, इसलिए तू सुख-निद्रा में अचेत मत रह, सावधान होकर प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो। सुकृत्तों के बदले में तुझे यह देवालय के समान सुन्दर शरीर (जीवन से तात्पर्य है) प्राप्त हुआ है। प्रभु-भक्ति बिना इसे व्यर्थ नष्ट मत होने दे।

मै मै बड़ी बलाइ है, सकैं तौ निकसी भाजि।

कब लग राखीं हे सखी, रुई पलेटी आगि ॥६०॥

शब्दार्थ—मैं मैं=अह। बलाइ=बला, आफत, यहाँ पाप या बीमारी के अर्थ में प्रयोग किया है।

अह, एक बहुत बड़ा रोग है जो मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। इसे दूर किया जा सकता है, अतः शीघ्रातिशीघ्र इसका परित्याग कर दो अन्यथा

यह नाश करके रहेगा। रुई में लिपटी हुई अग्नि कुछ समय ही तक शान्त रह सकती है, अन्ततः तो वह लपटों में परिवर्तित होकर सर्वस्व भस्मसात् कर देगी। इसी प्रकार यह अह अधिक समय तक अपने विपाक्त प्रभाव को नहीं रोक सकता।

विशेष—उपमा अलंकार।

मैं मैं मेरी जिनि करै, मेरी मूल बिनास।

मेरी पग का पैषड़ा, मेरी गल की पास ॥६१॥

शब्दार्थ—बिनास=विनाश। पैषड़ा=बंधन। पास=पाश, फाँसी का फंद।

हे मनुष्य! मैं-मैं अर्थात् अह का दर्प क्यों प्रदर्शित करता है। यह अहं तो विनाश का मूल कारण है। यही अह पैरो में पड़े हुए बंधन और गले में पड़े हुए फाँसी के फंद के समान है जो मृत्यु प्रदान करते हैं।

कबीर नाव जरजरी, कूड़े खेवणहार।

हलके हलके तिरि गये, बूड़े तिनि सिर भार ॥६२॥२६२॥

शब्दार्थ—कूड़े=रद्दी, वेकार। हलके-हलके=शुद्ध आत्मा वाले। बूड़े=डूब गये।

कबीर कहते हैं कि यह जीवन नौका बड़ी जर्जर है और इसका मल्लाह (जिनसे यह चालित है) भी वेकार है। ऐसी अवस्था में इस संसार सागर से वे ही पार पा सके जो पाप का बोझ न होने के कारण शुद्ध आत्मा थे और जिनकी आत्मा पाप बोझ से लदी थी वे डूब गये।

विशेष—कबीर की यह तुलना बड़ी समीचीन है, क्योंकि पानी में हल्की वस्तु तैर जाती है और भारी डूब जाती है।

१३. मन को अंग

अंग-परिचय—मन की दृढ़ता पर ही साधना की सफलता आधारित होती है। मन अत्यंत चंचल होता है, इसलिए इसको बश में किये बिना किसी भी प्रकार की साधना में सफलता मिलनी कठिन है। अतः प्रस्तुत अंग में कबीर ने मन की चंचलता का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए बताया है कि मन बहुत चंचल होता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी इसके बश में नहीं होना चाहिए। मन ही प्रभु-भक्ति में सबसे प्रबल बाधक होता है। साथ ही यह बहुत आडम्बरी भी होता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे यह प्रभु की भक्ति कर रहा हो, किन्तु वास्तव में यह माया-जनित आकर्षणों की ओर दौड़ रहा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं मारता, अर्थात् इस पर नियन्त्रण नहीं करता, उसे वाद में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और अपने कर्मों पर पछताना पड़ता है। प्रभु-प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग यही है कि पहले मन को बश में कर लिया जाये क्योंकि मन सत्य और असत्य का विवेक रखते हुए भी असत्य मार्ग पर चला करता है और यह बड़े दुःख की वात्

है क्योंकि यदि हाथ में जलते हुए दीपक को लिये हुए कोई व्यक्ति कुँए में गिर जाये तो इससे अधिक दुःख की बात और क्या हो सकती है ?

चंचलता के अतिरिक्त द्विविधा भी मन का एक कर्म है। जब तक मन में द्विविधा बनी रहती है, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हृदय के भीतर आत्मा का दर्पण होते हुए भी उसमें ब्रह्म दिखाई नहीं देता। इस द्विविधा को समाप्त करने का एक ही मार्ग है और वह यह है कि इसका पूर्ण प्रेम प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया जाये। इसी प्रेम के कारण मन सासारिक विषयों से उदासीन हो जाता है और यही उदासीनता प्रभु-भक्ति का कारण बनती है। यदि मन चंचल न हो तो यह सहज ही मनुष्य को परम पद पर पहुँचा देता है, और यही इस चराचर का कर्ता, नियामक तथा ब्रह्म बन सकता है। मन पानी से भी पतला, धुँएँ से भी अधिक फीका और पवन की गति से भी तेज चलने वाला होता है। यदि मनुष्य इसको अपने वश में नहीं करता तो यह मनुष्य को अपने वश में करके उसे सासारिक विषय-विकारों के गहरे कूप में इस प्रकार डाल देता है कि उसका फिर उस कूप से निकलना मुश्किल होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मस्त हाथी के समान भ्रूमने वाले इस मन को समय का अकुण लगा-लगाकर अपने वश में किया जाये, पाँचों तत्त्वों के बाण चढ़ाकर तथा शरीर-रूपी धनुष कसकर मन रूपी मृग का वध किया जाये।

मन कै मतै न चालिये, छाँडि जीव की बाँणि ।

ताकू केरे सूत ज्यूँ, उलटि अपूठा आँणि ॥१॥

शब्दार्थ—मतै=मत के अनुसार, इच्छानुसार। वाणि=वान, आदत, टेव।

ताकू=तकुआ, चरखे में सूत कातने की लौहशलाका। अपूठा=कच्चा।

कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव ! तू मन की इच्छानुसार न चल मन का अनुगामी मत बन, क्योंकि वह तो सर्वदा विषय-वासना में सलिप्त रहता है। मन की इस माया में ही लिप्त रहने की यह आदत छुड़ा दे। जिस प्रकार तकुएँ पर चढ़े कच्चे सूत को खींच कर उसके केन्द्र स्थल या लक्ष्य पिंदिया पर ही चढ़ा दिया जाता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति में अपरिपक्व इस मन को ब्रह्म में लगा दो।

विशेष—उपमा अलंकार।

चिंता चिति निवारिये, फिरि बूझिये न कोइ ।

इंद्रो पसर मिटाइये, सहजि मिलैगा सोइ ॥२॥

शब्दार्थ—चिन्ता=सासारिक चिन्ताएं। सहजि=आसानी से।

सासारिक चिन्ताओं को मन से निकाल कर तथा इन्द्रियों का विविध विषयों में जो प्रसार है उसे समाप्त कर देने से ही प्रभु-भक्ति का मार्ग खुल जायगा। तब किसी से ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय पूछने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही, अनायास ही प्राप्त हो जायेगा।

आसा का ईंधण करूं, मनसा करूं विभूति ।

जोगी फेरी फिल करों, यों विननां वे सूति ॥३॥

शब्दार्थ—ईंधण=जलाने का सामान—लकड़ी आदि ।

सांसारिक आशाओं का ईंधन कर मन को जलाकर क्षात्र मे परिवर्तित कर दूँ; अर्थात् मन को कामना रहित कर दूँ । फिर ससार से विरक्त हो योगी के समान प्रभु की खोज मे चक्कर काटता रहूँ । इस प्रकार इस कर्म मूल को कात कर ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है ।

कबीर सेरी सांकडी, चचल मनवा चोर ।

गुण गावै लैलीन होइ, कछु एक मन में ओर ॥४॥

शब्दार्थ—सेरी=मार्ग । सांकडी=साकरी, कम चौड़ी । लैलीन=तल्लीन ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग बड़ा सकीर्ण है और यह मन, जो साधना का मूलधार है, चचल और चोर के समान लोभी वृत्ति का है । यह कपटी मन प्रत्यक्ष मे तो लगता है कि प्रेममग्न होकर प्रभु का गुणगान कर रहा है, किन्तु इसके भीतर माया-जनित आकर्षणों को प्राप्त करने की इच्छाएँ धर किए हुए हैं ।

कबीर मारूं मन झूँ, टुक टुक हूँ जाइ ।

विष की ब्यारी वोइ करि, लुणत कहा पछिताइ ॥५॥

शब्दार्थ—ब्यारी=फसल से तात्पर्य है । लुणत=काट कर ।

कबीर कहते हैं कि इस चचलवृत्ति मन को इतना मारूँगा कि यह टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा । पहले तो इसने विषय-वासना के विष की फसल बो दी । अब उसे काटने मे पछताता है । अपने कुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ।

इस मन को विसमल करौं, दीठा करौं अदीठ ।

जे सिर राखौं आपड़ां, तौ पर सिरिज अंगीठ ॥६॥

शब्दार्थ—विसमल=अधमरा, सांसारिक विषयों की चेतना से रहित । दीठ करौं अदीठ=उस अदृश्य, निराकार ब्रह्म का दर्शन करूँ ।

कबीर कहते हैं कि इस मन को अधमरा कर, सांसारिक विषयों से उपराम कर मैं उस निराकार परमात्मा के दर्शन करूँगा । यदि मैंने साधना मे अपना शीश समर्पण नहीं किया तो इस सिर पर (नरक-यातना) अंगीठी की आग पटकी जाये ।

विशेष—१. सभगपद यमक अलंकार ।

२ कबीर ने सर्वत्र साधना मे शीश समर्पण अर्थात् सर्वस्व समर्पण का महत्व-प्रतिपादन किया है, यथा—

‘यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सीस उतारै भुईं धरै, तव पैठे घर माँहि ॥”

मन जाणै सब बात, जाणर ही औगुण करै ।

काहे की कुसलात, कर दीपक कूँवै पढै ॥७॥

शब्दार्थ—जाणत=जानना । कूँवै=कूँ मे ।

मन सदसद् विवेक को रखते हुए भी अवगुण, पाप कर्म, करता है। जानते हुए भी बुराई या पाप करना अत्यन्त शोचनीय है। यदि कोई पथ प्रशस्थ करने वाला दीपक हाथ में लेकर चलने पर भी कूँ में गिर पड़े तो इससे भी अधिक दुःख की क्या बात होगी ?

हिरदा भीतरि आरसी, मुख देषणां न जाइ ।

मुख तौ तौपरि देखिए, जे मन की दुविधा जाइ ॥८॥

शब्दार्थ—आरसी=दर्पण ।

हृदय के भीतर ही आत्मा का दर्पण है, किन्तु उसमें ब्रह्म का मुख दिखाई नहीं देता। दर्पण में मुख तो तभी दिखाई दे सकता है, जब दर्पण स्थिर हो, किन्तु चंचल मन उस आत्मा के निर्मल शीशे को स्थिर नहीं रहने देता, इसीलिए ब्रह्म का मुख उस आत्मा के दर्पण में दृष्टिगत नहीं होता। यदि मन सासारिक विषयो में अपने चाचल्य का परित्याग कर दे तो ब्रह्म का दर्शन सम्भव है।

मन दीयाँ मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइ ।

मन उनमन उस अंड ज्यूँ, अनल अकासां जोइ ॥९॥

शब्दार्थ—मन=मन । मन पाइये=प्रभु कृपा प्राप्ति । मन बिन=संसार में मन बिना अर्थात् संसार से उपराम । अनल=अग्नि, निरजन ज्योति । अकासां=शून्य प्रदेश ।

प्रभु को अपने मन का प्रेम देकर ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। संसार से उपराम हुए व्यक्ति का चित्त ही प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त होता है। संसार से उपराम मन (जिसे योगसाधना में उन्मनी अवस्था कहते हैं) उस सृष्टि के समान है जिसके आकाश में अग्नि अर्थात् निरजन ज्योति के दर्शन होते हैं।

विशेष—१ यमक अलकार ।

२. नाथपन्थियों के अनुसार शून्य या ब्रह्माण्ड में शिव और शक्ति की अवस्थिति है जिनसे अनन्त प्रकाश-प्रदायनी ज्योति विकीर्ण होती रहती है, इसे ये 'निरजन ज्योति' कहते हैं। 'अनल अकासां जोइ' से कबीर का मन्तव्य इसी निरंजन ज्योति से है।

मन गोरख मन गोबिंदौ, मन ही औघड़ होइ ।

जे मन राखै जतन करि, तौ आपे करता सोइ ॥१०॥

शब्दार्थ—गोरख=नाथ-पन्थ के नौ नाथों में प्रमुख एक नाथ एवं तान्त्रिक गोरखनाथ । गोबिंदौ=प्रभु से तात्पर्य है। औघड़=एक प्रकार के साधु ।

व्यक्ति का मन स्वयं ही गोरखनाथ अर्थात् महान् सन्त, गोविन्द एवं औघड़ साधु है। भाव यह है कि वही इन पदों पर पहुँचाने वाला है। यदि मन को प्रयत्न-पूर्वक वश में रखा जाये तो यही इस चराचर का कर्त्ता, नियामक, ब्रह्म बन सकता है।

एक ज दोसत हम किया, जिस गलि लाल कवाइ ।

सब जग धोवी धोइ मरै; तौ भी रंग न जाय ॥११॥

शब्दार्थ—दोसत = मित्र । गलि = कण्ठ मे । कवाई = कपडा, वस्त्र ।

कवीर कहते हैं कि हमने मन को ऐसा मित्र बना लिया है कि जिसके गले में प्रभु-प्रेम से परिपूर्ण लाल वस्त्र सुशोभित है । इस प्रेम-पूर्ण वस्त्र का रंग इतना गाढ़ा है कि यदि समस्त ससार के धोवी इसे धोने के प्रयत्न में अपना जीवन समाप्त कर दे तो भी उसका प्रेम रंग दूर नहीं हो सकता ।

विशेष—‘जिस गलि लाल कवाइ’ में वस्त्र का रंग लाल इसलिए बताया कि यह लाल रंग प्रेम-सूचक है ।

पांणीं हीं तै पातला, धूँवां ही तै भीण ।

पवनां वेगि उतावला, सो दोसत कबीर कोन्ह ॥१२॥

शब्दार्थ—पाणी = जल । पातला = पतला । पवना = वायु । उतावला = तीव्र ।

कबीर कहते हैं कि जो मन पानी से भी पतला, धूँ से भी अधिक भीना, पवन की गति से भी तीव्र है उसे मैंने अपना मित्र बना लिया है । भाव यह है कि अब मन उनके कहने में है, वश में है ।

कबीर तुरी पलांणियां, चावक लीया हाथि ।

दिवस थकां साईं मिलौं, पीछे पडिहै राति ॥१३॥

शब्दार्थ—तुरी = घोडा । राति = रात्रि, मृत्यु की अचेतनावस्था ।

कबीर कहते हैं कि मैंने मन रूपी घोड़े को अपने वग में कर, आगामी आशकाओं के लिये समय का कोडा हाथ में ले लिया है । अब मैं चाहता हूँ कि जीवन-रूपी दिवस के अवसान से पूर्व ही परमात्मा के दर्शन कर लूँ, अन्यथा फिर मृत्यु रूपी रात्रि आकर मुझे अचेतावस्था में डाल देगी ।

मनवा तौ अधर बस्या, बहुतक भीणां होइ ।

आलोकत सचु पाइया, कबहूँ न न्यारा सोइ ॥१४॥

शब्दार्थ—अधर = निराधार । सचु = सत्य, ब्रह्म ।

यह अत्यन्त भीना मन समार से विलग होकर रह रहा है । ज्ञान के प्रकाश से उसे सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, अब यह उनसे कभी विलग नहीं हो सकता ।

मन न मार्या मन करि, सके न पंच प्रहारि ।

सोल साच सरधा नहीं, इन्द्री अजहु उधारि ॥१५॥

शब्दार्थ—मन करि = सकल्प सहित । पंच = काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ।

हे मानव ! तूने सकल्पपूर्वक मन को नहीं मारा, इसी कारण तू काम, क्रोध, मद लोभ, मोह को नष्ट नहीं कर सका । इस मन के अधःपतन से ही तेरे अन्दर गीन, सत्य और श्रद्धा आदि के सद्गुणों का लोप हो गया है । इन्द्रियो पर अब भी

अधिकार कर ले, विषय-प्रसार मे इसे प्रवृत्त मत होने दे—तभी कल्याण हो सकता है ।

विशेष—अनुप्रास अलकार ।

कबीर मन विकरै पड़या, गया स्वाद कै साथि ।

गलका खाया बरजता, अब क्यूँ आवै हाथि ॥१६॥

शब्दार्थ—विकरै=विकारो मे । बरजता=वर्जित करता ।

कबीर कहते है कि मन सासारिक विषय-वासनाओ के विकारो मे पड गया है । वह तो इन्द्रिय-जनित आनन्दोल्लास मे ही लग गया है । भला अब उसे कैसे वश मे किया जा सकता है । जो खाद्य वस्तु गले तक पहुँच चुकी है उसके लिए मना करने क्या लाभ ? वह तो पेट मे ही पहुँचती है, उसका रोकना सामर्थ्य से बाहर है । इसी प्रकार जो मन विषय-वासना के अग्राह्य रसो का पान कर चुका है, अब उसे कैसे वर्जित किया जा सकता है ?

भाव यह है कि मन को विषय-वासनाओ मे पहले ही न पडने देना चाहिये ।

विशेष—निदर्शना अलकार ।

कबीर मन गाफिल भया, सुमरिण लागै नाहि ।

घणी सहैगा सासनां, जम की दरगह माहि ॥१७॥

शब्दार्थ—गाफिल=अचेत । घणी=अत्यधिक । सासना=वेदनाएँ, यात-नाएं ।

कबीर कहते है कि मन सासारिक विषयोपभोगो के रस मे अकेत हो गया है, इसीलिए वह प्रभु नाम-स्मरण मे नही लगता । उसे अपने इन पापकर्मों का भोग उस समय भोगना पडेगा जब यमलोक मे जाकर उसे यातनाएँ सहनी पडेगी ।

कोटि कर्म पल मै करै, बहु मन बिषिया स्वादि ।

सतगुर सबद न मानई, जनम गँवाया बादि ॥१८॥

शब्दार्थ—सबद=शब्द, यहाँ उपदेश से तात्पर्य है । बादि=व्यर्थ ।

कबीर कहते है कि यह मन इन्द्रियो के विषय रस से प्रेरित होकर पल भर में करोड़ो दुष्कृत्य करता है और प्रभु भक्ति मे प्रवृत्त करने वाले सद्गुरु के उपदेश-वचनों का भी यह पालन नही करता । अतः इसने अपना जीवन व्यर्थ मे नष्ट कर डाला है ।

सैमंता मन मारि रे, घटहीं माँहै घेरि ।

जबही चालै पीठि दे' अंकुस दे दे फेरि ॥१९॥

शब्दार्थ—सैमंता=मदमस्त हाथी । घटहीं पाहँ=हृदय के अन्तर से ।

हे साधक ! इस मन रूपी मदमस्त हाथी को हृदय के भीतर ही घेरकर मार दे । जब भी यह किंचित् भी साधना-विमुख हो तो बारम्बार सयम का अंकुश लगाकर इसे उचित पथ पर ले आ ।

विशेष—अनुप्रास अलकार ।

ममंता मन मारि रे, नांहा करि करि पीसि ।
तव सुख पावै सुन्दरी, ब्रह्म भूलकँ सीसि ॥२०॥

शब्दार्थ—सीसि=शीश, शून्य प्रदेश, ब्रह्माण्ड । सुन्दरी=आत्मा ।
हे साधक । मन रूपी मदमस्त हाथी को मार-मार कर, समय से वश में
कर ले तथा अपने कर्मों के आटे को वारीक अर्थात् सुन्दर पीस । इस उपाय के
द्वारा ही ब्रह्माण्ड में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं जिससे आत्मा प्रसन्न होकर
सुख-लाभ करेगी ।

कागद केरो नांव री, पांणी केरी गंग ।
रुहै कवीर कंसै तिरुं, पंच कुसगी संग ॥२१॥

शब्दार्थ—गग=सरिता से तात्पर्य है, 'गंगा' नदी विशेष नहीं । पंच=पाँचों
इन्द्रियाँ ।
यह ससार रूपी सरिता माया जाल से परिपूर्ण है, जिसके भीतर इस जीर्ण

शरीर की नौका के द्वारा कैसे तरा जा सकता है ? फिर घात में पाच चोर—काम,
क्रोध, मद, लोह, मोह—लगे हुए हैं । कवीर कहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में मैं
कैसे ससार-सरिता को पार करूँ ?
विशेष—उपमा अलंकार ।

कवीर यहु मन कत गया, जो मन होता कालिह ।
झूंगरि बूठा मेह ज्यूं, गया निवांणां चालि ॥२२॥

शब्दार्थ—झूंगरि=टीला । निवांणां चालि=निम्नगामी होकर ।
कवीर कहते हैं कि मेरा जो निर्मल मन कल था वह न जाने अब कहा चला
गया है । जिस भाँति टीले पर हुई वर्षा का जल क्षणभर उस पर रुककर निम्न-
गामी हो चलता है, उसी प्रकार इस मन पर पड़े गुरु के वचनों का प्रभाव केवल
क्षणभर के लिए हुआ, फिर वह पतनोन्मुख हो चला ।
विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

मृतक कूँ धी जौं नही, मेरा मन बी है ।
बाजै बाव विकार की, भी मूवा जीवै ॥२३॥

शब्दार्थ—बाव=तन्त्री । विकार=सासारिक विषय । मूवा=मृतक ।
साधक ने अपना मन समय द्वारा सासारिक विषयों से मृतक तुल्य उपराम

कर लिया है, उसे निर्लेप अवस्था में यह भी पता नहीं कि मेरा मन भी है । भाव
यह है कि वह अपने मन के अस्तित्व के विषय में भी शकालु हो जाता है । किन्तु
यदि सासारिक विषयों से उपराम इस चित्त के पास रास रंग की तनिक भी आहट
पहुँच जाय तो वह पुनः जीवित हो जाता है, फिर पूर्ववत् पाप कर्म करने लगता है ।
काटी कूटी मछली, छीकँ घरी चहोड़ि ।
कोई एक अषिर मन बस्या, दह मैं पड़ी बहोड़ि ॥२४॥

शब्दार्थ—मछली=मन । छीकँ=ब्रह्मरन्ध्र । चहोड़ि=सहेज कर । दह=
तालाव, ससार पक ।

साधक ने मन रूपी मछली को काट-कूटकर (संयमित कर) ब्रह्मरन्ध्र या शून्य रूपी छीके में सम्भाल कर रख दिया था, किन्तु ससार की वासनाओं का एक अक्षर भी कान में पड़ते ही वह मन रूपी मछली छीके पर से गिरकर पुनः ससार रूपी तालाब के पक में आ पड़ी ।

विशेष—नाथपन्थी साधना में कुछ नाथों के अनुसार मस्तिष्क में ब्रह्मरन्ध्र की स्थिति है और उससे भी ऊपर शीश में अक्षर लोक या सर्वोच्च धाम की । ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचे मनुष्य का मन तो साधना-भ्रष्ट होकर पुनः ससार अग्नि में गिर सकता है, किन्तु सर्वोच्च लोक अक्षर-लोक में पहुँच साधक साधना भ्रष्ट नहीं हो सकता । यहां कबीर यही कहना चाहते हैं ।

कबीर मन पंषी भया, बहुतक चढ़्या अकास ।

उहां हीं तै गिरि पड़्या, मन माया के पास ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन-पक्षी होकर प्रभु-प्राप्ति के मार्ग, शून्य प्रदेश में, बहुत दूर तक चढ़ चुका था । फिर उसी उच्च स्थान (ब्रह्मरन्ध्र) के पास से जो गिरा तो माया के पास ही आकर रम गया । साधनापरक अर्थ वैसा ही है जैसा कि उपर्युक्त 'साखी' में दर्शाया गया है ।

भगति दुवारा संकड़ा, राई बसवै भाइ ।

मन तो मैंगल ह्वै रह्यो, क्यूं करि सकै समाइ ॥२६॥

शब्दार्थ—दुवारा=द्वार । संकड़ा=सकीर्ण । भाइ=भाग, अंश । मैंगल=मस्त हाथी ।

कबीर कहते हैं कि भक्ति का द्वार अत्यन्त सकीर्ण है । वह राई के दश-माश के बराबर है (राई स्वयं ही बहुत छोटी होती है, उसके भी दशम भाग के बराबर) । मेरा मन मदमस्त हाथी के समान चंचल है, फिर भला उसमें कैसे प्रवेश कर सकता है ?

विशेष—'भगति दुवारा संकड़ा' में प्रतीत होता है कि 'भगति' से कबीर का तात्पर्य ब्रह्म से है क्योंकि योग-साधना में यह मान्यता है कि ब्रह्मरन्ध्र में एक बहुत सूक्ष्म राई बराबर बिन्दु होता है, इसी बिन्दु से अमृत का स्वरण माना जाता है । वैसे 'भगति' का अर्थ भक्ति लेने से भी अर्थ हो जाता है ।

करता था तौ क्यूं रह्या, अब करि क्यूं पछताय ।

बोवै पेड़ बंबूल का, अब कहां तै खाय ॥२७॥

शब्दार्थ—अब=आम ।

हे मनुष्य ! जिस समय तूने ये कुकर्म किये थे उस समय तुझे यह ध्यान क्यों नहीं हुआ कि मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए । अब उन कर्मों के फलस्वरूप दुःख उठाने पर क्यों पछताता है ? तूने अपने कुकर्मों से बंबूल वृक्ष बोये थे तो उनका फल शूल ही प्राप्त हो सकते हैं, मधुर रसाल (आम, सुख) कहा से खा सकता है ?

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

काया केवल मन धजा, विषं लहरि फहराइ ।

मन चाल्यां देवल चलै, ताका सरंस जाइ ॥२८॥

शब्दार्थ—देवल=देवालय, मन्दिर । धजा=ध्वजा ।

इस शरीर रूपी मन्दिर पर मन की ध्वजा फहरा रही है जो विषयरूपी वायु के सस्पर्श से लहराती है, चालित होती है । जिसका शरीर मन के अनुसार विषयो में प्रवृत्त होने लगे उसका सर्वनाश ही समझिए ।

भाव यह है कि जिस प्रकार मन्दिर के ऊपर सर्वोच्च सत्ता ध्वजा की होती है, उसी भाँति शरीर पर मन का अधिकार है । यह मन विषय वासनाओं में शरीर को लगाकर सर्वस्व नाश कर देता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

मनह मनोरथ छाँड़ि दे, तेरा किया न होइ ।

पाँणी मै घीव नीकसे, तौ रुखा खाइ न कोइ ॥२९॥

शब्दार्थ—मनोरथ=मनोरथ, महत्वाकाक्षाएँ । घीव=घी ।

हे मन ! तू अपनी महत्वाकाक्षाएँ छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ तू चाहता है वह सब सम्भव नहीं । यदि पानी से घी निकलने लग जाय, तो फिर रुसी रोटियाँ कोई न खाये । सब घी का ही सेवन करे ।

विशेष—“पाणी में घीव नीकसे” के समान तुलसी ने भी “वारि विलोयो” की उपमा दी है ।

काया कसूँ कमाणं ज्यूँ, पंचतत्त करि बाण ।

मारौँ तौ मन मृग कौँ, नहीं तौ मिथ्या जाण ॥३०॥२९२॥

शब्दार्थ—पंचतत्त=पंचतत्त्व, ‘क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ।’

मैं पाँचो तत्त्व के बाण चढ़ाकर इस शरीर रूपी धनुष को कस लूँगा । फिर इसके द्वारा यदि मैं मन रूपी चंचल मृग का वध कर दूँ तब तो ठीक है अन्यथा मेरे (समस्त) उपदेश फो मिथ्या समझना ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

१४. सूषिम मारग कौ अंग

अंग-परिचय—ब्रह्म का प्राप्त करना आसान नहीं है । उसके लिए जो साधना की जाती है, वह भी सूक्ष्म और कठिन होती है । प्रस्तुत अंग में कबीर ने साधना की सूक्ष्मता का वर्णन किया है । इस साधना का मार्ग अत्यन्त अगम्य है, जिसे प्राप्त कर लेना हर व्यक्ति का कार्य नहीं है । जो इसको प्राप्त कर लेते हैं, वे व्यक्ति आवागमन के बधन से छूटकर ब्रह्मलोक में अपार आनन्द का भोग करने हैं । जो व्यक्ति सासारिक प्रतोभनो में फँसे हुए होते हैं, वे तो यह भी नहीं जानते कि इस मार्ग का स्वरूप क्या

है ? साधक अत्यन्त प्रयत्न और साधना के साथ इस मार्ग में चलता है, किन्तु उसे हर समय यही आशंका बनी रहती है कि न जाने कब उसका मन भटक जाये और वह अपने मार्ग से च्युत हो जाये । यह मार्ग ज्ञान से गम्य है । जो व्यक्ति बिना ज्ञान का आलबन लिए हुए इस मार्ग के छोर तक पहुँच जाना चाहते हैं, वे वस्तुतः मूर्ख हैं और वे केवल सासारिक यत्र में फँसने के और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते । प्रभु तक जाने का यह मार्ग अत्यन्त कठिन है । विरले ही इसे पार कर पाते हैं । जब साधक अपनी समस्त इन्द्रियो को वश में करके इस मार्ग पर चलता है तो भले ही यह मार्ग अत्यन्त कठिन सही, भले ही इस तक चीटी, राई, पवन और मन की गति न सही, किन्तु साधक इसे पार करके ब्रह्मलोक तक पहुँच ही जाता है । इस मार्ग में ठीक प्रकार से चलने के लिए गुरु का उपदेश आवश्यक है ।

कौण देस कहाँ आइया, कहूँ क्यूँ जाण्यो जाइ ।

उहु मार्ग पावै नहीं, भूलि पड़े इस मांहि ॥१॥

शब्दार्थ—उहु मार्ग=वह मार्ग, ब्रह्म-प्राप्ति का पथ ।

आत्मा मूल रूप से शून्य प्रदेश की निवासी है, किन्तु वह यहाँ संसार में आ गयी है, इसी को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि न जाने किस देश का निवासी यहाँ (संसार में) आ गया है, भला फिर तत्त्व को किस प्रकार जाना जा सकता है ? इस आत्मा को साधना का उपयुक्त मार्ग तो मिल नहीं पा रहा है । अतः यह पथ-विभ्रष्ट हो इस संसार में भटक रही है ।

उतीर्थे कोइ न' आवई, जाकूँ बूझौं धाइ ।

इतर्थे सबै पठाइये, भार लदाइ लदाइ ॥२॥

शब्दार्थ—उतीर्थे=उधर से । इतर्थे=इधर से ।

कबीर कहते हैं कि साधना का मार्ग अत्यन्त अगम है, किसी से भी इसका पता नहीं चल पाता क्योंकि जो इसे पार कर लेते हैं वे तो इधर मृत्यु-लोक में लौटते नहीं, शून्य-स्वर्ग में रमे रहते हैं, फिर भला मैं किससे दौड़कर वहाँ का समाचार पूछूँ । मार्ग के ज्ञान के बिना ही सब इधर से व्यर्थ के सम्भार लाद-लाद कर साधना पथ में चले जाते हैं ।

सबकूँ बूझत मै फिरौं, रहण कहै नहीं कोइ ।

प्रीति न जोड़ी राम सूं, रहण कहाँ थै होइ ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मैं सबसे यह पूछता फिरता हूँ कि साधना में व्यवहार कैसा है, किन्तु कोई भी उस व्यवहार की स्थिति को नहीं बता पाता । इन सासारिक मनुष्यों ने प्रभु से प्रेम तो कभी किया नहीं फिर भला ये कैसे इस संसार में रह सकते हैं, शान्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

चलों चलों सबको कहै, मोहि अँदेसा और ।

साहिब सूँ पचाँ नहीं, ए जांहिँ किस ठौर ॥४॥

शब्दार्थ—अदेसा = शका । साहिव = ब्रह्म । पर्चा = परिचय ।

कबीर कहते हैं कि समस्त साधक उस अगम्य मार्ग की ओर जाने का संकल्प करते हैं किन्तु मुझे इनकी सफलता में आश्चर्य है । किसी का भी प्रभु से तो परिचय है नहीं, पता नहीं न जाने किस स्थल पर जाकर ये रकेंगे अर्थात् व्यर्थ इधर-उधर भटकते रहेंगे ।

जाइवे कौ जागा नहीं, रहिबे कौ नहीं ठौर ।

फहै कबीरा संत हौ, अविगति की गति और ॥५॥

शब्दार्थ—जागा नहीं = ज्ञान नेत्र नहीं खोले ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु के पास जाने के लिए तो मैंने अपने ज्ञान नेत्र, विवेक नेत्र, खोले ही नहीं और इस ससार के विषय-वासना पक में रहने के लिए स्थान नहीं है । कबीर कहते हैं कि हे साधुजनो ! ब्रह्म उससे भिन्न है अथवा ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग उससे भिन्न है जो सामान्य रूप से ससार में समझ रखा है ।

भाव यह है कि साधना-मार्ग में बाह्याडम्बरो की आवश्यकता नहीं ।

कबीर मारिग कठिन है, कोई न सकई जाय ।

गए ते बहुड़े नहीं, कुशल कहै को आई ॥६॥

शब्दार्थ—बहुड़े = लौटे ।

कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु तक जाने का मार्ग अत्यन्त कठिन है । कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, और जो वहाँ पहुँच जाते हैं, वे वहाँ से लौटते नहीं, अतः उस पथ का विवरण कौन दे ? इसलिये साधना मार्ग की अगम्यता अगम्यता ही बनी हुई है ।

विशेष—मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 'पद्मावत' के 'पद्मावती-नागमती-विलाप खण्ड' में दिल्ली का वर्णन करते हुए प्रभु-प्राप्ति के मार्ग के विषय में ऐसा ही कहा है—

“सो दिल्ली अस निबुहर देसू । कोई न बहुरा कहै सन्देसू ॥

जो गवनै सो तहाँ का होई । जो आवै किछु जान न सोई ॥”

जन कबीर का सिषर घर, बाट सलैली सैल ।

पाष न टिकै पपीलका, लोगनि लादे बैल ॥७॥

शब्दार्थ—जन = दास, भक्त । सिषर = शून्य शिखर, ब्रह्मरन्ध्र । सलैली सैल = कीचड़ आदि से दुर्गम पर्वतीय मार्ग ।

भक्त कबीर का वास्तविक घर तो शून्य शिखर पर स्थित ब्रह्मरन्ध्र है, जहाँ तक पहुँचने का मार्ग बड़ा ही दुर्गम, बाधाओं के पंक से भरा हुआ है । वहाँ तो चीटी (जीवनमुक्त साधको) के भी पैर नहीं रुक सकते और यहाँ से लोग पाप कर्मों के बोझ से बैल के समान लद कर साधना-पथ पर चलने को उद्यत हैं ।

विशेष—योग-साधना में साधक सुषुम्णा नाड़ी के मध्य में स्थित ब्रह्मनाडी के द्वारा कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी कर शून्य शिखर पर पहुँचने का प्रयास करता है,

इसे 'पिपीलका गति' कहते हैं, जो इस गति को साधता है उसे कबीर ने यहाँ 'चीटी' बताया है।

जहाँ न चीटी चढ़ि सकै, राई ना ठहराइ ।

मन पवन का गमि नही, तहाँ पहुँचे जाइ ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि जिस शून्य स्थल पर चीटी चढ़ नहीं सकती एव राई भी वहाँ नहीं ठहर सकती, सर्वगामी और तीव्रगामी पवन तथा मन की भी जहाँ गति नहीं है, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ।

कबीर मारग अगम है, सब मुनिजन बंटे थाकि ।

तहाँ कबीरा चलि गया, गहि सतगुरु की साधि ॥९॥ साक्षी

शब्दार्थ—साधि=सीख, उपदेश।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म-प्राप्ति का जो मार्ग पूर्ण अगम्य है, जिसकी दुर्गमता से मुनिजन भी थककर बैठ गये, वहाँ कबीर सद्गुरु के उपदेश को ग्रहण करके पहुँच गया है।

सुर नर थाके मुनि जनां, जहाँ न कोइ जाइ ।

मोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ ॥१०॥३०२॥

शब्दार्थ—मोटे भाग=बड़े भाग्य।

जिस प्रभु के पास तक पहुँचने में देवता, मुनिगण और मनुष्य असफल हो बैठ रहे, जहाँ कोई भी न जा सका, वहाँ कबीर का स्थायी वास हो गया है—यह उसके लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है।

१५. सूषिम जनम को अंग

अंग-परिचय—साधना का मार्ग अत्यन्त कठिन है। जीवात्मा सहजावस्था के इस सूक्ष्म मार्ग का रहस्य सहज ही नहीं जान पाती। इसका रहस्य जान लेने के लिए पहले उसे वह अज्ञान दूर कर देना पड़ता है, जिसके कारण वह ससार को ही सब-कुछ समझ बैठा है। जब जीव इस मार्ग के रहस्य को समझ कर इस पर चल देता है तो उसे सफलता मिल जाती है और वह ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। फिर वह जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वह जीवन्मुक्त हो जाता है।

कबीर सूषिम सुरति का, जीव न जाणें जाल ।

कहै कबीरा दूरि करि, आतम अदिष्टि काल ॥१॥

शब्दार्थ—सूषिम=सूक्ष्म। जाल=रहस्य।

कबीर कहते हैं कि जीवात्मा सहजावस्था के सूक्ष्म मार्ग का रहस्य नहीं जानती। अतः हे जीव! अपनी यह अज्ञान दूर कर जिसके कारण तू इस ससार को ही सत्य समझ बैठा है उस मार्ग का ज्ञान हो सकता है।

विशेष—यहाँ 'मुरति' का तात्पर्य 'महत्वावस्था' में ही है, नाडी विशेष से नहीं। कबीर के समय तक बहुत से साधनापन्थिक शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो चुके थे, अतः उन्होंने कही किसी शब्द को किसी अर्थ में तो कहीं हमारे अर्थ में प्रयुक्त किया है।

प्राण पंड को तजि चलै, मूवा कहै सब फोड़।

जीव छतां जांमै मरै, सूपिम लखै न कोड़ ॥२॥३०४॥

शब्दार्थ—पंड=पिंड, शरीर। मूवा=मर गया। छता=जीवित रहने हुए भी। सूपिम—सूक्ष्म, ब्रह्म।

प्राण जब शरीर का परित्याग कर देने हैं तो उसे मृतक कहने हैं। जीवात्मा जीवित रहते हुए भी अनेक बार जन्म-मरण में पड़ती हैं, अर्थात् साधक जीवित रहते हुए भी ससार से निर्लेप रहकर जीवनमुक्त हो जाता है। ब्रह्म को कोई नहीं देख पाता।

विशेष—अन्तिम चरम में ब्रह्म को अप्राप्य बताकर कबीर कोई विरोधाभास उपस्थित नहीं कर रहे हैं, अपितु केवल ब्रह्म-प्राप्ति की कठिनता प्रदर्शित करना चाहते हैं।

१६. माया का अंग

अंग-परिचय—आत्मा और परमात्मा के मिलने में सब से बड़ी बाधा माया होती है। यह नाना रूप धारण करके मनुष्य को ठगती रहती है और उसे ब्रह्म-प्राप्ति से दूर करती रहती है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने माया के विविध रूपों का वर्णन किया है और मनुष्य को चेतावनी दी है कि वह इन रूपों के चक्कर में न आये।

कबीर ने माया के विविध रूपों का वर्णन करते हुए बताया है कि यह माया पापिनी सासारिक आकर्षणों का फदा अपने हाथ में लिए हुए है और प्रयत्न करके पर मनुष्य को इसमें फसा लेती है। जिस प्रकार वेश्या का पूर्ण उपभोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता, उसी प्रकार माया का पूर्ण उपभोग भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कार्य ही मनुष्य को सासारिक वधनों में फँसा देना ही है। इस प्रकार यह मनुष्य को प्रभु-भक्ति से विमुख कर देती है और उस पर अपना गहरा और कुप्रभाव डालती है कि उसे कभी भी राम का नाम लेने की सुधि नहीं आती। जो लोग माया के वशीभूत होकर भी प्रभु-भक्ति करना चाहते हैं, वे वास्तव में ढोंगी हैं, क्योंकि ऊपर से तो वे हरि-भक्त दिखाई पड़ते हैं, किन्तु उनके हृदयों में माया जन्य अनेक प्रकार के विकार भरे हुए होते हैं। इस माया के विषय चक्कर से वही व्यक्ति बच पाता है, जिस पर गुरु की कृपा होती है और उसी व्यक्ति की यह दासता स्वीकार करती है, अर्थात् उसके वश में रहती है। माया सन्तो की दासी होती है

और खडी-खडी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती है। किन्तु वे इसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते, बल्कि इसे लातो से और छड़ियों से मारते रहते हैं।

माया अमर है और इसके साथी आशा, तृष्णा आदि भी ऊपर हैं। इसीलिए शरीर के नष्ट हो जाने पर भी माया, आशा और तृष्णा नाश नहीं होती। तृष्णा के कारण ही लोग धन का संचय करते-करते मर जाते हैं और उसका उपभोग नहीं कर पाते। वे यह भी नहीं समझ पाते कि धन का प्रयोजन उपयोगी करना है, इसका संचय करना नहीं है। क्योंकि धन तो सासारिक वस्तु है जो यही रही जाती है, कोई भी आज तक इसे अपने साथ नहीं ले गया है।

माया की भाँति तृष्णा भी मनुष्य के मन को विविध प्रकार से भटकाती रहती है। यह उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो मनुष्य को सहज ही पथ-भ्रष्ट कर देती है। तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि अहर्निश बढ़ती ही जाती है। सभी कभी इसके चक्कर में फँस जाते हैं और हरि से विमुख होकर दम्भी और अहकारी बन जाते हैं। दम्भ और अहकार भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। यदि किसी मनुष्य ने माया का तो परित्याग कर दिया, किन्तु दम्भ और अहकार से वह विमुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए माया का परित्याग भी व्यर्थ है, क्योंकि दम्भ और अहकार के भाव उसे पतन की ओर ले जाने में सफल हो ही जायेंगे। वास्तविकता तो यह है कि दम्भ और अहकार माया के ही अन्य रूप हैं, क्योंकि दम्भ के कारण ही मनुष्य राम को तुच्छ समझ कर तथा स्वयं को ससार का स्वामी समझ कर ससार की माया में लिप्त हो जाता है, अर्थात् वह माया के पाश में बंध जाता है।

अन्त में, कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि माया अनेक रूप धारिणी है। वह नारद आदि महर्षियों को भी जाल में फसा लेती है, इसलिए मनुष्य को इसमें सदैव सतर्क और सावधान रहना चाहिए।

जग हटवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसां लाइ ।

रामचरन नीकाँ गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ ॥१॥

शब्दार्थ— हटवाड़ा=हाट, बाजार। बेसा=वेश्या।

कबीरदास कहते हैं कि ससार एक बाजार है जिसमें इन्द्रियों के स्वाद रूपी अनेक विषय-वासनाओं के ठग एवं माया रूपी वेश्या जीव को ठगने का, अपने जाल में फसाने का उपक्रम करते हैं। हे मानव ! यदि तुम निष्ठा-पूर्वक प्रभु-आश्रय ग्रहण करोगे, प्रभु भक्ति में प्रवृत्त होगे, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तब ये ठग और माया रूपी वेश्या तुम्हारे जीवन-धन को ठगने में असमर्थ होंगे।

अलंकार—रूपक।

कबीर माया पापणी, फध ले बँढी हाटि ।

सब जग तौ फँध पड़्या, गया कबीरा काटि ॥२॥

शब्दार्थ—पापणी=पापिनी, व्यभिचार, पाप आदि कर्मों में प्रवृत्त होने वाली माया से तात्पर्य है। फद=जाल, पाण। फधै=पाण में। काटि=तोड़ना।

कबीर कहते हैं कि माया पापिनी वेश्या है जो इस ससार के बाजार में अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पाण लिये हुए है। समस्त ससार इस मायापाश में आवद्ध किन्तु कबीर (साधुजनों से तात्पर्य है) उसे काट चुका है, अर्थात् प्रभु-भक्ति में ही हो गया उसकी रुचि है, माया के विषयो में नहीं।

विशेष—रूपक अलंकार।

कबीर माया पापड़ीं, लालै लाया लोग।

पूरी किन्हूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥३॥

शब्दार्थ—लालै लाया=अपने आकर्षण पाने की लालसा जगाना। इहै=यही।

कबीरदास कहते हैं कि माया पापिनी वेश्या है जो अपने आकर्षण के द्वारा जीव में विषय-वासनाओं की लालसा जगाती है। जिस प्रकार वेश्या पर (स्वकीया के समान) किसी का अधिकार नहीं होता, और न वह किसी एक की होकर रह पाती है, इसलिए उसका कोई पूर्ण उपभोग नहीं कर पाता उसी भाँति माया के विविध आकर्षणों पर एक व्यक्ति-विशेष का पूर्ण अधिकार नहीं होता, यदि होता भी है तो कुछ समय के लिए। माया के विविध विषयों की अप्राप्ति में ही ससार दुःख (वियोग) भोगता है।

विशेष—रूपक एवं काव्यलिङ्ग अलंकार।

कबीर माया पापणीं, हरि सँ करै हराम।

मुखि कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम ॥४॥

शब्दार्थ—हराम=विमुख से तात्पर्य है। कड़ियाली=कड़ी=शृंखला।

कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया ऐसी पापिनी है कि जीव को प्रभुविमुख कर देती है। यह जीव के मुख से कड़वी वचनावली का निरन्तर उच्चारण कराकर राम-नाम कहने का अवसर नहीं देती।

भाव यह है कि माया प्रभु-भक्ति में बाधक है।

जाणौं हरि कौं भजौं, मो मनि मोटी आस।

हरि बिचि घालै अंतरा, माया बड़ी बिसास ॥५॥

शब्दार्थ—मोटी आस=विषय-वासनाओं की तृष्णा। घालै=डालना। बिसास=विश्वासघातिनी।

प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि मैं (ढोगी साधक) प्रभु-भक्ति में तल्लीन हूँ, किन्तु मेरे मन में माया ने विषय-वासनाओं की अदम्य तृष्णा बसा रखी है। यह माया बड़ी विश्वासघातिनी है जो इन विषय-वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अन्तर डाल देती है।

विशेष—कबीर ने माया को विश्वासघातिनी इसलिए बताया है कि वह अपने जनक-प्रभु से जीव को विमुक्त करती है।

कबीर माया मोहनी, मोहे जाण सुजाण।

भागां ही छूटै नहीं, भरि भरि मारै बाण ॥६॥

शब्दार्थ—जाण=ज्ञानी। सुजाण=सुजान, चतुर।

कबीर कहते हैं कि माया ऐसी आकर्षक है कि सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े ज्ञानी एवं चतुर भी इसके आकर्षण में सम्मोहित हो गये हैं। यदि कोई जजाल से भागकर विमुक्त होना चाहे तो असम्भव है क्योंकि यह तान-तान कर मोहक बाणों की वर्षा कर व्यक्ति को अपने जाल में फसा लेता है।

कबीर माया मोहनी, जैसी मीठी खाँट।

सतगुरु की कृपा भई, नहीं तो करती भाँड ॥७॥

शब्दार्थ—भाड=एक जाति विशेष जिसका सामाजिक स्थान अत्यन्त निकृष्ट है। यहाँ नष्ट होने से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि माया बड़ी सम्मोहक एवं खाड के समान मीठी है। सद्गुरु ने कृपा कर मुझे इसके जाल से विमुक्त कर दिया, अन्यथा यह तो मुझे नष्ट करके ही छोड़ती।

विशेष—उपमा अलंकार।

कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या घांणि।

कोई एक जन ऊबरै, जिन तोड़ी कुल की कांणि ॥८॥

शब्दार्थ—घाल्या=अपने चक्र में लपेट लिया। घाणि=घानी, तेली जिस गहरे से पात्र में सरसो आदि डालकर तेल निकालता है उसे घानी कहते हैं, यह काठ की बनी होती है। कुल की काणि=कुल मर्यादा अर्थात् लोक-परम्परा।

कबीर कहते हैं कि माया बड़ी सम्मोहक है जिसने अपनी घानी में समस्त ससार को डाल रखा है। कोई एकाध व्यक्ति ही, जिसने ससार की स्वाभाविक परम्परा का परित्याग किया हो, इसके जाल से बच पाते हैं।

विशेष—१. रूपक अलंकार।

२. 'जिन तोड़ी कुल की काणि' पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करने से पुष्टि-मार्गीय वल्लभ मत से इसका अद्भुत साम्य मिलता है, वहा भी प्रभु-प्राप्ति के लिए 'कुलकाणि' परित्याग अत्यावश्यक है। यद्यपि यहा यह कहने का तात्पर्य कदापि नहीं कि दोनों स्थानों पर यह मान्यता एक-दूसरे के प्रभाव से आयी है, किन्तु यहा यह दिखाने का प्रयोजन यही है कि सन्तो और वल्लभ में निराकर और साकार इष्ट का अन्तर होते हुए भी साम्य है। 'अष्टछाप' के प्रत्येक कवि—सूरदास, कुम्भनदास परमानन्द दास आदि—ने 'कुलकानि' त्याग का वर्णन किया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि में भी इस लोकमर्यादा-परित्याग का वर्णन मिलता है।

कबीर माया मोहनी, माँगी मिलै न हाथि ।

मनह उत्तारी झूठ करि, तब लागी डोलै साथि ॥६॥

शब्दार्थ—मनह=मन से ।

कबीर कहते हैं कि यह मोहिनी माया माँगने पर, प्रयत्न करते पर, प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मायाजन्य आकर्षणों का कितना ही भोग क्यों न किया जाय फिर भी इन्द्रिया अतृप्त रहती है । किन्तु जब इसे मिथ्या, भ्रम-मात्र जानकर मन को इसके आकर्षण से पृथक् कर दिया जाय तो यह पीछे-पीछे फिरती है ।

भाव यह है कि माया का परित्याग करने में ही अधिक आनन्द एव मगल है ।

माया दासी सन्त की, ऊंभी देइ असीस ।

विलसी अरु लातौ छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥१०॥

शब्दार्थ—ऊंभी=खड़ी-खड़ी, आज्ञामानने वाली से तात्पर्य है ।

कबीर कहते हैं कि माया सन्तों की दासी है जो खड़ी-खड़ी ही उनकी आज्ञा का पालन करती है । वे इसका उपयोग प्रभु को भजने हुए करने हैं और इस पर भी इसे मुँह नहीं लगाते, लातों और छड़ियों की मार से इसकी खबर लेते हैं ।

माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया शरीर ।

आसा तृष्णा नाँ मुई, यों कहि गया कबीर ॥११॥

शब्दार्थ—मुई=मरी, नष्ट हुई ।

कबीर कहते हैं कि आवागमन के चक्र में पड़कर शरीर बारम्बार नष्ट हुआ, किन्तु किसी भी जन्म में माया का आकर्षण एव मन की विषयों के पीछे दौड़ समाप्त न हुई । न कभी सांसारिक कामनाओं एव तृष्णा का अन्त हुआ ।

आसा जीवै जग मरै, लोग मरे मरि जाइ ।

सोइ मूवे धन संचते, सो ऊबरे जे खाइ ॥१२॥

शब्दार्थ—आसा=तृष्णा ।

संसार का समस्त वैभव आदि समाप्त हो जाता है, किन्तु यह तृष्णा फिर भी जीवित रहती है । मनुष्य आवागमन के चक्र में पड़-पड़ कर बारम्बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किन्तु फिर भी सांसारिक तृष्णा का अन्त नहीं होता । जिन्होंने इस तृष्णा से प्रचालित हो धन का संचय किया, वे ही इस संसार में नष्ट हुए अथवा आवागमन के चक्र में पड़े । जिन व्यक्तियों ने धन का खूब उपयोग किया वे मुक्त हो गये ।

विशेष—कबीर यहाँ धन संचय का विरोध इसीलिए करते हैं कि धन के पीछे व्यक्ति बावला बना फिरता है, न जाने क्या-क्या दुष्कृत्य करने को प्रस्तुत हो जाता है, और तृष्णा अधिकाधिक बढ़ती जाती है । वैसे धन के सम्बन्ध में उनकी मान्यता यही है कि—

“खाये खरचे जो जुरे, तो जोरिये करोरि ।”

कबीर सो धन संचिये, जो आगं कूं होइ ।

सीस चढ़ायें पोटली, ले जात न देख्या कोइ ॥१३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ससार की स्थिति यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य, आवश्यक आवश्यकताओं, जिनके अभाव में उसके जीवन का पूर्ण विकास सम्भव नहीं, को काटकर धन-संचय कर अभावों के संसार में जीवन व्यतीत करता है । इसी को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि धन संचय उसी स्थिति में उपादेय है जबकि आगामी समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पर्याप्त हो । व्यर्थ पेट काटकर धन-एकत्रित कर उसे सर्वदा अपने साथ लगाये तो फिर सकने हो, किन्तु मृत्यूपरान्त कोई भी इसे ले जाता नहीं देखा गया है ।

विशेष—इस साखी का एक दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है—

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! सासारिक धन-संग्रह में क्यों लगा हुआ है, ऐसे धन का संचय कर, ऐसे सुकृत्य कर जो परलोक में भी तेरे काम आ सकें—जिनके बल पर तू मुक्त हो जाय । इस सासारिक धन की गठरी को मृत्यु के पश्चात् अपने साथ ले जाता कोई नहीं देखा, सब यहाँ का यही रह जाता है ।

त्रिया त्रिष्णां पापणीं, तासू प्रीति न जोड़ि ।

पैड़ी चढ़ि पाछां पड़ै, लागै मोटी खोड़ि ॥१४॥

शब्दार्थ—त्रिया=स्त्री । पापणी=पापिनी, वेश्या से तात्पर्य । खोड़ि=अपराध, पाप ।

तृष्णा एक व्यभिचारिणी स्त्री है जो मन को विविध विषयों में भटकाती रहती है या विविध विषयों में मन का गमन कराती रहती है । हे जीव ! तू इससे प्रेम-सम्बन्ध स्थापित मत कर, तू इसके जाल में मत फस । यह तो पीछे पड़कर जीव को आकर्षित कर लेती है, किन्तु इसके ससर्ग से फिर अनेक पापों का भागी बनना पड़ता है ।

विशेष—सांगरूपक अलंकार ।

त्रिष्णां सांची नां बुझै, दिन दिन बधती जाइ ।

जवासा के रूप ज्यूं, घण मेहाँ कुमिलाइ ॥१५॥

शब्दार्थ—बधती=बढ़ती । रूप=वृक्ष । घण=घना, अधिक ।

कबीर कहते हैं कि इस सांसारिक तृष्णा रूपी लता को पल्लवित करने से नष्ट नहीं किया जा सकता, उससे तो यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है । इसका नाश तो प्रभु-भक्ति की अजस्र वर्षा से ही सम्भव है, जिस प्रकार जवासा जितनी अधिक वर्षा होती जाती है उतना ही सूखता जाता है ।

विशेष—(१) विभावना अलंकार ।

(२) आक और जवासा ग्रीष्म में तो हरे रहते हैं, किन्तु वर्षा प्रारम्भ होते

ही सूखने लगते हैं। अन्य कवियों ने भी अपनी अनुभूति को आक जवास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।

कबीर चग की को कहै, भी जलि बूडै दास।

पारब्रह्म पति छाडि करि, करै मानि की आस ॥१६॥

शब्दार्थ—भी जलि=भव जल, ससार सागर।

कबीर कहते हैं कि सामान्य सासारिक प्राणियों की कौन कहे, इस ससार-सागर में भक्त जन भी डूब गये, किन्तु भक्त तभी डूबते हैं जब वे पारब्रह्म परमेश्वर, स्वामी को भूल कर सासारिक मान के डच्छुक हो जाते हैं, उनमें अह आ जाता है।

माया तजी तौ का भया, मानि तजी नहीं जाइ।

मानि बड़ै मुनियर मिले, मानि सबनि कौ खाइ ॥१७॥

शब्दार्थ—मुनियर=मुनिवर, श्रेष्ठ मुनिगण। मिले=मिट्टी में मिले, नष्ट हो गये।

हे साधक ! यदि तू माया से असम्पृक्त हो गया तो कोई विशेष महत्व की बात नहीं। तूने अपने मान, अह, का तो परित्याग नहीं किया। यही अहं सब नष्ट कर देगा।

रामहिं थोड़ा जांणि करि, दुनियां आगं दीन।

जीवा कौ राजा कहैं, माया के आधीन ॥१८॥

शब्दार्थ—थोरा=हीन।

हे मनुष्य ! तूने प्रभु को तुच्छ समझ कर ससार को अधिक महत्व दिया, ससार में ही उलझा रहा। तू उस जीव को ही वास्तविक राजा, स्वामी समझ बैठा जो मायाधीन होकर वैभवपूर्ण ढंग से रहता है।

रज वीरज की कली, तापरि साज्या रूप।

राम नाम बिन बूडिहै, कनक कामणीं रूप ॥१९॥

शब्दार्थ—साज्य=वनाया। बूडि है=डूबेगा, नष्ट हो जायेगा।

हे मनुष्य ! तू अपने ऊपर क्या गर्व करता है, तू है ही क्या, पुरुष के वीर्य और स्त्री की रज जैसी वस्तुओं से निर्मित एक कली है जिस पर तूने यह साज-सज्जा का आडम्बर कर रखा है। तू प्रभु-भक्ति विना स्वर्ण अर्थात् धन और कामिनी रूपी कुएं में गिरकर नष्ट हो जायेगा।

विशेष—सभग यमक अलंकार।

माया तरवर त्रिविध का, सांखा दुख संतान।

शीतलता सपिनै नहीं, फल फीकौ तनि ताप ॥२०॥

शब्दार्थ—त्रिविध=त्रिगुणात्मक, दैहिक, दैविक, भौतिक सन्तापो से युक्त।

कबीरदास जी कहते हैं कि माया दैहिक, दैविक, भौतिक संतापों से युक्त त्रिगुणात्मक वृक्ष है, दुख और संताप ही इसकी शाखाएं हैं। सामान्य वृक्ष की छाया शीतल एवं फल मधुर होता है, किन्तु इस माया-वृक्ष के आश्रय में शीतलता-

सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं और इसका फल फीका है, ये सब अर्थात् छाया और फल शरीर को दुख ही प्रदान करते हैं ।

विशेष—सागरूपक अलकार ।

कबीर माया डाकणी, सब किसही कौ खाइ ।

दांत उपाड़ौ पापणी, जे सन्तौं नेड़ी जाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—डाकणी=पिशाचिनी । उपाड़ौ=उखाड़ू । नेड़ी=पास ।

कबीर कहते हैं कि यह माया पिशाचिनी है जो ससार के सब ही मनुष्यों को खाती है । यदि यह साधु-जनो के पास भी फटकी तो मैं इस पापिनी के दात उखाड़ दूंगा, इसे नष्ट कर दूंगा ।

नलनी सायर घर किया, दौं लागी बहुतेणि ।

जलही माहैं जलि मुई, पूरब जनम लिषेणि ॥२२॥

शब्दार्थ—सायर=सागर, माया । दौ=अग्नि, विभिन्न यातनाएँ एवं भवताप ।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कमलिनी जल में रहती है, उसी भाँति आत्मा ने इस ससार (की माया) को अपना निवास-स्थान बना लिया है, किन्तु वहाँ बहुत से दुख-एव ससार ताप उसे दग्ध करने लगे । इस प्रकार यह आत्मा इस ससार रूपी जल में ही रहते हुए जल मरी, नष्ट हो गई । यह आश्चर्यजनक परिणाम उसके पूर्वजन्म के दुष्कृत्यों का ही था ।

विशेष—अलकार—यमक, विरोधाभास एव रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर गुण की बादली, तीतरबानी छांहि ।

बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मन्दिर मांहि ॥२३॥

शब्दार्थ—गुण=सत, रज, तम—त्रिगुण । तीतरबानी=तीतरवर्णी, तीतर की पखो के समान छितरी-छितरी सी, किन्तु रंग तीतर के पखो जैसा नहीं होता, उसके रंग के छितराये होने के ही कारण उसे 'तीतरबानी' कहा जाता है ।

कबीर कहते हैं कि यह त्रिगुणात्मक माया की तीतरवर्णी घटा बिना बरसे, बिना अपने प्रभाव दिखाये नहीं रहती । जो इस घटा की छाया से बाहर रहे, माया-विमुक्त रहे वे मुक्त हो गये, माया उन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी, किन्तु जो शरीर रूपी आवास के अन्दर रहे अर्थात् माया आकर्षणों में ही शरीर को लगा दिया वे भीगे गये, माया ने उन पर अपना पूरा प्रभाव कर दिखाया ।

विशेष—(१) अलकार—रूपक, विरोधाभास ।

(२) तीतरवर्णी, बदली के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह वर्षा अवश्य करती है, निम्नस्थ लोकोक्ति से इसकी पुष्टि होती है—

“तीतर बानी बादली, विधवा काजर रेख ।

यह बरसे वह घर करै, यामे मीन न मेख ॥”

कबीर माया मोह की, भई अंधारी लोइ ।

जे सूते ते मुसि लिए, रहे बसत कूं रोइ ॥२४॥

लोई=(लोयन) नेत्र । सूते=मुपुप्त, अज्ञान-निद्रा मे । मुसि=छा लिये । बसत=वस्तु, सारतत्व, ब्रह्म ।

कबीर कहते हैं कि इस माया-मोह के अज्ञान-अधकार ने नेत्र बन्द कर दिये हैं, उससे उचित पथ नहीं सूझता । जो व्यक्ति इस अज्ञानाधकार की अवस्था में अचेत हो अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, अन्ततः उन्हें सार-तत्व—ब्रह्म—की प्राप्ति के लिए पछताना पड़ता है कि काश ! हम भी प्रभु को प्राप्त कर पाते ।

संकल ही तैं सब लहै, माया इहि संसार ।

ते क्यूं छूटै बापुड़े, बांधे सिरजनहार ॥२५॥

शब्दार्थ—सकल=कुण्डी, जिससे द्वार बन्द होता है, शृ खला । बापुड़े=वेचारे ।

समस्त ससार माया की शृ खलाओं मे बधा हुआ है, वे वेचारे जीव किस प्रकार माया-बधन से विमुक्त हो सकते हैं जो ससारकर्ता ब्रह्म को भी माया-सक्षिप्त बताते हैं ।

बाड़ि चढ़ंती बेलि ज्यूं, उलभी आसा फंध ।

तूटै पणि छूटै नही, भई ज बाचा बंध ॥२६॥

शब्दार्थ—बाड़ि=बाढ़, किसी बेल के चढ़ाने के लिए ग्रामो मे प्रायः काटो की एक बाड़ सी लगा देते हैं, यह प्रायः बबूल वृक्ष की शाखाओं को गाड़कर बनायी जाती है । फंध=फदा । तूटै=टूट । बाचाबन्ध=वचनबद्ध ।

यह माया इस ससार रूपी बाड़ के ऊपर चढ़ाई गई एक बेल है जो विविध आशाओं, लालसाओं के फन्द मे उलभी हुई है; अर्थात् जीव को आशा, तृष्णा के फन्द मे उलझा लेती है । यदि जीव इससे अपना सम्बन्ध समाप्त कर दे तो भी यह ससार से नहीं छूट सकती जैसे कोई वचनबद्ध व्यक्ति, हानि होने पर भी, अपने वचनो का परित्याग नहीं करता ।

विशेष—उपमा रूपक अलंकार ।

सब आसण आसा तणां, निबर्ति कै को नाहि ।

निबरति कै निबहै नहीं, परवर्ति परपंच मांहि ॥२७॥

शब्दार्थ—आसण=स्थिति ! तणां=नीचे । निबर्ति=निवृत्ति । परिवर्ति प्रवृत्ति ।

ससार के समस्त प्राणियों पर आशा—लालसा—का प्रभुत्व है, कोई भी इस ससार से निवृत्त नहीं । भला जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग के टण्टो मे फसा हुआ है वह निवृत्ति मार्ग का निर्वाह कैसे कर सकता है ?

भाव यह है कि संसार से तटस्थ होकर, प्रवृत्ति मार्ग का परित्याग करके ही निवृत्ति वैराग्य (ईश्वर से राग)—उत्पन्न हो सकती है।

कबीर इस संसार का, भूठा माया मोह।

जिहि घरि जिना बंधावणा, तिहि घरि तिता अंदोह ॥२८॥

शब्दार्थ—बंधावणा=आनन्दोल्लास। तिता=उतना हा। अंदोह=दुख।

कबीर कहते हैं कि संसार का माया-आकर्षण मिथ्या है, यहा तो सर्वत्र दुख ही दुख है। जहा बहुत अधिक आनन्दोल्लास है, अथवा जहा जितना अधिक आनन्द-मंगल दिखाई देता है, वहा दुख भी उतना ही अधिक है।

माया हमसों यों कह्या, तू मति दे रे पूठि।

और हमारा हम बलू, गया कबीरा रूठि ॥२९॥

शब्दार्थ—दे रे पूठि=पीठ देना, विमुख होना। हम बलू=अपना बल, आत्मबल।

कबीर कहते हैं कि माया ने मुझ से यह कहा कि तू मुझ से विमुख मत हो—इसीलिए माया ने विविध आकर्षण प्रस्तुत किये, किन्तु यह मेरा आत्मबल है कि मैं माया से अप्रसन्न हो गया, उससे सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।

बुगली नीर बटालिया, सायर चढ़्या कलंक।

और पखेरू पी गये, हंस न बोवै चंच ॥३०॥

शब्दार्थ—बगली=बगुला, माया से तात्पर्य है। बटालिया=समाप्त कर दिया। सायर=सागर। पखेरू=पक्षी सामान्य, सासारिक जीव। हंस=मुक्तात्मा।

माया रूपी बगुली ने आत्मा के जल को समाप्त कर दिया, उसका तेज समाप्त कर दिया। इससे वह शरीर रूपी सागर कलकित हो गया—बहुत से पापो, दोषो का भागी हो गया। अन्य सासारिक जीव तो इस गन्दे जल को पी गये अर्थात् माया में सलिप्त हो गये, किन्तु जो मुक्तात्मा (हंस) है उन्होंने इस माया जल को छुआ तक नहीं।

विशेष—(१) सागरूपक, रूपकार्तिशयोक्ति।

(२) मुक्तात्माओं की इस संसार में स्थिति 'पद्मपत्रमिवाम्भसि' तुल्य मानते हैं।

कबीर माया जिनि मिलै, सौ बरियां दे बांह।

नारद से मुनियर गिले, किसी भरौसौ त्यांह ॥३१॥

गिले=नष्ट कर दिये।

यदि माया अपने शत-शत आकर्षणों से तुझे अपने फन्दे में फसाना चाहे तो भी तू उसके चक्कर में मत आ। इस माया का क्या भरोसा कि कहा विनाश के गर्त में डाल दे। ऋषिश्रेष्ठ नारद तक को भी इसने भ्रष्ट कर दिया।

विशेष—नारद ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। यह भगवान् के भी बड़े भक्त थे। एक समय इनकी तपस्या से इरकुर इन्द्र ने उसे भग करने के नि

कामदेव आदि को भेजा । परन्तु यह नहीं डिगे । कामदेव को जीतने का इनको वटा अहंकार हो गया । इसकी चर्चा वह सभी स्थानों पर करने लगे, तब महादेव जी ने इनको समझाया कि विष्णु से कभी चर्चा न करना, लेकिन उनसे नहीं रह गया । इन्होंने उनसे भी अपनी विजय का गर्व नै वरान किया । इसपर भगवान् ने उनकी परीक्षा के लिए उनके लीटने के मार्ग में एक माया रूपी राजा तथा उनकी कन्या का निर्माण कर उसका स्वयंवर निश्चित कर दिया । नारद जी उस कन्या के रूप और गुणों पर मोहित हो गये तथा उससे व्याह करने की अभिलाषा से विष्णु के पास उनका रूप मागने गये । भगवान् ने उनको माया के प्रभाव में आया हुआ जानकर उनका शरीर तो बहुत सुन्दर बनाया किन्तु मुंह वन्दर का बना दिया । इस रहस्य को नारद नहीं जान सके और अभिमान के साथ स्वयंवर में आ बैठे । परन्तु उनकी आशा पूरी नहीं हुई, उस कन्या को स्वयं विष्णु एक दूसरा रूप धारण कर व्याह ले गये । स्वयंवर में उपस्थित शिवजी के दो गण उनके रूप को देखकर हंसने लगे । तब उन्होंने अपने मुख के प्रतिविम्ब को जल में देखा और क्रोध से शिव गणों को तथा भगवान् तक को शाप दे डाला । एक और कथा नारद के विषय में महा-भारत में प्रचलित है । वह इस प्रकार है—नारद एक समय राजा सृञ्जय के यहाँ रहते थे । उन्होंने अपनी कन्या को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया । परन्तु नारद जी कामवश होकर उसकी ओर आकर्षित हो गये और उससे व्याह कर लिया (—कवीर—बीजक) । यहा कवीर का इगित प्रस्तुत कथाओं की ओर ही है ।

माया की भूल जग जलया, कनक कामिणी लागि ।

कहु घों किहि विधि राखिये, रुई पलेटी आगि ॥३२॥३४६॥

शब्दार्थ—भूल=अग्नि । पलेटी=लपेटी हुई ।

स्वर्ण—धन—और कामिनी की माया—अग्नि में जलकर समस्त जगत् भस्म हो गया, नष्ट हो गया । जिस प्रकार रुई में लपेटी हुई अग्नि अधिक समय तक अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रह सकती, उसी भाँति कनक और कामिनी के ससर्ग में पड़ा मनुष्य अधिक समय तक नहीं टिक सकता, उसका विनाश निश्चित है ।

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

१७. चांगक कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कवीर ने बताया है कि सांसारिक विकारों में आवद्ध होने के कारण मनुष्य भगवान् से विमुख हो जाता है और अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करता रहता है । भगवान् की भक्ति और सर्वशक्तिमत्ता को भूलकर वह केवल मनुष्य का ही सहारा लेता है, जिसका कोई फल नहीं निकलता, बल्कि सांसारिक दुःख और भी अधिक प्रबल बनकर उसे कष्ट पहुँचाते रहते हैं । वह रात-दिन अपने

उदर-पूर्ति के साधनों में ही लगा रहता है और अपना पेट भरने के लिए अच्छे तथा बुरे कर्मों को भी चिन्ता नहीं करता। जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। उस समय उसकी स्थिति उस गड़रिये के समान हो जाती है जो भेड़ को लाता तो है ऊन प्राप्त करने के लिए और भेड़ ऊन न देकर उसकी कपास को भी खाने लगती है।

सासारिक विकारों से दूर रखने के लिए कवीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह कलियुग बड़ा पापी है। इसके कुप्रभाव से सन्यासियों का व्रचना भी मुश्किल हो जाता है, वे भी सासारिक आकर्षणों में फँसकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। अतः तुम्हें इस कलियुग से बहुत अधिक सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हें न तो वेद-शास्त्रों के चक्कर में पड़ना चाहिए और न धार्मिक सम्प्रदाय के बंधनों में। यदि कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता भी हो जाये, किन्तु उसके मन में हरि के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका सारा ज्ञान बेकार है। इसी प्रकार धार्मिक सम्प्रदाय भी व्यक्ति को पथ-भ्रष्ट करते हैं, उसे मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाते। क्योंकि धार्मिक सम्प्रदाय में अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो आडम्बरी होते हैं। वे पानी को तो छानकर पीते हैं, किन्तु अपने विकारग्रस्त मन को शुद्ध नहीं करते।

कवीर ने धर्म के नाम पर होने वाले आडम्बरो का भी इस अंग में उल्लेख किया है। ज्ञान के दिखावे का खडन करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता तो वह व्यर्थ है और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उस तोते के समान है जो दूसरों को तो राम का नाम सुनाता है, किन्तु स्वयं राम की भक्ति नहीं करता। इसी प्रकार उन्होंने तीर्थों की भी निंदा की है। तीर्थों के गढ़े पानी में स्नान करने से किसी प्रकार भी मुक्ति संभव नहीं है, यदि मन में राम का वास नहीं है। मोह-ममता भी मुक्ति के प्रबल बाधक तत्व है। जो व्यक्ति अपने-पराये के बंधन में बँधे हुए है, वे सासारिक दुःखों में दिन-रात तड़पते रहते हैं। उन्हें मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः यदि मनुष्य मुक्ति प्राप्ति करना चाहता है तो उसे बाहरी आडम्बरो का परित्याग करके सच्चे मन से राम की भक्ति करनी चाहिए।

जीव विलंबला जीव सौं, अलष न लखिया जाइ ।

गोबिंद मिलै न भल बुझै, रही बुझाइ बुझाइ ॥१॥

शब्दार्थ—विलंबला=सहारा लिया, आश्रय लिया। अलष=निराकार ब्रह्म।

भल=अग्नि, ससार ताप।

मनुष्य मनुष्य का व्यर्थ सहारा लेता है जिसका कोई फल नहीं निकलता। कोई भी उस निराकार ब्रह्म की खोज में तत्पर नहीं होता, जिससे शान्ति-लाभ की आशा है। जब तक प्रभु-मिलन नहीं होगा तब तक सासारिक तापो का शमन भी असंभव है—यह बात वल्लभदास (कवीर द्वारा) समझाकर कही गई है।

इही उदर के कारणै, जग जांच्यौ निस जाम ।

स्वांमी-पणौ जु सिर चढ्यो, सर्या न एको काम ॥२॥

शब्दार्थ—स्वामी-पणौ=स्वामित्व, अहंभाव। सर्या=सिद्ध हुआ।

इस पेट के ही कारण मैंने अहंनिग—सर्वदा मांमारिक प्राणियों से भिधा माँगी । इस दीनता की स्थिति में भी मैं अपने को सासारिक वस्तुओं की स्वामी मान बैठा, मुझ में अहंभाव जागृत हो गया जिसके कारण मेरा पतन हुआ । एक भी कार्य सिद्ध न हो सका, न तो लोक में सुखी जीवन व्यतीत किया और न परलोक में सुखी-जीवन प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि प्रभु-भक्ति तो की ही नहीं ।

स्वामीं हूणां सोहरा, दोढ़ा हूणां दास ।

गाडर आणीं ऊन कूँ, बांधी चरै कपास ॥३॥

शब्दार्थ—हूणा=होना । सोहरा=सहल, आसान । दोढ़ा=दुर्लभ, कठिन । दास=भक्त । गाडर=भेड ।

मनुष्य स्वयं स्वामी होने का दम्भ सरलता से कर सकता है किन्तु भक्त बनना, जिसमें सर्वस्व समर्पण की आवश्यकता है, कठिन है । यदि प्रभु-भक्ति के अन्तर्गत यह भावना बनी रही तो सब व्यर्थ हो जाता है भक्ति ही नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भेड को लाया तो ऊन प्राप्ति के लिए जाय, किन्तु वह वधी हुई ही घर में रखी कपास भी खा जाय ।

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

२ इस दोहे का यह रूपान्तर भी मिलता है—

‘स्वामी होना सहज है, दुर्लभ होना दास ।

१३ गाडर लावे ऊन को, लागी चरन कपास ॥’ ॥

स्वामीं हूवा सीतका, पैका कार पचास ।

राम नाम कांठे रह्या, करें सिषाँ की आस ॥४॥

शब्दार्थ—सीतका=कणभर, थोड़ी-सी सम्पत्ति । पैकाकार=पैरवीकार, अनुचर । कांठे=कण्ठ में । सिषाँ=शिष्य ।

हे मनुष्य ! तू कणभर सम्पत्ति का स्वामी होकर ही दम्भ में भर गया । इसी दर्प-वैभव के प्रदर्शनार्थ तूने पचासो—बहुत से—सेवक रख रखे हैं । हे धूर्त ! कभी तूने हृदय से राम नाम नहीं लिया, केवल मुँह से एकाध बार प्रभु का नामोच्चारण किया उसी से अपने को भक्ति का अधिकारी मान यह कामना करता है कि लोग मेरा शिष्यत्व ग्रहण करें ? कैसा मिथ्या दम्भ है तेरा ?

कबीर तछटा टोकणीं, लीए फिरै सुभाइ ।

राम नाम चीन्हैं नहीं, पीतल ही कै चाइ ॥५॥

शब्दार्थ—तछटा=तसला । टोकणीं=टोकनी—पात्र विशेष । सुभाई=स्वभाव । चाई=चाव, इच्छा ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अपनी स्वाभाविक वृत्तियों—भूख की परितृप्ति के लिए यह तसला और टोकनी आदि पात्र, व्यर्थ के उपादान, उठाये-उठाये फिरता है । इस पीतल की (दोनों पात्र प्रायः पीतल के ही होते हैं) को तू ढोये फिरता है, किन्तु राम नाम के बहुमूल्य रत्न को नहीं पहचानता ।

भाव यह है कि सांसारिक तृष्णाओं की प्राप्ति में तो अपनी शक्ति का अपव्यय बर्हा है, प्रभु भक्ति नहीं करता ।

कलि का स्वांमी लोभिया, पीतलि धरी षटाइ ।

राज दुवारां यों फिरै, ज्यूं हरिहाई गाइ ॥६॥

व्याज

शब्दार्थ—लोभिया=लोभी । हरिहाई=हरियाली के लोभ से दूसरे के खेतों में चुगने वाली गाय, जो हटाने पर भी नहीं हटती ।

कबीर कहते हैं कि इस कलियुग में स्वामी और सन्यासी लोभी है । उनकी बाह्य विरक्तता उसी प्रकार अवास्तविक है जैसे पीतल खटाई से चमका देने पर क्षणिक समय के लिए चमकीला हो जाता है । भीतर से उसका हृदय लोभासक्त है । वे लोभ से बशीभूत हो वैभवशाली द्वारों पर इसी प्रकार टूटते हैं-या बार-बार आते हैं जैसे हरियाली के लोभ में पड़ी हुई गाय दूसरे के खेत में बार-बार हटाने पर भी आ जाती है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

कलि का स्वांमी लोभिया, मनसा धरी बधाइ ।

देहि पईसा व्याज कौं, लेखां करतां जाइ ॥७॥

शब्दार्थ—मनसा=इच्छाएँ, अभिलाषाएँ ।

कलियुग का सन्यासी बड़ा लोभी है जिसने अपनी इच्छाओं का अत्यधिक विस्तार कर रखा है । उनकी स्थिति यहाँ तक गिरी हुई है कि रुपया-पैसा व्याज पर देकर पोथियों में उसके व्याज का लेखा-जोखा करते रहते हैं, फिर भला सन्यास कैसा ?

कबीर कलि खोटी भई, मुनियर मिलै न कोइ ।

लालच लोभी मसकरा, तिनकूँ आदर होइ ॥८॥

शब्दार्थ—मुनियर=मुनिवर । मसकरा=मसखरा, विदूषक ।

कबीर कहते हैं कि आज कलिकाल में कैसा बुरा समय आ गया है कि श्रेष्ठ मुनिगण, त्यागी, सन्यासी, मिलते ही नहीं । आज समाज में धन के लोभी विविध तृष्णाओं के लालच में पड़े हुए एवं अपनी हाव-भाव-क्रीड़ा से दूसरों को रिझाने वाले साधुओं का ही सम्मान रह गया है ।

विशेष—कबीर ने प्रस्तुत साखी के माध्यम से अपने समय के ढोंगी साधुओं पर करारा व्यंग्य किया है ।

चारिउँ बेद पढ़ाइ करि, हरि सूँ न लाया हेत ।

बालि कबीरा ले गया, पंडित हूँडै खेत ॥९॥

शब्दार्थ—बालि=बाल, गेहूँ, जौ आदि के ऊपर आने वाली दानों की मजरी ।

हे साधु ! तू चारों वेद पढ़कर भी प्रभु से प्रेम न कर सका । इस ससार का सार तत्व प्रभु-भजन, जो किसी खेत में बाल के समान था, तो कबीर ले गया अब

तत्त्वदर्शी पौराणिक तो प्रभु रूपी उस अमूल्य वाल के लिए ससार (खेत) में भटक रहा है ।

विशेष—कवीर ने सर्वत्र पुराणपन्थियों की निन्दा की है । तुलना कीजिए—

“पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पण्डित भया न कोय ।

एकै आखर प्रेम का, पढ़ै तौ पण्डित होय ॥”

वाङ्मण गुरु जगत का, साधू का गुरु नाहि ।

उरभि पुरभि करि मरि रह्या, चारिऊँ वेदा माहि ॥१०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि तत्त्वदर्शी पौराणिक ब्राह्मण चाहे समस्त ससार का गुरु हो, वह साधु का गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि उसे प्रेम-दृष्टि प्राप्त है । वह वेचारा ब्राह्मण तो चारो वेदों को भूलभुलैया में ही भटककर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है ।

सापित सण का जेवड़ा, भीगां सूं कठठाइ ।

दोइ अगिर गुरु बाहिरा, बांध्या जमपुरि जाइ ॥११॥ *के विरही*

शब्दार्थ—सापित=शाक्त । जेवड़ा=रस्सी । कठठाइ=कड़ी होना ।

कवीर कहते हैं कि शाक्त तो सन की रस्सी के समान है जो इस ससार के विषय-भोगों में लिप्त होकर माया बन्धनों में अधिकाधिक जकड़ा जाता है । वह प्रभु के नाम और गुरु कृपा के बिना यमपुरी को बाध कर ले जाया जाता है ।

विशेष—कवीर शाक्तों के कट्टर विरोधी हैं, इसकी पुष्टि प्रस्तुत साखी से भली-भाँति हो रही है ।

पाड़ोसी सू रूसणां, तिल तिल सुख की हाँणि ।

पंडित भये सरावगी, पाणी पीवे छांणि ॥१२॥

शब्दार्थ—पाड़ोसी=पड़ोसी । रूसणां=रूठना । सरावगी=जैन साधु ।

कवीर कहते हैं कि बाह्यचारी साधुओं के ढकोसले तो देखो कि जैन-सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर जीव-हित के विचार से पानी तक भी छानकर पीते हैं और दूसरी ओर अपने पड़ोसी तक से लड़कर अपना जीवन कटुमय बना लेते हैं जिससे प्रतिक्षण सुख की समाप्ति होती चली जाती है ।

पंडित सेती कहि रह्या, भीतरि भेद्या नाहि ।

औरूँ कौं परमोधता, गया मुहरकां माहि ॥१३॥

शब्दार्थ—सेती=श्वेती, श्वेत वस्त्रधारी । भेद्या=भेदन करना, प्रविष्ट होना । परमोधता=प्रबोध देते हुए । मुहरका=बध स्थान ।

श्वेत वस्त्रधारी पण्डित पोथी-पत्रों के ज्ञान का कथन ही कर रहा है, उस ज्ञान ने उसके अतस्तल में प्रवेश नहीं किया जिससे वह स्वयं-कथित मार्ग का भी अनुसरण कर सकता । यह ढोंगी, बाह्य-ज्ञान से लदा पण्डित दूसरों को तो पाप से बचने का उपदेश देता रहा, किन्तु स्वयं घोर पाप करता रहा ।

चतुराई सूब पढ़ी, सोई पंजर मांहि ।

फिरि प्रमोघै आन कौ, आपण समझै नाहि ॥१४॥

शब्दार्थ—पजर=पिजडा । प्रमोघै=उपदेश देना ।

कबीर बाह्य थोथे ज्ञान की निस्सारता पर व्यग्य करते कहते हैं कि हे पंडित ! यदि तू पोथियो का ज्ञान बटोर कर उसका कथन करता फिरता है और उस पर आचरण नहीं करता तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है ? ऐसा ज्ञान तो लौह-पिंजर में बन्द तोते को भी होता है जो दूसरो को बारम्बार राम नाम सुनाता है, किन्तु स्वयं भक्ति का, राम नाम का मर्म नहीं समझता ।

रासि पराई राणताँ, खाया घर का खेत ।

औरों कों प्रमोघताँ, मुख मै पड़िया रेत ॥१५॥

शब्दार्थ—रासि=अन्न की ढेरी ।

पौराणिक पण्डित पर, जो दूसरो को उपदेश देता फिरता है और स्वयं उपदेशित मार्ग पर नहीं चलता, व्यग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि उसकी दशा ऐसे कृषक के समान है जो अपना खेत लापरवाही से पशुओं से उजड़वा देता है और फिर दूसरे की अन्न-राशि की रखवाली करके ही कुछ अन्न प्राप्त करना चाहता है । वह दूसरो को ही शिक्षा देता हुआ अपना जीवन नष्ट कर लेता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

तारा मंडल वैसि करि, चन्द बड़ाई खाइ ।

उदै भया जब सूर का, सूर तारा छिपि जाइ ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ढोगी अल्पज्ञ पण्डित अज्ञानाधार में पड़े हुए मनुष्यों के सम्मुख ही अपनी ज्ञान-गठरी खोलकर सम्मान प्राप्त करता है किन्तु जब कोई ज्ञानी मनुष्य सम्मुख आ जाता है तो छिप जाता है, उनके सम्मुख यह बोल भी नहीं सकता । इसकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे चन्द्रमा नक्षत्र-मण्डल में अपनी प्रभा विकीर्ण कर प्रशंसा प्राप्त करता है किन्तु जब प्रातः काल में तेजपुंज सूर्य—वास्तविक प्रकाश—का उदय होता है तो वह नक्षत्रों सहित छिप जाता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

देषण के सबको भले, जिसे सीत के कोट ।

रवि कै उदै न दीसहीं, बँधे न जल को पोट ॥१७॥

शब्दार्थ—देषण=देखने में । सीत=शीत, यहाँ वर्ष से तात्पर्य है । उदै=उदित होने पर । दीसहीं=दृष्टिपात होना । पोट=गठरी ।

ये ढोगी, ब्रह्माडम्बरी पण्डित देखने में तो बड़े भले लगते हैं क्योंकि अज्ञाना-धकार में पड़े पण्डित के लिए ये वास्तविक ज्ञानी हैं, किन्तु जब व्यक्ति में ज्ञान का सूर्य उदय होता है, तब इनका अस्तित्व नहीं ठहर सकता, तब तो इनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसी शीत-ऋतु में हिम (कुहरे) के बने किले बड़े मनोरम प्रतीत

होते हैं किन्तु सूर्य के उदित होने पर उनका अग्नित्व नष्ट हो जाता है, बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, किलो की आकृतिया समाप्त हो जाती हैं ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

तीरथ करि करि जग मुवा, दूंधे पांणीं न्हाइ ।

रांमहि रांम जपंत डां, काल घसीदयां जाइ ॥१८॥

शब्दार्थ—दूंधे=उथला, गदले से तात्पर्य है । जपत डा=जपता हुआ ।

कबीर कहते हैं कि तीर्थों के गदले पानी में स्नान करते-करते सम्पूर्ण संसार नष्ट हो गया बाहर मुह से राम-नाम का उच्चारण करते हुए भी उन्हें मृत्यु—नाश घसीट कर ले गया ।

भाव यह है कि उपासना के बाह्याडम्बरो में मुक्ति सम्भव नहीं, उसके लिए हृदय से प्रभु-भक्ति वाछनीय है ।

कासी कांठे घर करे, पीधे निर्मल नीर ।

मुक्ति नही हरि नांव विन, हों कहै दास कबीर ॥१९॥

शब्दार्थ—काशी कांठे=काशी में निवास करते हुए ।

भक्त कबीर कहते हैं कि चाहे कोई जिवनगरी काशी में निरन्तर वास करे, उसे अपना घर ही बना ले और कलि-मलहरणी, पाप-नागिनी गंगा का पवित्र जल पीये तो भी प्रभु-भक्ति के बिना उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है ।

कबीर इस संसार कौं, समझाऊं कै वार ।

पूछ ज पकड़ै भेद की, उतर्या चाहै पार ॥२०॥

शब्दार्थ—भेद=द्वैत, यह भावना कि प्रभु और अश जीव पृथक् हैं, माया का अर्थ भी लिया जा सकता है ।

कबीर कहते हैं कि मैं इस अवोध संसार को कितना समझाऊं ? यह तो प्रभु और आत्मा का अन्तर मानकर इस भव-सागर के पार जाना चाहते हैं, जो असम्भव है । अथवा संसार माया के आश्रय में रहकर भव-सागर पार करना चाहता है, यह कैसे सम्भव है ?

कबीर मन फूल्या फिरै, करता हूँ मैं ध्रम ।

कोटि क्रम सिरि ले चल्या, चेत न देखै भ्रम ॥२१॥

शब्दार्थ—ध्रम=धर्म । क्रम=कर्म । चेत=सावधान होकर, ज्ञानसम्पन्न होकर । भ्रम=भ्रम, माया-भ्रम ।

कबीर कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही फूला-फूला फिरता है, यह गर्व करता है कि मैं धर्माचरण करता हूँ, किन्तु वह जानबूझकर माया-भ्रम दूर कर यह नहीं देखता कि वह कितने कोटि कुकर्मों का भार अपने सिर पर ले इस संसार से जाता है ।

मो तोर की जेबड़ी, बलि बंध्या संसार ।

कांसिकडूँ बासुत, कलित, दाभण बारंवार ॥२२॥३६८॥

शब्दार्थ—मोर-तोर=ममत्व-परत्व । कासि=कास, सुई की नोक के समान एक घास विशेष । कडूवा=यह भी एक घातक घास ही होती है, जिसे कन्डुवा या कन्डवा कहते हैं । दाभण=जलना ।

जिस प्रकार बलि पर चढ़ाया जाने वाला बकरा बन्धन में वधा पड़ा रहता है उसी प्रकार ससार ममत्व-परत्व के माया बन्धन में जकड़ा पड़ा है । पुत्र एव स्त्री अर्थात् परिवार रूपी कास एव कन्डुवे के कारण जीवात्मा को बारम्बार आवागमन चक्र में पड़ कर ससार तापो में दग्ध होना पड़ता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

१८. करणीं बिना कथणीं कौ अंग

अंग-परिचय—मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यही प्रवृत्ति उसके पतन का कारण है और जब तक उसकी वाणी और कर्मों में समन्वय नहीं हो जाता, तब तक वह ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता, यही बात कवीर ने इस अंग में बताई है । वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति दूसरो को तो अनेक प्रकार के उपदेश देता फिरे और स्वयं उन पर आचरण न करे तो उसका उपदेश देना व्यर्थ है और उसका वह ज्ञान भी व्यर्थ है । उसका इस प्रकार का कोरा ज्ञान तो केवल बालू की दीवार समझना चाहिए, जो तनिक से धक्के से धूलि-धूसरित हो जाती है । इसके विपरीत, जो व्यक्ति जो कुछ कहता है, वही करता है तो वह श्रेष्ठ है और भगवान् सदैव उसके समीप रहते हैं । जिन व्यक्तियों के कथन और कर्म में समन्वय नहीं है, वे श्वान के समान हैं और अपने ही पापों के कारण मृत्यु का ग्रास बनते हैं । इस संसार में ऐसे भी भक्त दिखाई देते हैं जो केवल प्रभु-भक्ति के पद गा-गाकर स्वयं को प्रभु का भक्त समझ बैठे हैं और उन्होंने परम ब्रह्म के रहस्य को समझा नहीं है । ऐसे भक्त दिखावे के भक्त हैं, उनकी वास्तविकता तो कुछ और ही है ।

अतः कवीर मनुष्य को समझाते हैं कि यदि वह ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी वाणी और कर्म में समन्वय स्थापित करना चाहिए, अर्थात् वह जो कुछ कहे, उसी पर मनोयोगपूर्वक आचरण करे ।

कथणी कथी तौ क्या भया, जे करणो नां ठहराइ ।

कालबूत के कोट ज्यूँ, देषतही ढहिं जाइ ॥१॥

शब्दार्थ—कथणी=कथन, ज्ञानोपदेश से तात्पर्य है । करणी=कर्म । कालबूत=कलाबत्तू, मेहराब के कगूरे बनाने के लिए एक कच्चा आधार, जब असली कगूरा बन जाता है तो इसे हटा देते हैं, कच्ची मिट्टी का होने के कारण यह बड़ा

नाजुक होता है, छूते ही यह टूट जाता है। इसी नाजुकपन की अभिव्यक्ति कबीर ने “देपतही ढहि जाइ” द्वारा की है।

कबीर कहते हैं कि जिसने केवल उपदेश ही वधारा और उस उपदेश का स्वयं आचरण न किया, वह मनुष्य जानियों के मध्य ग्रथवा सत्य की कसीटी पर टिक नहीं पाता। जिस प्रकार कालवृत्त के बने कगूरे तनिक सी ठसक में ही ढह जाते हैं उसी भाँति ये मनुष्य तनिक सी सत्य की परीक्षा पर टावाटोल हो जाते हैं।

विशेष—उदाहरण अलंकार।

जैसी मुख ते नीकसै, तैसी चालै चाल।

पारब्रह्म नेड़ा रहै, पल में करै निहाल ॥२॥

शब्दार्थ—नेड़ा = समीप। निहाल = प्रसन्नचित्त, आनन्दित।

हे मनुष्य ! जैसा सुन्दर उपदेश तू दूसरो को देता है यदि स्वयं उसका आचरण करे तो प्रभु सर्वदा तेरे समीप रहे और तुझे क्षणभर में मुक्त कर प्रसन्न कर देंगे।

जैसी मुख ते नीकसै, तैसी चालै नाहि।

मानिष नहीं ते स्वान गति, बांध्या जमपुर जाँहि ॥३॥

शब्दार्थ—स्वानगति = श्वानगति।

जो दूसरो को सुन्दर उपदेश देते हैं और स्वयं उनका पालन नहीं करते, वे मनुष्य नहीं हैं, अपितु श्वान हैं और वे अपने पापों के कारण बंदी बनकर यमलोक चले जाते हैं।

पद गोएँ मन हरषियाँ, साषी कहाँ अनंद।

सो तत नाव न जाणियाँ, गल में पड़िया फंघ ॥४॥

शब्दार्थ—तत = तत्त्व या उसका। फंघ = फन्दा, मृत्यु का वध।

जो मनुष्य प्रभु-भक्ति के पद गा-गाकर और साखियों में उपदेश देकर ही अपने को प्रभु-भवत समझ बैठे, उन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म के रहस्य को नहीं समझा। अतः अन्त तक वे काल-पाश में पड़े रहे, मुक्त नहीं हो सके।

करता दोसैं कीरतन, ऊँचा करि करि तूँड।

जाणै बूझै कुछ नहीं, यौही आँधौ लूँड ॥५॥३७३॥

शब्दार्थ—तूँड = हाथी की सूँड, किन्तु यहाँ व्यंग्यार्थ से मुख अर्थ लिया जायगा।

जो मनुष्य राम-नाम को समझे बिना, हृदय के योग से रहित मुँह उठा कर उच्च स्वर से कीर्तन करता है वह रणक्षेत्र में लड़ते हुए धड के समान है जिसे कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता—चाहे कोई भी उसकी तलवार से मरे, उसे तो मारने से काम।

१६. कथणों बिना करणों कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने बताया है कि वाणी की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति केवल कहते रहते हैं, और अपने कथन पर स्वयं आचरण नहीं करते, वे पापी हैं और जन्मजन्मान्तरो तक आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति कहते कुछ नहीं है, बल्कि जो कहना चाहते हैं, उस पर स्वयं आचरण करते हैं, वे व्यक्ति पाप-मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर-करके तो सारा ससार मर गया, किन्तु पंडित कोई भी नहीं बना। सच्चा पंडित वही है जो वेद-शास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर राम की महिमा का ज्ञान प्राप्त करता है और स्वयं भी उस ज्ञान पर आचरण करता है।

मैं जान्युं पढ़िबौ भलौ, पढ़िवा थैं भलौ जोग ।

राम नाम सूं प्रीति करि, भल भल नीदौ लोग ॥१॥

शब्दार्थ—पढ़िबौ=पुस्तकों का पठन। थैं=(तैं) से। जोग=योग। भल-भल=भले ही।

कबीर कहते हैं कि यह मैं जानता हूँ कि शास्त्रादि का पढ़ना बड़ा अच्छा है, किन्तु उससे भी कहीं अच्छा योग-साधना करना है (जिसके द्वारा प्रभु में चित्त लगाया जाता है)। इसलिए हे साधक! तू प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त हो वही काम्य है, चाहे अन्य मनुष्य तेरी कितनी ही निन्दा क्यों न करे।

कबीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तक देइ बहाइ ।

बांवन आषर सोधि करि, ररै ममै चित लाइ ॥२॥

शब्दार्थ—आषर=अक्षर। ररै='रा' अक्षर। ममै='म' अक्षर।

कबीर कहते हैं कि हे साधक! तू पढ़ना छोड़कर इस शास्त्रादि के ढेर को जल में बहा दे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ प्रभु-भक्ति है। इसलिए तू इन समस्त ग्रन्थों का सार केवल दो अक्षर 'रा' और 'म' समझ कर प्रभु-भक्ति में ही अपना हृदय लगा।

कबीर पढ़िवा दूरि करि, आथि पढ़्या संसार ।

पीड़ न उपजी प्रीति सूं, तौ क्यू करि करै पुकार ॥३॥

शब्दार्थ—आथि=(अस्ति) अन्तः। पीड़=पीड़ा।

कबीर कहते हैं कि हे साधक! तू शास्त्रादि का पाठ छोड़ दे, क्योंकि इससे मुक्ति सम्भव नहीं, इसके पाठ के पश्चात् भी ससार का अन्त होता है। यदि हृदय में प्रभु प्रेम की पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई तो पोथी पढ़-पढ़कर राम-नामोच्चारण से क्या लाभ?

पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुवा, पंडित भया न कोइ ।

एकै अषिर पीव का, पढ़ै सु पंडित होइ ॥४॥३७७॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि समस्त ससार धर्मग्रन्थों के ढेर को पढ़ते-पढ़ते ही नष्ट

हो गया किन्तु कोई पूर्ण ज्ञानी न हो सका। यदि कोई प्रभु नाम का केवल एक शब्द 'राम' जान जाय तो उन धर्मग्रन्थों को पढ़े बिना भी वह पूर्ण पण्डित हो जाता है।

२०. कामों नर की श्रंग

श्रंग-परिचय—इस श्रंग में कबीर ने यह बताया है कि जो लोग काम-भावना के बश में होते हैं, वे मार्ग-भ्रष्ट हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार मुक्ति का नाम नहीं हो सकता है। इस काम-भावना का मूल कारण नारी है। नारी तीनों लोको में विषपूर्ण नागिन के समान है जो मनुष्यों को विषय-वागना या विष उगनाकर उमती रहती है। यह उस मधुमक्खी के समान है जो पान जाने पर तुरन्त काट नेत्री है। जो मनुष्य पर-स्त्री में अनुरक्त रहता है और चोरी के बल पर समृद्ध होना चाहता है, वह कुछ दिनों के लिए भले ही फलता-फूलता दिमाई दे, किन्तु अन्ततोगत्या वह समूल नष्ट हो जाता है। पर नारी के सुन्दर आकर्षण से विरले व्यक्ति ही बच पाते हैं, क्योंकि उसका ससर्ग खाट के समान मधुर होता है। किन्तु उसका अन्त अत्यन्त दुःखप्रद होता है, इसको कोई नहीं सोचता। दूसरे की स्त्री से प्रेम करने में दोष ही दोष है। इसका ससर्ग लहसुन के गाने के समान है, अर्थात् जिन प्रकार लहसुन की दुर्गन्धि नहीं छिप सकती, इसी प्रकार परस्त्री-गमन का दोष भी नहीं छिपाया जा सकता।

जब तक मन में विषय-वागनाएं हैं, तब तक सब नर और नारी नरक के समान दुःखदाई हैं। नारी का प्रेम मनुष्य की उस बुद्धि का हरण कर लेता है जो सत्य और असत्य, पुण्य और पाप में भेद करती है। नारी का ससर्ग मनुष्य को सब प्रकार के सुखों से वंचित कर देता है। न तो उसे आत्मज्ञान ही प्राप्त होता है और न मुक्ति ही। नारी और धन ये दोनों विपाकत फल के समान हैं, बल्कि नारी तो धन से भी अधिक विपाकत है, क्योंकि धन का विष तो तभी चढ़ता है जब मनुष्य उसका उपभोग करता है, किन्तु नारी का विष तो उसे देखने मात्र से ही चढ़ जाता है। न जाने कितने लोग नारी के आकर्षण में फसकर समूल नष्ट हो गये हैं, फिर भी सासारिक मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाया है कि सारे सासारिक विषयों में जूठन नारी है, वह नरक का कुण्ड है, जिससे कोई विरला व्यक्ति ही बच सकता है।

कामी मनुष्य कभी भी हरि का स्मरण नहीं करता, न उसके मन में किसी प्रकार की लज्जा होती है, उसमें सत्य और असत्य, कर्तव्य और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब तक मन में काम-वासना विद्यमान है, तब तक गृहस्थी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। अतः यदि मनुष्य उसकी प्राप्ति और मुक्ति लाभ चाहता है तो उसे काम-भावनाओं को समूल नष्ट कर देना चाहिए।

कांमणि काली नागणी, तीन्यूं लोक मंभारि ।

रांम सनेही ऊबरे, बिषई खाये भारि ॥१॥

शब्दार्थ—कामणि=कामिनि, नारी । नागणी=नागिन । मंभारि=मध्य मे ।

नारी तीनो लोको मे—सर्वत्र—नागिन के समान विषपूर्ण है । इसने विषय-वासना मे सिक्त जीवो को तो डस लिया है, केवल प्रभु-भक्त ही इसके प्रभाव से बच सके है ।

विशेष—तीन लोक—स्वर्ग, मर्त्य, पाताल ।

कांमणि मीनीं षाणि की, जे छेड़ौं तौं खाइ ।

जे हरि चरणां राचियाँ, तिनके निकटि न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—मीनी=मक्खी । षाणि=खाड, मधुरता के साधर्म्य से मधु अर्थ । राचिया=अनुरक्त ।

नारी मधुमक्खी के सदृश है जो इसके पास जाओगे तो यह तुम्हे काट कर खा जायेगी, दूर रहोगे तो तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकती । जो प्रभु-भक्ति मे अनुरक्त है, यह उनके पास नहीं जाती और उन्हे अपने विषाक्त प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकती ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

पर नारी राता फिरै, चोरी बिढता खाँहि ।

दिवस चारि सरसा रहै, अंति समूला जाँहि ॥३॥

शब्दार्थ—राता=अनुरक्त । बिढता=वृद्धि पाया हुआ, समृद्ध । सरसा=पल्लवित होना । समूला=मूल सहित ।

कबीर कहते है कि जो मनुष्य परस्त्री मे अनुरक्ति रखता है एव चोरी के धन-बल पर समृद्ध होता है वह कुछ समय के लिए भले ही फल-फूल ले, अन्त मे समूल नष्ट होना पडता है । क्योंकि इन कुकृत्यो से लोक एव परलोक दोनों ही बिगडते है ।

पर-नारी पर-सुंदरी, विरला बंचै कोइ ।

खातां मीठी खाँड सी, अंति कालि विष होइ ॥४॥

शब्दार्थ—विरला=कोई ।

दूसरे की पत्नी तथा दूसरे की सुन्दर नारी के आकर्षक प्रभाव से कोई विरला ही मुक्त होगा । परस्त्री ससर्ग-सुख खाड के समान मधुर है, किन्तु जिस प्रकार खाड बाद मे पेट को हानि पहुचाती है, इसी प्रकार यह परस्त्री-प्रेम अन्ततः विषदायक सिद्ध होता है ।

विशेष—(१) उपमा अलंकार । (२) खाँड जब खाते है तो मधुर लगती ही है किन्तु उससे पेट खराब हो जाता है जिससे और रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है ।

पर नारी के राचणै, ओगुण है गुण नाहि ।

पार समंद मै मछला, केता वहि वहि जाहि ॥५॥

शब्दार्थ—राचणै=प्रेम मे । पार=खारी ।

दूसरे की स्त्री के प्रेम मे दोष ही दोष हैं, गुण या लाभ कुछ भी नहीं ।
वासना के इस आकर्षण-रूपी समुद्र मे न जाने कितनी जीवरूपी मछलियाँ बह जाती हैं ।

भाव यह है कि ससार-प्रवाह मे जीव वासना का परित्याग नहीं कर पाता और परस्त्रीगामी हो जाता है, जबकि इससे हानि ही हानि है ।

पर नारी को राचणौ, जिसी ल्हसण की षानि ।

पूर्ण बैसि रषाइए, परगट होइ दिवानि ॥६॥

शब्दार्थ—राचणौ=प्रेम, अनुरक्ति । ल्हसण=लहसुन । षानि=खाना ।

पूर्ण=(कूणै) कोने मे । रषाइए=रखवाली कीजिए ।

परस्त्री-प्रेम लहसुन खाने के समान ही है जो किसी प्रकार से भी दूसरो से नहीं छिप सकता । चाहे आप कोने मे बैठकर, अत्यन्त सतर्कतापूर्वक, यह प्रयत्न करे कि यह प्रकट न हो तो भी वह प्रकट होकर ही रहता है, किसी के रोके नहीं रुकता ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम ।

कहै कबीर ते राम के, जे सुमिरै निहकाम ॥७॥

शब्दार्थ—वासनामय ।

कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर विषय-वासनाओ मे संलिप्त है तब तक नर-नारी सभी नरक मे पड़े हुए हैं । वास्तविक प्रभु भक्त वे ही हैं जो राम को विषय-वासनाओ की कामना से रहित होकर भजते हैं ।

नारी सेती नेह, बुधि विवेक सबहीं हरै ।

कांइ गमावै देह, कारिज कोई नां सरै ॥८॥

शब्दार्थ—कांइ=क्यो ?

स्त्री का प्रेम बुद्धि और सदसद् विवेक सबका ही हरण कर लेता है । हे जीव ! तू इस स्त्री-प्रेम में अपनी शक्तियों का ह्रास क्यों कर रहा है ? इससे कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता ।

नाना भोजन स्वाद सुख, नारी सेती रंग ।

बेगि छाड़ि पछिताइगा, ह्वै है मूरति भंग ॥९॥

शब्दार्थ—मूरति=शरीर ।

विविध प्रकार के सुस्वादु भोजनो का सुख एवं स्त्री के प्रेम का सुख, हे मनुष्य ! तू इन दोनों का परित्याग कर दे अन्यथा जब इन्ही इन्द्रिय-सुखो मे रत रहने पर शरीर नष्ट हो जायेगा तो तू पछतायेगा ।

नारि नसावै तीनि सुख, जा नर पास होइ ।
भगति मुकति जिन ग्यान मै, पैसि न सकई कोइ ॥१०॥

शब्दार्थ—नसावै=नष्ट करती है । पैसि न सकई कोइ=कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता ।

नारी का संसर्ग मनुष्य को तीन सुखों से वंचित कर देता है । वे हैं भक्ति, मुक्ति एवं आत्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान) । नारी के संसर्ग में रहकर इन तीनों की प्राप्ति असम्भव है ।

एक कनक अरु कांमनी, विष कल कीएउ पाइ ।
देखै ही थै विष चढ़ै, खाँयें सूं मरि जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—कनक=सोना, सासारिक बन्धन ।

एक तो स्वर्ण अर्थात् धन और दूसरे नारी ये दोनों विषाक्त फलों के समान हैं । एक को (स्त्री को) देखने से ही विष चढ़ जाता है और दूसरे (धन) को भोगने से विष चढ़ता है ।

एक कनक अरु कांमनी, दोऊ अग्नि की भाल ।
देखै हीं तन प्रजलै, परस्याँ ह्वै पैमाल ॥१२॥

शब्दार्थ—भाल=लपट । पैमाल=नष्ट होना ।

स्त्री और स्वर्ण (धन) दोनों ही अग्नि की प्रज्वलित लपटों के समान हैं । इनको देखने मात्र से शरीर जलने लगता है एवं स्पर्श करते ही मनुष्य नष्ट हो जाता है ।

कबीर भग की प्रीतड़ी, केते गए गडंत ।
केते अजहूँ जाइसी, नरकि हसंत हसंत ॥१३॥

शब्दार्थ—भग=स्त्री-सम्भोग ।

कबीर कहते हैं कि स्त्री-सम्भोग के सुख से विनष्ट होकर न जाने कितने लोग कब्र में गढ़ गये, नष्ट हो गये, किन्तु फिर भी ससार इससे सावधान नहीं होता और आज भी कितने ही मनुष्य (अधिकांश) हसते-हसते पतन मार्ग को अपनाते हैं ।

विशेष—वीप्सा अलकार ।

जोरु जूठणि जगत की, भले बुरे का बीच ।
उत्तम ते अलगे रहैं, निकटि रहैं तें नीच ॥१४॥

शब्दार्थ—जोरु=पत्नी, किन्तु यहाँ 'नारी' सामान्य जातिवाचक से तात्पर्य है । उत्तम=उत्तम, श्रेष्ठ ।

स्त्री समस्त सासारिक विषयों की जूठन है । यही व्यक्ति के भले-बुरे का भेद बताती है । जो इससे दूर रहते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं और जो इसके संसर्ग में रहते हैं वे नीच हैं ।

नारी कुंड नरक का, विरला थंभ वाग ।

कोइ साधु जन ऊबरै, सब जग मूवा लाग ॥१५॥

शब्दार्थ—थंभ=थामना, पकड़ना, रोकना । वाग=लगाम ।

नारी-संसर्ग नरक के कुण्ड के समान यातनामय एवं घृणास्पद है । कोई विरला मनुष्य ही अपने मन रूपी अश्व की लगाम को उधर जाने से रोक पाता है । ऐसी मनसाधना कोई-कोई साधु ही कर पाता है अन्यथा समस्त जगत् उसके सम्पर्क से नष्ट हो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

सुंदरि थै सुली भली, विरला बंचै कोइ ।

लोह निहाला अगनि मै, जलि बलि कोइला होय ॥१६॥

शब्दार्थ—निहाला=डालना ।

कबीर कहते हैं कि नारी से तो सुली (मृत्यु) अच्छी है । इसके घातक प्रभाव से तो कोई विरला ही बच पाता है । जिस प्रकार लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी अग्नि जलाकर कोयला बना देती है, उसी भांति चाहे कोई कितना ही दृढ़ चरित्र व्यक्ति क्यों न हो नारी सबको भ्रष्ट कर देती है ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

आधा नर चेतै नही, कटे न संसै सुल ।

और गुनह हरि बकससी, कांमी डाल न मूल ॥१७॥

शब्दार्थ—ग्रन्धा=ज्ञानान्ध । ससय=सशय । गुनह=गुनाह, दोष, पाप । डाल न मूल=न तो उसकी शाखा रहती है और न जड़, अर्थात् पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है ।

आज्ञानान्ध व्यक्ति ससार का नाश होता देखकर भी सावधान नहीं होता, (वह विषय-वासना में ही फसा रहता है) इसीलिए उसका क्लेश एवं दुख विनष्ट नहीं होता । ससार कहता है कि प्रभु नामस्मरण से सब कुछ क्षमा कर देता है, किन्तु प्रभु सब दोष एवं पाप अवश्य नष्ट कर देते हैं लेकिन केवल कामी पुरुष को वे नहीं छोड़ते । उसका तो वे सर्वस्व नष्ट कर देते हैं ।

भगति बिगाड़ी काँमियां, इंद्री केरै स्वादि ।

हीरा खोया हाथ थै, जनम गँवाया वादि ॥१८॥

शब्दार्थ—काँमियाँ=कामीजनो ने । केरै=के । वादि=व्यर्थ ।

कामी पुरुषो ने इन्द्रिय-रसो के स्वाद में पड़कर भक्ति मार्ग का नाश कर दिया, वे भक्ति से विचलित हो गये । उन्होंने प्रभु-भक्ति रूपी अमूल्य हीरा अपने हाथ से खो विषय-वासना के फेर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया ।

विशेष—(१) रूपक अलंकार ।

(२) कबीर ने मानव-जन्म का एकमात्र उद्देश्य, काम्य, प्रभु-भक्ति को ही माना है ।

कामीं अमीं न भावई, बिषई कौं ले सोधि ।

कुबधि न जाई जीव की, भावै स्यंभ रहौ प्रमोधि ॥१६॥

शब्दार्थ—अमी=अमृत । स्यंभ=गम्भु, ईश्वर से तात्पर्य है ।

कामी पुरुष को भक्ति रूपी अमृत रुचिकर नहीं लगता वह तो इन्द्रियो के विषयों की ही खोज में रहता है (या विषयो को ही खोज लेता है) चाहे स्वयं प्रभ आकर कामान्ध जीव को समझावें; किन्तु उसकी दुर्मति नहीं जा सकती ।

विषै बिलंबी आत्मां, ताका मजकण खाया सेधि ।

ग्यांन अंकुर न ऊगई, भावै निज प्रमोधि ॥२०॥

शब्दार्थ—बिलम्बी=सलिप्त । मजकण=मज्जा (हड्डी के भीतर एक तत्व)

का कण, सारतत्त्व से तात्पर्य है । प्रमोधि=प्रमोद ।

विषय-संक्षिप्त आत्मा के सारतत्त्व को विषय-प्रवृत्ति इस प्रकार खा जाती है जैसे अन्नकरण में से घुन (एक कीड़ा विशेष) उसका सार-सार खा जाता है, फिर यह दाना बोने पर अंकुर के रूप में नहीं फूटता, उसी प्रकार विषयी पुरुष के खोखले अस्तित्व में ज्ञान का अंकुर के रूप नहीं उपजता—सामान्य गुरु की तो बात ही क्या चाहे स्वयं प्रभु उसे समझावें ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

विषै कर्म की क्वकुली, पहिरि हुआ नर नाग ।

सिर फोड़ै सूझै नहीं, को आगिला अभाग ॥२१॥

शब्दार्थ—सिर फोड़ै=भरसक प्रयत्न करने पर भी ।

विषय-वासना से परिचालित कर्मों की केंचुली को धारण कर मनुष्य उसी प्रकार अन्धा हो गया है जिस भाँति सर्प केंचुली धारण करने पर अन्धा हो जाता है । सिर पटक-पटक कर प्रयत्न करने पर भी सर्प निर्मोक (केंचुली) से ढका होने पर अत्म-स्वरूप को नहीं देख पाता, इसी भाँति विषयान्ध भरसक प्रयत्न करने पर भी आत्मस्वरूप—प्रभु—को नहीं जान पाता । न जाने यह उसका कौनसा पूर्वकृत अभाग्य है ?

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

कामीं कदे न हरि भजै, जपै न केसौ जाप ।

राम कहाँ थे जल मरै, को पूरिबला पाप ॥२२॥

शब्दार्थ—कदै=कभी । केसौ=केशव, प्रभु ।

कामी पुरुष कभी भी प्रभु का भजन नहीं करता, वह हरि नाम लेता ही नहीं है । न जाने यह उसके पूर्वजन्म के कौनसे पापों का फल है कि वह राम कहते ही जल मरता है; अर्थात् जब वह दूसरों से प्रभु-नाम सुनता है तो क्रुद्ध हो जाता है ।

कामी लज्या नां करै, मन माँहै अहिलाद ।

नींद न मांगै सांथरा, भूष न मांगै स्वाद ॥२३॥

शब्दार्थ—अहिलाद=आल्हाद । साथरा=गय्या । भूष=भूख ।

कामी मनुष्य अपने कुकृत्यो पर लज्जित नहीं होता, अपितु इन्द्रिय रस से तृप्ति हो जाने पर वह मन ही मन आह्लादित होता है । जिस प्रकार निद्राभिभूत व्यक्ति शैया नहीं चाहता कहीं भी पड़कर सो जाता है, जिस प्रकार भूखा व्यक्ति स्वाद नहीं देखता जो मिल जाता है खा लेता है उसी भाँति कामी सदसद् विवेक का परित्याग किये रहता है ।

विशेष—(१) उदाहरणमाला अलंकार ।

नारि पराई आपणीं, भुगत्या नरकहि जाइ ।

आगि आगि सबरौ कहै, तामै हाथ न बाहि ॥२४॥

शब्दार्थ—भुगत्या=भोग करने पर । बाहि=डाल ।

हमारे की स्त्री का अपनी पत्नी के समान भोग करने से मनुष्य नरकगामी होता है । हे मनुष्य ! जिस नारी को समस्त (श्रेष्ठ) संसार ने अग्नि-अग्नि कहकर घातक बताया है, तू उसी अग्नि में अपना हाथ मत जला ।

कबीर कहता जात हौं, चेतै नहीं गँवार ।

वैरागी गिरही कहा, कामी चार न पार ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मैं ससार-हित के लिए निरन्तर नारी के अवगुणों की चर्चा करता आ रहा हूँ, किन्तु फिर भी मूर्ख लोग सावधान नहीं होते । क्या वैरागी और क्या गृहस्थ दोनों में कामीजनो का अभाव नहीं है ।

ग्यानी तौ नीँडर भया, मानै नाहीं शंक ।

इन्द्री केरे बसि पड़्या, भूँचै बिषै निसंक ॥२६॥

शब्दार्थ—शक=शका ।

जिसे यत्किञ्चित् ज्ञान है वह तो अपने को ज्ञानी समझकर अपने आचरण के विषय में पूर्ण निश्चिन्त हो गया । भला वह ज्ञानी कैसा जो इन्द्रियो के वश में पड़कर पूरी तरह से विषयो का भोग कर रहा है ।

भाव यह है कि ज्ञान के लिए विषय-वासना-परित्याग आवश्यक है ।

ग्यानी मूल गँवाइया, आपण भये करता ।

तायें संसारी भला, मन मे रहे डरता ॥२७॥४०४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ज्ञानी व्यक्ति ने अपने को जगत् का कर्ता समझकर अपनी मूल सम्पत्ति अर्थात् सामान्य बुद्धि भी गवा दी । उससे तो श्रेष्ठ सामान्य सासारिक व्यक्ति है जो मन में प्रभु से डरता हुआ अपने आचरण के प्रति सचेत रहता है ।

२१. सहज कौ अंग

अंग-परिचय—कबीर के आविर्भाव से पूर्व नाथ और सिद्ध सामुदाय काफी लोकप्रिय हो चुके थे। सहज साधक और सहज समाधि इन समुदायों के सर्वाधिक प्रचलित शब्द थे जो कबीर के समय तक आते-आते विकृत हो चुके थे। अर्थात् लोग इन शब्दों का प्रयोग केवल जनता पर प्रभाव डालने के लिए ही करते थे। इनके प्रयोग पक्ष की ओर स्वयं उपदेष्टा भी ध्यान नहीं देते थे। प्रस्तुत अंग में कबीर ने बताया है कि सहज साधक कौन है, वे कहते हैं कि 'सहज' शब्द की रट तो सभी लोग लगाते रहते हैं, किन्तु सहज शब्द का अर्थ कोई नहीं जानता। जो साधक सहज रूप से सारे विषय-विकारों का त्याग कर देता है, पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में कर लेता है, वही सहज-साधक कहलाता है और ऐसे ही साधक को सहज ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है।

सहज सहज सबको कहै, सहज न चीन्है कोइ।

जिन्ह सहजै विषया तजी, सहज कहीजै सोइ ॥१॥

शब्दार्थ—चीन्है=जानना।

कबीरदास कहते हैं कि सब व्यर्थ 'सहज-सहज' की दुहाई देते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि सहज को कोई नहीं जानता। जिसने अपने स्वभाव से विषय-वासनाओं का परित्याग कर दिया अथवा जिसने सुगमतापूर्वक विषयलालों का परित्याग कर दिया, उसी को 'सहज-साधक' कहा जा सकता है।

विशेष—पुनरुक्ति अलंकार।

सहज सहज सबको कहै, सहज न चीन्है कोइ।

पाँचू राखै परसती, सहज कहीजै सोइ ॥२॥

शब्दार्थ—पाँचू=पाँचों इन्द्रियों को। परसती=वश में।

सब व्यक्ति 'सहज' की, 'सहज-साधना' की पुकार लगाते हैं किन्तु उसे वास्तविक अर्थों में पहचानता कोई नहीं। कबीर के दृष्टिकोण जो व्यक्ति पाँचों इन्द्रियों को अपने आधीन, अपने नियन्त्रण में रखे, उसे ही 'सहज-साधक' कहा जा सकता है।

सहजै सहजै सब गए, सुत बित कांमणि कांम।

एकमेक ह्वै मिलि रह्या, दासि कबीरा राम ॥३॥

शब्दार्थ—सहज-सहजै=शनैः-शनैः। बित=वित्त।

कबीर कहते हैं कि ससार में धीरे-धीरे सम्पत्ति, पुत्र पत्नी सब कुछ विनष्ट हो जाता है। भक्त कबीर (अपनी भक्ति के कारण ही) उस प्रभु से मिलकर एकाकार हो गया।

सहज सहज सबको कहै, सहज न चीन्है कोइ।

जिन्ह सहजै हरिजी मिलै, सहज कहीजै सोइ ॥४॥४०८॥

शब्दार्थ—सरल है।

संसार में सब सहज-महज पुकारते हैं किन्तु वास्तविक 'सहज' (प्रभु) को कोई नहीं पहचान सका। जिस व्यक्ति को सुगमता में प्रभु मिल जायें वही 'सहज-साधक' है।

२२. सांच की अंग

अंग-परिचय—समस्त संसार विषय-वासनाओं में पड़कर संसार और जीवन की सत्यता को भूलकर अमत्य वस्तुओं को ही भ्रमवश मत्त्य मान बैठा है। इस अंग में कबीर ने बताया है कि वास्तव में सत्य क्या है। वे कहते हैं कि कर्मों का योग सत्य और अनिवार्य है। जो व्यक्ति जैसे कार्य करेगा, उसे वैसे ही फल भोगने पड़ेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी साहूकार से उधार लेता है और समय पर उसका धन नहीं लौटता तो उसकी वही दुर्दशा होती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति इस जीवन में भगवान् की भक्ति नहीं करता तो उसे अन्त में पछताना पड़ता है। यदि मनुष्य का मन सच्चा है और सत्य भावना से ही उसने सारे कार्य किये हैं तो भगवान् के समक्ष अपने कार्यों का हिसाब देते समय उसे अत्यन्त आनन्द का अनुभव होगा, चित्रगुप्त के वहीखाते में उसका हिसाब ठीक और सही निकलेगा। यदि उसने सत्य भावना से प्रेरित होकर कार्य नहीं किये हैं तो जब उसके कार्यों का हिसाब देखा जायेगा तो उसे बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि तब उसके कुकर्मों का वार-पार नहीं होगा।

संसार में धर्म के नाम पर लोग प्रायः अधर्म और आडम्बर रचते हैं। काजी ढोंग रचकर दिन में पाँच बार नवाज पढ़ता है, किन्तु अपनी जीभ के स्वाद के लिए अनेक निर्दोष जीवों की हत्या भी करता है। एक ओर वन्दिगी और एक ओर जीव हत्या। अगर यह असत्याचरण का ढोंग नहीं तो और क्या है? वस्तुतः काजी और मुल्ला दोनों ही भ्रम में हैं। वे प्रसन्न होकर इस समय तो जीव-हत्या कर रहे हैं, किन्तु खुदा के सामने आने कुकर्मों का हिसाब देते समय उन्हें अपनी गर्दन ही झुकानी पड़ेगी।

यदि मन शुद्ध नहीं है तो हज और कावे की यात्रा भी केवल एक प्रकार का आडम्बर है। आडम्बरो से मनुष्य को कभी सच्ची शान्ति नहीं मिला करती।

मुमलमानों की भाँति हिन्दू भी धर्म के नाम पर कम मिथ्याचरण नहा करते। एक ओर तो वे अपने आराध्य की पूजा करते हैं और दूसरी ओर आनन्द-पूर्वक बैठकर माँस तथा मदिरा का सेवन करते हैं। शाक्त निरीह जीवों को बलिदेवी पर चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद-रूप में उसे ग्रहण करके अपनी जिह्वा की तृप्ति करते हैं। इस प्रकार के ढोंग और असत्याचरण मनुष्य को पतन की ओर ही ले जाते हैं।

अन्त मे कबीर ने बताया है कि इन मिथ्याचरणो को छोड़कर सत्याचरण करना ही मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति का एकमात्र साधन है। सत्य तो यह है कि जिन लोगों ने यह जान लिया है कि इस सृष्टि में ब्रह्म ही सब कुछ है, वे कभी भी मिथ्या आचरण नहीं करते और मोह तथा माया से दूर रहते हैं।

कबीर पूंजी साह की, तू जिन खोवें प्वार ।

खरी बिगूचनि होइगी, लेखा देती बार ॥१॥

शब्दार्थ—साह=साहू, धन देने वाला श्रेष्ठी । प्वार=बेकार, व्यर्थ ।

खरी=खडी, उपस्थित । बिगूचनि=आफत । लेखा=हिसाब ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू उम ईश्वर रूपी सेठ का दिया हुआ जीवन-धन व्यर्थ नष्ट मत कर । अन्यथा जिम दिन वह इसके कर्मों का हिसाब लेगा तब बडी आफत खडी हो जायगी ।

विशेष—जब कोई व्यक्ति पूंजीपति से पूजी उधार लेता है किन्तु उसका समय पर भुगतान नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ठीक प्रकार से धन को व्यय नहीं किया जिससे मूल लौट आता, तो उसकी बडी दुर्दशा होती है। पूंजीपति की धमकियाँ और न जाने क्या-क्या उसे सुननी पडती है। इसीका रूपक कबीर ने जीवन धन और प्रभु से दिया है।

लेखा देणां सोहरा, जे दिल साँचा होइ ।

उस चंगे दीवांन मै, पला न पकड़ै कोइ ॥२॥

शब्दार्थ—लेखा=हिसाब । सोहरा=अच्छा, भला । चगे=श्रेष्ठ । दीवान=दरबार । पला=पल्ला, दामन, वस्त्र का छोर ।

यदि तुम्हारा मन सच्चा है और सत्य भावना से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म किये हैं तो प्रभु को कर्मों का हिसाब देने मे आनन्द आयेगा, प्रसन्नता होगी । उस सत्यता के कारण ही प्रभु के उस श्रेष्ठ दरबार मे तुम्हारा कोई दामन नहीं पकड सकता, कोई तुममें कुछ कमी नहीं निकाल सकता ।

कबीर चित चमंकिया, किया पयाना दूरि ।

काइथि कागद काढ़िया, तब दरिगह लेखा पूरि ॥३॥

शब्दार्थ—चमकिया=चमत्कृत हुआ, आनन्दित हुआ। पयाना=प्रयाण । दूरि=अदृश्य लोक को । काइथि=कायस्थ, चित्रगुप्त से तात्पर्य है । दरिगह=दरबार ।

कबीर कहते हैं कि जब भरे दरबार मे ईश्वर के लेखा-नियन्त्रक चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का हिसाब निकाला तो वह पूर्ण निकला । मेरी आत्मा इससे प्रसन्न हो गयी एवं उसने दूर देश के लिए प्रयाण किया ।

भाव यह है कि कबीर अपने सत्कर्मों के कारण ही जीवनमुक्त हो गया ।

काइथि कागद काढ़िया, तब लेखै वार न पार ।

जब लग सांस सरीर में, तब लग रांस सँभार ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जब जीवनोपरान्त चित्रगुप्त तेरे कर्मों का हिमाव निकालकर देखेगा तो तेरे कुकर्मों, पापों का कोई वार-पार नहीं होगा, वे असीम होंगे । अतः शरीर में जब तक प्राण हैं, तू राम-नाम जप जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ।

यह सब भूठी बंदिगी, बरियां पंच निवाज ।

साचें मारें भूठ पढि, काजी करै अकाज ॥५॥

शब्दार्थ—बंदिगी=अर्चना, पूजा । बरिया पंच=पांच वार ।

हे काजी ! तू दिन में पांच-पांच वार नमाज पढ़ता है, यह पूजा तो निरर्थक है क्योंकि तू सर्वदा सत्य को नष्ट कर भूठी प्रार्थना को महत्त्व देता है, तू ऐसा निन्दनीय कर्म क्यों करता है ? भाव यह है कि काजी ! तेरी पूजा-प्रार्थना सत्याश्रित होनी चाहिए, तू नमाज की उन आयतों का पालन करे तभी पूजा मन्वी है ।

कबीर काजी स्वादि वसि, ब्रह्म हतै तब वोइ ।

चढि मसीति एकै कहै, दरि क्यूँ साचा सोइ ॥६॥

शब्दार्थ—हतै=मारता है, वध करता है । मसीति=मस्जिद । एक=ब्रह्म एक ही है, खुदा एक ही है । दरि=दरबार, प्रभु का दरबार ।

कबीर कहते हैं कि काजी का ढोंग तो देखो कि जब वह रसना के स्वादवश हो जीव की हत्या करता है तब सोचता है कि यह जीव (बकरा, गौ आदि) और ब्रह्म दो है, किन्तु मस्जिद में अज्ञान लगाते समय यही कहता है कि खुदा एक है । भला ईश्वर के दरबार में यह किस प्रकार सच्चा कहला सकता है ?

विशेष—मस्जिद में अज्ञान लगाते समय “या अल्लाह लिल्लाह” “अ अ अ” की जो ध्वनि की जाती है उसका अर्थ यही है कि खुदा एक है जो सर्वव्यापक है ।

काली मुलां भ्रमियां, चल्या दुनीं कै साथि ।

दिल थै दीन बिसारिया, करद लई जब ह्वै ॥७॥ हाथि

शब्दार्थ—भ्रमियां=भ्रमग्रस्त । दुनी=दुनिया, ससार की स्वाभाविक गति, जो विषय-वासना में ही पड़ा हुआ है । दीन=धर्म । बिसारिया=विस्मृत कर दिया । करद=कटार ।

कबीर कहते हैं कि यह काजी और मुल्ला दोनों ही माया-भ्रम में, अज्ञान में पड़े हुए हैं । यह अपने धर्म (कि ईश्वर एक है) की हृदय से पूर्णरूपेण विस्मृति कर देते हैं जब जीव-वध के लिए कटार हाथ में लेते हैं ।

जोरी करि जिवहै करै, कहते हैं ज हलाख ।

जब दफतर देखैगा दर्ई, तब ह्वैगा कौण हवाल ॥८॥

शब्दार्थ—जोरी करि=वलपूर्वक । जिवहै=वध । दफतर=हिसाब से तात्पर्य । दर्ई=प्रभु । हवाल=रक्षक ।

मुसलमानों पर व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि वलपूर्वक जीव का प्राण ले लेते हैं और उसे बड़े गौरव से ‘हलाल’ कहते हैं, किन्तु इनको सब पता चल

जायेगा, जब ईश्वर इनके कर्मों का हिसाब देखकर कुकर्मों का दण्ड देगा तब कौन रक्षा करेगा ?

विशेष—मुसलमान 'मास' के दो प्रकार बताते हैं—एक हराम, दूसरा हलाल । 'हराम' उस मास को कहते हैं जो स्वयं मरे हुए जीव का होता है, 'हलाल' का माँस वह होता है जिसमें वह जीव को स्वयं अपने हाथ से बलपूर्वक मार देते हैं, इसी का खाना श्रेष्ठ माना जाता है ।

जोरी कीयां जुलम है, माँगे न्याव खुदाइ ।

खालिक दरि खूनी खड़ा, मार मुहे मुहिं खाइ ॥६॥

शब्दार्थ—खालिक=ईश्वर । दरि=द्वार ।

जीव-वध में इस प्रकार बल-प्रयोग करना भारी अपराध है । ईश्वर तो तुमसे सब जीवों के प्रति न्याय-दया चाहता है । जब ईश्वर के द्वार पर यह खूनी खड़ा होगा तो इसके मुख पर ताबड़-तोड़ प्रहार किए जायेंगे, इसे भी वैसी ही यातना दी जायेगी, जैसी यह निरीह जीव को देता है ।

साईं सेती चोरियां, चोरां सेती गुम् ।

जाणेंगा रे जीवड़ा, मार पड़ेंगी तुम् ॥१०॥

शब्दार्थ—साईं=प्रभु । सेती=से । गुम्=मित्रता । जीवड़ा=जीवात्मा ।

प्रभु से तू चोरी करता है और जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विषयों के चोर हैं उनसे तू मित्रता रखता है । तेरे इस विपरीत आचरण के कारण जब तुझे प्रभु दण्ड देंगे तभी तेरी बुद्धि ठिकाने आयेगी ।

सेष सबूरी बाहिरा, क्या हज काबै जाइ ।

जिनकी दिल स्याबति नहीं, तिनको कहाँ खुदाइ ॥११॥

शब्दार्थ—सेष=शेख । सबूरी=सन्न, सन्तोष । हज=मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा को मुसलमान हज कहते हैं । काबै=काबा, मक्का में एक पत्थर जिसमें मुसलमान बड़ी श्रद्धा रखते हैं । स्याबति=पूर्ण, पक्का, सच्चा ।

हे शेख ! तू सन्तोष से तो बहुत दूर है फिर भला तुझे हज और काबा दर्शन से शांति कैसे मिल सकती है ? जिनका हृदय सच्चा नहीं है उन्हें ईश्वर कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

खूब खांड है खीचड़ी, माँहि पड़ै टुक लूण ।

पेड़ा रोटी खाइ करि, गला कटावे कौण ॥१२॥

शब्दार्थ—खांड=खांड के समान मधुर । टुक=थोड़ा सा । लूण=नमक ।

खीचड़ी जैसे साधारण भोजन में थोड़ा-सा नमक पड़ा हो, वही खांड के समान मधुर भोजन है । पेड़ा और रोटी खाकर बाद में मृत्यूपरान्त अपना गला कौन कटावे ।

विशेष—पेड़ा और रोटी खाकर गला कटाने की बात कबीर ने इसलिए कही कि ऐश्वर्यमय जीवन बिताने के लिए अनुचित साधन अपनाकर भनोपार्जन करना

पड़ता है। इस पाप के लिए उसे मृत्यु के पञ्चान् दण्ड भोगना पड़ता है। अतः उस दण्ड से बचने के लिए सादा जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर्म बताया है।

पापी पूजा बैसि करि, भर्षे मांस मद दोइ।

तिनकी दण्डा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होइ ॥१३॥

शब्दार्थ—बैसि करि=बैठकर। मद=मदरा या मादक द्रव्य। दण्डा=दण्ड।

मुक्ति=मुक्ति, मोक्ष।

पापी लोग पूजा के नाम पर आनन्दपूर्वक बैठकर मांस और मदिरा का भोग करते हैं। ऐसे पापियों की मुक्ति सम्भव नहीं, उन्हें करोड़ों नरकों की यातनायें पड़ती हैं।

विशेष—कबीर का इंगित यहाँ शाक्तों की ओर है जो भैरव व वकरे आदि की बलि चढ़ाकर मदिरा का भोग करते हैं।

सकल वरण इकत्र हूँ, सकति पूजि मिलि साहि।

हरि दासनि की भ्रांति करि, केवल, जमपुरि जाहि ॥१४॥

शब्दार्थ—सकति=शक्ति।

शाक्त शक्ति की पूजा बलि देकर करते हैं और फिर भगवत् वरों के सदस्य उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर खाते हैं। लोग अर्थ, भ्रमवश, अपने को प्रभु-भक्त समझते हुए नरक में जाने का मार्ग अपनाते हैं।

कबीर लज्जा लोक की, सुमिरं नाही साच।

जानि बूझि कंचन तजै, काठा पकड़ै काच ॥१५॥

शब्दार्थ—लज्जा=लाज।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य लोकलाजवश कुरीतियों का पालन करता है एवं सत्य को विस्मृत कर देता है। इस प्रकार जान-बूझकर वह स्वर्ण रूपी प्रभु-भक्ति का परित्याग कर काच, मिथ्या आचरणों को अपनाता है।

कबीर जिनि जिनि जाँणियाँ, करता केवल सार।

सो प्राणों काहँ चलै, भूठे जग की लार ॥१६॥

शब्दार्थ—जिनि-जिनि=जिन्होंने। करता=कर्ता, ब्रह्म। लार=पक्ति।

कबीर कहते हैं जिन-जिन लोगों ने यह जान लिया कि इस सृष्टि में ब्रह्म ही सब कुछ है वे मोह में पड़कर इस मिथ्या मसार के अनुकूल आचरण नहीं करते।

भूठे की भूठा मिलै, दूणाँ बधै सनेह।

भूठे कूँ सांचा मिलै, तब ही तूटै नेह ॥१७॥४२५॥

शब्दार्थ—दूणाँ=दुगुना। बधै=बढ़ता है। तूटै=टूट जाता है। नेह=प्रेम।

यदि मिथ्याचारी को मिथ्याचारी ही मिल जाय तो दोनों में दुगुना प्रेम बढ़ जाता है। किन्तु यदि भूठे शिष्य को सच्चा सद्गुरु मिल जाय तो उसका संसार से प्रेम सम्बन्ध टूट जाता है और माया-मोह दूर हो जाता है।

२३. भ्रम विधौंसण कौ अंग

अंग-परिचय—इस ससार के प्राणी अनेक प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त हैं। कबीर ने इस अंग में उनमें से कुछ भ्रमों का वर्णन करते हुए मनुष्यों को चेतावनी दी है कि वे इनसे छुटकारा पा लें, यदि वे अपनी मुक्ति चाहते हैं।

सबसे पहले कबीर ने मूर्ति-पूजा का खडन किया है। वे कहते हैं कि इस ससार के प्राणी भी कितने मूर्ख हैं जो पत्थर को भगवान् मानकर उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने ढोंग से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की मूर्तियों को प्रस्थापित कर दिया है और घोषणा करते हैं कि उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूँढ निकाला है। यह सब भ्रम है और इससे जीवन्मुक्त न होकर मनुष्य जीवन के बंधनों में और अधिक बँधता जाता है। जो मूर्ति बोल नहीं सकती, उसे पूजने से किस प्रकार लाभ हो सकता है। मूर्ति की पूजा करने से मन का सन्ताप दूर नहीं होता, बल्कि पुजारी इस प्रकार माया के आकर्षणों में सलग्न रहता है जिस प्रकार काला वस्त्र ओढ़कर मनुष्य कुकर्म करता रहे और स्वयं को धर्माचारी कहलाने का दावा करे।

मूर्ति-पूजा की भाँति तीर्थाटन भी व्यर्थ है। तीर्थ, व्रत आदि बाह्याचार जंगली बेर के समान हैं जो समस्त ससार पर छाकर उसे अपने प्रभाव से प्रभावित किये हुए हैं। यह प्रभाव तो उस मिथ्याचार को जन्म देता है जिसका विष सभी लोगों को नष्ट करने वाला है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो तीर्थराज मनुष्य के हृदय में ही विद्यमान है। उसका मन मथुरा, हृदय द्वारकापुरी और समस्त शरीर काशी के समान है। अतः यदि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता तो उसे ये सारे आडम्बर छोड़कर उस भगवान् की सच्चे मन और प्रेम से भक्ति करनी चाहिए जो उसके हृदय में ही रमा हुआ है।

पाहण केरा पूतला, करि पूजे करतार ।

इही भरोसैं जे रहे, ते बूड़े काली धार ॥१॥

शब्दार्थ—पाहण=पाहन, पत्थर । पूतला=मूर्ति । काली=काल की, मृत्यु की ।

कैसा भ्रम है कि ससार पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजता है। जा मनुष्य भी इस मूर्ति को प्रभु मानते रहे वे विनाश की काली धारा में डूब गये।

विशेष उपमा अलंकार ।

काजल केरी कोठरी, मसि के कर्म कपाट ।

पाँहनि बोई पृथमी, पंडित पाड़ी बाट ॥२॥

शब्दार्थ—पृथमी=पृथ्वी । पाड़ी=निकाली । बाट=राह, मार्ग ।

पंडितों ने अपने ढोंग से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की मूर्तियों को प्रस्थापित कर दिया, इस पर भी वे कहते हैं कि हमने मुक्ति का मार्ग ढूँढ निकाला है। एक पाप

कर यह धोखा देना ऐसा ही है जैसे काजल की कोठरी में काले कर्मों—कुकर्मों—की किवाड़ लगा देना ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

पाँहन कु का पूजिए, जे जनम न देई जाव ।

आँधा नर आसामुषी, यौहीं खोवँ आव ॥३॥

शब्दार्थ—जाव=जवाव, उत्तर । आँधा=अज्ञानी । आव=पानी, सम्मान ।

कबीरदास कहते हैं कि भला पत्थर को पूजने से क्या लाभ जो जीवनपर्यन्त (चाहे कितनी भी पूजा क्यों न की जाय) कोई उत्तर नहीं देता । अज्ञानी मनुष्य विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत हो पत्थर पूजकर व्यर्थ अपना आत्मसम्मान नष्ट करता है क्योंकि वह मनुष्य होकर पत्थर के सम्मुख झुकता है अथवा वह व्यर्थ ही पत्थर पूजने में जल नष्ट करता है ।

हम भी पाँहन पूजते, होते रन के रोझ ।

सतगुरु की कृपा भई, डारया सिर थं वोझ ॥४॥

शब्दार्थ—रोझ=खच्चर, गदहे के समान ही भारवाही पशु जो गधे से कुछ बड़ा एवं अधिक पुष्ट होता है ।

कबीरदास कहते हैं कि जिस भाँति समस्त ससार मूर्ति-पूजा कर रहा है वैसे ही हम करते और रणक्षेत्र में रसद ढोने वाले खच्चरों के समान ही जीवनभार ढोते हुए होते, किन्तु वह तो सद्गुरु की कृपा हो गई कि उसने (ज्ञानचक्षु प्रदान कर) मूर्तियों का भार सिर से उतार दिया । भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश ने मुझे मूर्तिपूजा के अंध-विश्वास से बचा लिया ।

जेती देषी आत्मा, तेता सालिगराम ।

साधू प्रतपि देव हैं, नहीं पाथर सू काँम ॥५॥

शब्दार्थ—प्रतपि=प्रत्यक्ष ।

ससार में जितने मनुष्य हैं उतनी ही सालिग्राम की मूर्तियाँ (बहुदेवोपासना पर व्यंग्य) । हे मूर्खों ! साधु ही साक्षात् देवता हैं, पत्थर की पूजा न कर उसकी संगति करो ।

सेवै सालिगराम कू, मन की आँति न जाइ ।

सोतलता सुपनं नहीं, दिन दिन अधकी लाइ ॥६॥

शब्दार्थ—आति=संशय, दुख, क्लेश । अधकी=अधिक ।

सालिग्राम (मूर्ति) पूजा से मन का सन्ताप दूर नहीं हो सकता । इस पत्थर पूजा से शान्ति तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती, दिन-प्रतिदिन हृदय का दाह बढ़ता जाता है क्योंकि मनोकामना पत्थर-पूजा से पूर्ण नहीं होती, असफल होने पर वेदना ही हाथ आती है ।

सेवै सालिगराम कू, माया सेती हेत ।

वोढें काला कापड़ा, नाँव धरावै सेत ॥७॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम । वोढ़े=ओढ़ें । सेत=श्वेत ।

हे मनुष्य ! तू प्रभु मूर्ति की तो पूजा करता है एवं माया आकर्षणों में संलिप्त रहता है । तू कुकर्मों का काला वस्त्र ओढ़कर भी धर्माचारी (श्वेत, सेत) कहलाने की कामना करता है ?

जप तप दीसै थोथरा, तीरथ व्रत बेसास ।

सूवै संबल सेविया, यों जग चल्या निरास ॥८॥

शब्दार्थ—थोथरा=थोथा, निस्सार, व्यर्थ । सूवै=सुआ, शुक्र, तोता । सेवल=सेवल एक वृक्ष विशेष जिसका फल बड़ा आकर्षक होता है, तोता अपनी चोंच मारकर जब उसे फोड़ता है तो वह खोखला निकलता है, बेचारा तोता निराश हो जाता है ।

कबीरदास कहते हैं कि जप-तप, तीर्थ, व्रत एव विभिन्न देवताओं में विश्वास सब निस्सार दृष्टिगत होता है । इनके ऊपर आश्रित व्यक्ति अतः मे उसी प्रकार निराश होता है जैसे तोता सेवल के फल के ऊपर आश्रित रहकर निराश होता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

तीरथ त सब बेलड़ी, सब जग मेल्या छाड़ ।

कबीर मूल निकंदिया, कौण हलाहल खाइ ॥९॥

शब्दार्थ—बेलड़ी=जंगली बेल से तात्पर्य है जो अन्य वनस्पति को आच्छन्न कर जकड़-सा लेती है ।

तीर्थ, व्रत आदि बाह्याचार सब जंगली बेल के समान हैं जो समस्त ससार पर छाकर उसे अपने प्रभाव में किये हुए हैं । कबीर ने इस मिथ्या बाह्याचार रूपी लता को समूल नष्ट कर दिया, भला उसके विषाक्त फलों को कौन खाता ? भाव यह है कि बाह्याचार से उत्पन्न दुःखों को कौन भोगे ।

मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाँणि ।

दसवाँ द्वारा देहुरा, तामै जोति पिछाँणि ॥१०॥

शब्दार्थ—दसवाँ द्वारा=दशम द्वार, ब्रह्मरन्ध्र ।

कबीरदास कहते हैं कि व्यर्थ इधर-उधर तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है । मनुष्य का मन ही मथुरा है हृदय द्वारकापुरी एव समस्त शरीर को ही काशी जानो जिसमें ब्रह्मरन्ध्र ही मन्दिर का द्वार है, वहाँ अपनी शक्तियाँ केन्द्रित कर निरंजन पुरुष की ज्योति से साक्षात्कार करना ही श्रेय है ।

विशेष—१. (अ) मथूरा—भगवान् कृष्ण की जन्म-भूमि, वही उन्होंने कंस का सहार किया, हिन्दुओं का तीर्थ स्थल ।

(ब) द्वारिका—भगवान् कृष्ण का मथुरा के पश्चात् निवास स्थान । 'कबीर बीजक' में इसका उल्लेख इस प्रकार है—

द्वारावती—“यहाँ श्री कृष्णचन्द्र जरासंध के उत्पातो के कारण मथुरा छोड़ कर जा वसे थे । यही उस समय यादवों की राजधानी थी । पुराणों में लिखा है

कि कृष्ण के देह-त्याग के पीछे द्वारावती समुद्र में मग्न हो गई। पोरबन्दर से १५ कोस दक्षिण समुद्र में इस पुरी का स्थान लोग अब तक बताते हैं। द्वारावती का एक नाम द्वारिका है।

(स) कासी=काशी, हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल। हठयोगी साधकों का विशेष रूप से गढ़ रहा है।

(२) जोति पिछाणि=हठयोगी साधक मानते हैं कि ब्रह्म द्वार के भीतर परम पुरुष की ज्योति प्रकाशित होती रहती है, साधक को उसीसे साक्षात्कार करना चाहिए। इसे 'निरजन ज्योति' भी कहा जाता है जिसका अर्थ निरंजन पुरुष की ज्योति है।

(३) रूपक और अनुक्रम अलकर।

कबीर दुनियाँ देहुरं, सीस नवाँवण जाइ।

हिरदा भीतरि हरि वसै तूँ ताही सौँ लयी लाइ ॥११॥४३६॥

शब्दार्थ—देहुरे=मन्दिर। लयी=ध्यान।

कबीर कहते हैं कि साधक ससार मन्दिर में जाकर पूजा करने का व्यर्थ उपक्रम करता है। प्रभु तो हृदय के भीतर निवास करते हैं तू उसी में अपनी वृत्तियों को केन्द्रित कर प्रभ-प्राप्ति का प्रयत्न कर।

२४. भेष कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने उन लोगों का खण्डन किया है जो वेदों तो साधु का बनाये रखते हैं, किन्तु जिनके मन में विकार भरे रहते हैं। वे कहते हैं कि वह मनुष्य ढोंगी है, जो हाथ में माला लेकर तो ब्रह्म का जाप करता रहता है किन्तु जिसका मन सासारिक विषय-विकारों से भरा हुआ होता है। इस प्रकार के आडम्बरपूर्ण जाप से कोई लाभ नहीं होता। जब तक मन की चंचलता बनी हुई है और वह चारों ओर विषय-भोगों के लिए दौड़ता फिर रहा है, तब तक माला का जाप करना व्यर्थ है। इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य दिखाई देते हैं जो वैसे तो मनसुखी माला धारण किये हुए हैं, किन्तु प्रभु से नाममात्र को भी प्रेम नहीं करते। वास्तविकता यह है कि सच्ची माला तो मन की है, अर्थात् जब तक मन को वश में नहीं किया जाता, तब तक अन्य पूजा और जाप तथा अनेक प्रकार के वेग निरर्थक तथा बेकार हैं। यदि माला पहनने से प्रभु मिल जाया करता तो सबसे पहले वह अरहट को पिलाता, जो वाल्टियों की माला हर समय धारण किये रहती है।

माला की भाँति केशों का मुड़ाना भी एक प्रकार का ढोंग है। यदि मनुष्य के हृदय में भगवान् के प्रति सच्चा प्रेम है, वह सब प्राणियों से निष्कपट और सरल व्यवहार करता है, तो उसे एक न एक दिन भगवान् की प्राप्ति अवश्य हो जायेगी, चाहे वह केश रखे अथवा कटवा डाले। जब तक मन में विषय और विकार भरे हुए

है, तब तक केशों का रखना अथवा मु डाना व्यर्थ है, क्योंकि सच्ची भक्ति केशों को मु डाने अथवा रखने से नहीं आती, बल्कि मन को विषय-वासनाओं से दूर करने से आती है ।

तिलक आदि भी व्यर्थ और आडम्बरपूर्ण हैं । मन अशुद्ध है तो तिलक और छापा लगाने से कोई काम नहीं चल सकता । बल्कि ऐसा व्यक्ति सांसारिक दुखों से दग्ध होता रहता है ।

भ्रम ही समस्त अज्ञान और दुख का कारण है । जब तक मनुष्य का भ्रम दूर नहीं हो जाता और वह गुरु की कृपा प्राप्त करके भगवान् से परिचय प्राप्त नहीं कर नेता, तब तक उसे न तो शांति मिलती है और न मुक्ति । जब तक आत्मा का परमात्मा से परिचय नहीं हो जाता, तब तक साधक के मन में प्रभु-भक्ति का उल्लास उत्पन्न नहीं होता और वह काम, क्रोध, मद आदि विकृत भावों से छुटकारा नहीं पा सकता ।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य बाहरी आडम्बरों को छोड़कर सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करे, तभी उसका कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी ।

कर सेती माला जपे, हिरदै बहै डंडूल ।

पग तौ पाला मैं गिल्या, भाजण लागी सूल ॥१॥

शब्दार्थ—डंडूल - आधी या बबडर । पाला=हिम । गिल्या = गल जाना । सूल=शूल, वेदना ।

हे ढोगी ! तू हाथ से तो माला फेरता है अर्थात् बाह्य प्रदर्शन द्वारा भक्तात्मा होने का स्वांग भरता है वैसे तेरे हृदय में विषय-वासनाओं का बबंडर खड़ा रहता है । अब इस विषय-वासना में पड़े रहकर अपना पैर गला यदि तू यह समझे कि इससे वेदना दूर हो जायेगी तो यह मूर्खता होगी ।

कर पकरै अंगुरी गिनै, मन धावै चहुँ वोर ।

जाहि फिरायां हरि मिलै, सो भया काठ की ठोर ॥२॥

शब्दार्थ—गिनै=गिनना, गणना करना । वोर=ओर । फिराया=वृत्ति दूसरी ओर करने से । काठ की ठोर काष्ठवत् जड जिस पर उपदेश आदि का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता ।

हे ढोगी ? तू हाथ में माला लेकर अंगुलियों से उसके मनकाओं को गिनता रहता है और तेरा मन अन्यत्र भटकता रहता है । जिस मन को ससार से विमुख कर प्रभु-भक्ति में लगाने से प्रभु मिलते वह मन तो बाह्याचारों एवं विषय-वासनाओं में पड़कर काष्ठवत् जड हो गया है, अब प्रभु-भक्ति किसके द्वारा की जाय ।

माला पहरे मनसुषी, ताथै कछु न होइ ।

मन माला कौं फेरतां, जुग उजियारा सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—मनसुषी=एक प्रकार की माला का नाम ।

हे साधक ! तू इस (काण्ड की) माला को व्यर्थ धुमा रहा है, इससे कुछ लाभ नहीं होने का । यदि तू मन रूप माला को फेर दे, मन को मायाजन्य आकर्षणों एवं विषय-वासना से परिपूर्ण ससार से हटाकर प्रभु-भक्ति में लगा दे, तो इहलोक और परलोक दोनों प्रकाशित हो जायेंगे ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

माला पहरे मनसुयी, बहुते फिरें अचेत ।

गांगी रोलें वहि गया, हरि सूं नाहीं हेत ॥४॥

शब्दार्थ—अचेत=असावधान, अज्ञानी । गांगी=गंगा के । रोलें=धारा प्रवाह । हेत=प्रेम, भक्ति ।

इस ससार में मनमुखी माला धारण कर घूमने वाले अज्ञानी बहुत से हैं । जिन्होंने प्रभु से प्रेम नहीं किया वे तो ऐसे ही हैं जैसे कोई गंगा के पास स्नान के लिए आकर उसके प्रवाह में वह जाय ।

कवीर माला काठ की, कहि समझावें तोहि ।

मन न फिरावें आपणां, कहा फिरावें मोहि ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि हे साधक ! यह काण्ड की जड़ माला तुम्हें समझाती है कि तुम्हें फिराने से क्या लाभ, अपना मन ससार की ओर से फिराकर प्रभु-भक्ति की ओर क्यों नहीं करता ।

भाव यह है कि साधक ! माला फिराना सच्ची साधना नहीं, संसार से चित्तवृत्ति को हटा प्रभु में केन्द्रित करना ही सच्ची भक्ति है ।

कवीर माला मन की, और संसारी भेष ।

माला पहर्या हरि मिलै, नौ अरहट कै गलि देष ॥६॥

शब्दार्थ—भेष=दिखावा, प्रदर्शन मात्र । अरहट=रहट, पानी निकालने वाला कुएं में लगा हुआ सिंचाई का एक यन्त्र विशेष जिममें वाल्टियों की माला होती है ।

कवीर कहते हैं कि वास्तविक माला तो मन की ही है जिसे ससार से फिराकर प्रभु-भक्ति में लगाना है और गव मालाएँ (मनमुखी, चन्दनादि की) तो सांसारिक, बाह्य, प्रदर्शन मात्र हैं । यदि माला के धारण करने में ही प्रभु-प्राप्ति हो जाती हो तो रहट को भी प्रभु-प्राप्ति हो जाती ।

माला पहर्या कुछ नहीं, रल्य मूवा इहि भारि ।

वाहवि डोल्या हींगलू, भीतरि भरी भंगारि ॥७॥

शब्दार्थ—रल्य=दवा कर । मूवा=मरना । डोल्या=ढोने, भार ढोने से तात्पर्य है । हींगलू—भगवा रंगे हुए चोले, जिन्हें साधु धारण करते हैं । भंगारि=विषय-वासनाओं की गन्दगी ।

माला धारण करने से प्रभु-भक्ति सिद्ध नहीं होती, व्यर्थ शरीर ही इसके भार से दबकर मरता है । हे साधक ! इस बाह्य वेश-भूषा के आडम्बर से साधु बनने से क्या लाभ, तेरे मन में तो विषय-विकारो की गन्दगी भरी हुई है ।

माला पहर्‍या कुछ नहीं, काती मन कं साथि ।

जब लग हरि प्रगटै नहीं, तब लग पड़ता हाथि ॥८॥

शब्दार्थ—काती=माया-आकर्षणो की कतरनी, कतर-व्यूत ।

जब तक मन विषय-वासना के क्षेत्र में कतरव्यूत करता रहेगा तब तक माला पहनकर प्रभु भक्ति का आडम्बर करने से क्या लाभ । माला की मनकाओं पर तो हाथ तभी तक पड़ता है जब तक प्रभु दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके प्रेममय स्वरूप के सम्मुख इन बाह्य-मिथ्याचारो का अस्तित्व कहाँ ?

माला पहर्‍या कुछ नहीं, गांठि हिरदा की खोइ ।

हरि चरनूँ चित राखिये, नौ अमरापुर होइ ॥९॥

शब्दार्थ—गांठि=माया-जनित, द्वैत-भावना । अमरापुर=अमरपुरी, स्वर्ग, कबीर का तात्पर्य मुक्तात्माओं के लोक से है ।

हे साधक ! माला धारण करने से क्या लाभ, तू अपने हृदय के मायाजनित द्वैत को दूर कर दे । यदि तू प्रभुचरणों में अपना चित्त लगाये रखेगा तो निश्चय ही मुक्तात्माओं के लोक में पहुँच जायगा ।

माला पहर्‍या कुछ नहीं, भगति न आई हाथि ।

माथो मूँछ मुँडाइ करि, चल्या जगत कं साथि ॥१०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

माला धारण करने से कोई लाभ नहीं, उससे भक्ति की प्राप्ति भी सम्भव नहीं । हे साधक ! तू शीश और मूँछ मुँडा कर ढोगी ससार के समान साधु होने का स्वाग करता है भला—

“मूँड़ मुँडाये हरि मिलै, तो सब कोइ लेय मुँडाय ।”

साँई सेंती सांच चलि, औरां सूँ सुथ भाइ ॥

भावँ लंबे केस करि, भावँ घुरडि मुँडाइ ॥११॥

शब्दार्थ—साँच चलि=सच्चा आचरण कर । सुथ भाई=सुधिपूर्वक, सरल और निष्कपट व्यवहार । भावँ=रुचिकर हो ।

हे मनुष्य प्रभु के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर एव अन्य सांसारिक प्राणियों से भी सरल और निष्कपट व्यवहार रख, साधु होने के लिए यही पर्याप्त एव वाछनीय है । इतना करने के पश्चात् फिर चाहे तो लम्बे-लम्बे केश धारण कर जटा बनाओ या सिर मुँडा कर रहो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ते ।

केसों कहा बिगाड़िया, जे मूँडै सौ बार ।

मन कौं काहे न मूँडिए, जामै बिषै बिकार ॥१२॥

शब्दार्थ—केसो=वालो ने ।

कवीरदास कहते हैं कि भला इन वालो ने क्या अहित किया जो इनको बारम्बार मुंड़ा देता है। तू अपने मन को विषय विकारो के प्रभाव से हटाकर स्वच्छ क्यों नहीं करता ? यह मन ही तो विषय वासनाओं का केन्द्र है।

मन मैवासी मूडि ले, केसों मूंडे काँप।

जे कुछ किया सुमन किया, केसो कीया नाँहि ॥१३॥

शब्दार्थ—मैवासी=मदमस्त या डाकू।

हे साधु ! तू बारम्बार शीश क्यों मुंटाता है मन रूपी डाकू को क्यों नहीं मूँडता, स्वच्छ करता। जो कुछ भी पाप कर्म किये हैं वे मन ने किये हैं, केशों ने नहीं।

विशेष—रूपक अलंकार।

मूंड मुंड़ावत दिन गए, अजहूँ न मिलिया राम।

राम नाम कहूँ क्या करै, जे मन के औरै काम ॥१४॥

शब्दार्थ—दिन गए=आयु का समय व्यतीत हो चला।

शीश मुंटाते-मुंटाते आयु व्यतीत हो गई, किन्तु आज तक प्रभु-दर्शन नहीं हुए। लोग कहते हैं कि राम-नाम से भी शान्ति प्राप्त न हुई। भला बताइये कि राम-नाम के जिह्वा से उच्चारण मात्र से क्या हो सकता है, जब कि मन तो अन्य आकर्षणों में उलझा रहता है।

स्वांग पहिर सोरहा भूया, खाया पीया पूँदि।

जिहि सेरी साधू निकले, सो तो मेल्ही मूँदि ॥१५॥

शब्दार्थ—स्वांग पहिर=चमक-दमकपूर्ण बाह्य वेश-भूषा। सोरहा=सुन्दर। पूँदि=कूद-कूदकर, आनन्दपूर्वक। सेरी=गली, मार्ग। मेल्ही मूँदि=वन्द कर ली।

हे मनुष्य ! चमक-दमक पूर्ण बाह्य वेश-भूषा धारण कर आनन्दपूर्वक खाने-पीने में ही मदमस्त बना रहा। हे मूर्ख ! अपने इस व्यवहार से तूने अपने लिए उस मार्ग को वन्द कर लिया जिस पर साधुजन मचरण करते हैं।

वैसनोँ भया तो का भया, बूभा नहीं बवेक।

छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक अनेक ॥१६॥

शब्दार्थ—वैसनो = वैष्णव। बूभा=प्राप्त किया। बवेक=ज्ञान। दगध्या=जल चुका है, दु खित हो चुका है।

छापा-तिलक आदि लगाकर यदि तूने वैष्णव वेष धारण कर लिया तो इससे क्या लाभ ? इस बाह्याडम्बर को धारण कर (हृदय में प्रभु प्रेम न होने पर) संसार से मुक्त नहीं हुआ वह सासारिक तापो में दग्ध होता रहा। भाव यह है कि बाह्याचार, वेषभूषा, प्रधान नहीं है, वैष्णव का सच्चा गुण प्रभु-भक्ति, आन्तरिक प्रेम ही है।

तन कौं जोगी सब करे, मन कौं बिरला कोइ ।

सब बिधि सहजै पाइए, जे मन जोगी होइ ॥१७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि बाह्याडम्बर से शरीर को तो सब योगी बना सकते हैं किन्तु मन को ससार से विरक्त कर योगी बनाना बिरलो के लिए ही सम्भव है । जिसका मन योगी होता है उसे सब सिद्धिया स्वयं प्राप्त हो जाती है ।

विशेष—मन को ससार से विरक्त कर समस्त सिद्धिया प्राप्त करने की बात कबीरदास जी ने इसलिये कही है कि ससार से तटस्थ, निर्लिप्त मन प्रभु भक्ति में लगेगा, और प्रभु-भक्ति समस्त सिद्धि की दाता है ही अतः भक्ति ही कबीर का प्रमुख सम्बल है ।

कबीर यहु तौ एक है, पड़दा दीया भेष ।

भरम करम सब दूरि करि, सबही मांहि अलेष ॥१८॥

शब्दार्थ—यहु तौ=आत्मा और परमात्मा । अलेष=देख ।

कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, माया-आवरण के कारण ही ससार में जीव और ब्रह्म की सत्ता पृथक् पृथक् प्रतिभासित होती है । द्वैत का मुख्य, एकमात्र कारण माया-आवरण ही है । हे जीवात्मा ! तू ससार-संशय एवं उससे परिचालित कर्मों का परित्याग कर दे तो तुझे सर्वत्र वह निराकार प्रभु ही दृष्टिगत होगा ।

भरम न भागा जीय का, अनंतहि धरिया भेष ।

सतगुर परचै बाहिरा, अतरि रह्या अलेष ॥१९॥

शब्दार्थ—भरम=भ्रम, संशय । जीय=हृदय । भेष=शरीर, जो उसने विभिन्न जन्म-जन्मान्तरो में ग्रहण किये थे ।

हे जीवात्मा ! तू सख्यातीत योनियों में भटक रहा है फिर भी तेरा संसार-संशय दूर नहीं होता । जिसे मनुष्य विभिन्न योनियों में भटककर न पा सका, उसी अलख ब्रह्म को सद्गुरु ने बाह्य परिचय मात्र से ही पहचान लिया ।

जगत जहंदम राचिया, भूठी कुल की लाज ।

तन बिनसै कुल बिनसि है, गह्यौ न राम जिहाज ॥२०॥

शब्दार्थ—जहंदम=जहन्नुम, नरक, राचिया=सृजा, बनाया है । तन=शरीर, यहाँ जन्म से तात्पर्य है ।

ससार में भूठे कुल-गौरव की प्रतिष्ठा के लिए नरक की सृष्टि हो रही है । इस शरीर, जन्म के नष्ट होते ही समस्त कुल-गौरव नष्ट हो जायेगा । इसीलिए हे मूर्ख ! तू ससार-सागर से पार जाने के लिए राम-नाम रूपी नौका का सम्बल क्यों नहीं पकड़ता ?

विशेष—रूपक अलंकार ।

पष ले वूडों पृथमीं, झूठी कुल की लार ।

अलष विभायीं भेष मे, वूडे काली धार ॥२१॥

शब्दार्थ—पष=पक्ष । पृथमी=पृथ्वी, ससार ।

समस्त ससार कुल-गौरव की आड में मिथ्या अहं का प्रदर्शन कर व्यर्थ नष्ट हो गया । बाह्य-वेषभूषा के आडम्बर में पूर्ण ब्रह्म को विस्मृत कर डोगी लोग काल-प्रवाह में नष्ट हो गये ।

चतुराई हरि नां मिले, ए वातां की वात ।

एक निसप्रेही निरधार का, गाहक गोपीनाथ ॥२२॥

शब्दार्थ—ए वाता की वात=सौ वाता की वात, मार तत्व, वास्तविकता ।

निसप्रेही= निस्पृह, निष्काम ।

वास्तविक वात यह है कि प्रभु की प्राप्ति चतुराई (ज्ञान) से नहीं हो सकती । निस्पृह, निष्काम एवं निराश्रय भक्त को ही प्रभु अपनाते हैं ।

नवसत साजे कामनीं, तन मन रही सँजोइ ।

पीव कै मनि भावें नहीं, पटम कीयें क्या होइ ॥२३॥

शब्दार्थ—नवसत=नौ+सात=सोलह । साजे=शृंगार । पटम=शृंगार-सज्जा, मडन आदि ।

कामिनी यदि सोलह शृंगारों से सुशोभित हो तन मन को सुसज्जित करके प्रिय के सम्मुख जाय और तो भी प्रिय को सुन्दर न लगे तो फिर भला ऐसे शृंगार मण्डन से क्या लाभ ? भाव यह है कि बाह्य-वेषभूषा का आडम्बर प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता उसके लिए तो अमित प्रेम-परिपूर्ण स्वच्छ हृदय की भक्ति की ही आवश्यकता है ।

विशेष—सोलह शृंगार—(१) गौच (२) उवटन (३) स्नान (४) केश-वन्धन (५) अगाराग (६) अञ्जन (७) जावक (महावर) (८) दन्त-रञ्जन (९) ताम्बूल (१०) वसन (११) भूषण (१२) सुगन्ध (१३) पुष्पहार (१४) कुंकुम (१५) भाल तिलक (१६) चिबुक-बिन्दु ।

जब लग पीव परचा नहीं, कन्यां कँवारी जाणि ।

हथ लेवा होंसे लिया, सुसकाल पड़ी पिछाणि ॥२४॥

शब्दार्थ—परचा=परिचय, साक्षात्कार से तात्पर्य है ।

जिस भाति जब तक कुमारिका का प्रियतम से साक्षात्कार नहीं होता (चाहे विवाह हो जाय) तब तक वह कुआरी ही कहलाती है, उसी प्रकार जब तक आत्मा का प्रभु से साक्षात्कार नहीं होता तो वह कुआरी ही कहलाती है चाहे प्रभु-प्राप्ति के (भक्ति) मार्ग पर वह चल पड़े । जिस प्रकार वर कन्या का पाणिग्रहण तो बड़े उल्लासपूर्वक करता है, किन्तु तदनन्तर जीवन की विषम परिस्थितियाँ अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित कर देती हैं उसी भाँति आत्मा प्रभु-भक्ति मार्ग पर अग्रसर तो बड़ी प्रसन्नता से हुई, किन्तु बाद में साधना की विकटता उसे विचलित करती है ।

कबीर हरि की भगति का, मन में षरा उल्हास ।

मैवासा भाजै नहीं, हूँण मतै निज दास ॥२५॥

शब्दार्थ—षरा=बहुत । उल्हास=उल्लास आनन्द । मैवासा=चोर, अह का दर्प ।

कबीर कहते हैं कि साधक के मन में प्रभु-भक्ति का बड़ा उल्लास है । किन्तु अहदर्प रूप चोर हृदय से नहीं भागता और वह अपना प्रभाव भक्त पर डालकर उसे पथ-विचलित करना चाहता है ।

मैवासा मोई किया, डुरिजन काढ़े दूरि ।

राज पियारे राम का, नगर बस्या भरिपूरि ॥२६॥४६२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

साधक कहता है कि मैंने अह रूपी चोर को मार दिया है एवं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी दुर्जनो को दूर कर दिया है । अब मेरे अन्तर-बाह्य में प्रभु का ही राज्य रहता है, उसी की भक्ति से परिचालित होकर समस्त कार्य होते हैं ।

२५. कुसंगति का अंग

अंग-परिचय—कुसंगति साधना में सबसे बड़ी बाधक है । जब तक व्यक्ति कुसंगति में रहता है, तब तक उसके मन पर कुसंगति का ही प्रभाव बना रहता है और यही प्रभाव मनुष्य को हरि-भक्ति की ओर नहीं चलने देता । इसीलिए प्रस्तुत अंग में कबीर ने कुसंगति के दुर्गुणों का विस्तार से वर्णन करते हुए यह बताया है कि मनुष्य को कुसंगति से सदा दूर रहना चाहिए ।

कुसंगति का कुप्रभाव बताते हुए कबीर ने कहा है कि स्वाति नक्षत्र की स्वच्छ बूंद जब पृथ्वी पर आकर गिरती है तो उसके कुप्रभाव से वह मैली हो जाती है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी मूर्ख का सग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी भी दशा में कोई लाभ नहीं हो सकता, जिस प्रकार लोहा पानी में नहीं तैर सकता । बल्कि उसका सग भावों को इसी प्रकार विकृत कर देता है जिस प्रकार स्वाति की बूंद सर्प के मुख में गिर जाने पर विष बन जाती है । केला के पास में यदि कोई काँटेदार झाड़ी उग आये तो वह केले के पत्तों को चीर देती है । कुसंगति इतनी बुरी होती है कि यदि इसे मृत्यु का नाम दे दिया जाये तो अनुचित न होगा । जिस प्रकार मक्खी गुड़ से चिपक जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी कुसंगति में पड़कर नष्ट हो जाता है । अतः साधक को सदैव कुसंगति से बचना चाहिए ।

निरमल बूंद अकास की, पड़ि गई भोमि बिकार ।

मूल बिनंठा मानवी, बिन संगति भठछार ॥१॥

शब्दार्थ—भोमि=भूमि, पृथ्वी । विनठा=विनष्ट । मानवी=मनुष्य ।
भठछार=भट्टी की राख ।

जिस प्रकार वर्षा की निर्मल वूद आकाश से पृथ्वी पर गिरकर विकृत हो जाती है । (गन्दले पानी के रूप में बहती है) उसी प्रकार मनुष्य भी सत्सग के अभाव में समूल नष्ट हो भट्टी की राख के समान व्यर्थ हो जाता है ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

मूरिष संग न कीजिए, लोहा जल न तिराइ ।

कदली सीप भवंग मुर्षी, एक वूंद तिहूँ भाइ ॥२॥

शब्दार्थ—मूरिष=मूर्ख । भवंग=भुजग, सर्प । तिहुँ भाइ=तीन रूप ।

कवीर कहते हैं कि कभी भी मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार लोहा जल पर नहीं तैर सकता उसी भाँति ये जड़, अज्ञानी भी सद्बिचारों को नहीं अपना सकते । यह सगति का ही प्रभाव है कि एक स्वाति वूंद विभिन्न सगतियों में पड़कर विभिन्न रूप धारण करती है, यदि वह केले में पड़ती है तो कपूर बनती है, सीप में पड़कर मोती बन जाती है और वही सर्प के मुख में पड़कर विष बन जाती है ।

विशेष—यही भाव रहीम के इस पक्ति में है—

‘कदली सीप भुजग-मुख स्वाति वूद गुन तीन ।’

हरिजन सेती रूसणाँ, संसारी सूँ हेत ।

ते नर कदे न नीपजै, ज्यूँ कालर का खेत ॥३॥

शब्दार्थ—सेती=से । रूसणाँ=अप्रसन्न होना । हेत=प्रेम । नीपजै=पल्लवित होने के अर्थ में, समृद्धि से तात्पर्य । कालर=कल्लर, एक प्रकार की अनउपजाऊ कठोर भूमि, जिसे बन्जर भी कहते हैं ।

जो लोग प्रभु-भक्तों से अप्रसन्न रहते हैं और ससार-बद्ध लोगों से प्रेम करते हैं वे उसी प्रकार कभी समृद्ध नहीं होते जिस प्रकार बन्जर भूमि में कुछ नहीं उगता । अथवा ऐसे लोगों में कभी भी भक्ति का आविर्भाव नहीं होता जिस प्रकार कल्लर खेत में कुछ नहीं उपजता ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

मारी मरूँ कुसंग की, केला काँठे बेरि ।

वो हालँ वो चीरिये, सापित संग न बेरि ॥४॥

शब्दार्थ—काँठे=पास, समीप । बेरि=एक पेड़ विशेष जिसमें काटे होते हैं । हालँ=हिलना । चीरिये=फाड़ना । सापित=शाक्त । नबेरि=निवारण ।

आत्मा प्रभु से कहती है कि मैं कुसंगति से उसी प्रकार दुखी हूँ जिस प्रकार पाम में खड़े बेरी के वृक्ष से केला । बेरी-वृक्ष जब पूर्ण स्वच्छन्दता से हिलता है तो उसके काँटे केले के पत्तों को चीर देते हैं उसी भाँति मैं भी यहाँ शाक्तों की कुसंगति में पड़कर मैं दुःखित हूँ, अतः इन्हें दूर करो ।

मेर नीसांणी मीच की, कुसगति ही काल ।

कबीर कहै रे प्राणियां, बांणी ब्रह्म सँभाल ॥५॥

शब्दार्थ—मेर= अह । प्राणिया=प्राणी ।

कबीर रहते हैं कि अहं ही मृत्यु का चिह्न है एव कुसगति तो मृत्यु ही है । इसीलिए हे प्राणी । तू बाणी द्वारा प्रभु भजन कर ।

माषी गुड़ मै गड़ि रही, पंष रही लपटाइ ।

ताली पीटै सिरि धुनं, मीठं वोई माइ ॥६॥

शब्दार्थ—माषी=मक्खी । ताली पीटै=पख फड़फड़ाती है । वोई=उत्पन्न होने के अर्थ में । माइ=माया ।

कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी मक्खी माया रूपी गुण मे चिपक गई है, जिस प्रकार मक्खी के पख भी गुण मे गड़ जाने पर वह उड़ने मे असमर्थ होती है उसी भांति आत्मा भी माया मे पूर्ण सलिप्त हो भवबन्धन से नहीं छूट पाती । चाहे मक्खी रूपी आत्मा कितना भी प्रयत्न करे, किन्तु वह उससे नहीं छूट सकती, माया की मधुरता मे ऐसा ही आकर्षण है, जहा माया होगी वहा कभी न छोड़ने वाला आकर्षण अवश्य होगा ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

ऊँच कुल क्या जनमियाँ, जे करणीं ऊँच न होइ ।

सोवन कलस सुरै भर्या, साधूँ निंदा सोइ ॥७॥४६॥

शब्दार्थ—सोवन=स्वर्ण । सुरै=मदिरा । निंदा=निंदा करते हैं ।

ब्राह्मण आदि सवर्ण हिन्दुओं पर व्यग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि यदि व्यक्ति के कर्म उच्च नहीं हैं तो उच्च कुल मे जन्म होने का क्या गौरव ? स्वर्ण कलश भी यदि मदिरा से परिपूर्ण है तो साधुजन तो उसकी निन्दा ही करेंगे ।

२६ संगति कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग मे कबीरदास ने यह बताया है कि मनुष्य जैसी सगति मे बैठता है, उस पर वैसा ही प्रभाव होता है । यदि वह अच्छी सगति मे बैठेगा तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यदि वह बुरी सगति मे बैठेगा तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । किन्तु यह प्रभाव तभी पड़ता है, जब मनुष्य का मन उस संगति मे रम जाता है । दूसरो के केवल अनुकरण करने से कोई कार्य नहीं बन सकता । यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरो का अनुकरण करके ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर ले, अथवा भक्ति प्राप्त कर ले तो यह उसका निरा भ्रम है, क्योंकि देखादेखी न तो प्रभु का परिचय प्राप्त होता है और न भक्ति का रंग चढ़ता है । अतः यदि मनुष्य प्रभु से प्रेम करना चाहता है तो उसे उसकी ओर मनोयोगपूर्वक आकृष्ट होना पड़ेगा । यदि वह सच्चे मन से प्रभु-भक्ति मे लगा है

तो ससार की कोई भी बाधा उसे उसके पथ से विचलित नहीं कर सकती, किन्तु जो व्यक्ति माया में संलिप्त है, उससे प्रेम करना डगना ही कठिन है जितना कठिन पत्थर में टाकी लगाना अथवा हड्डी तोड़कर उसकी परीक्षा करना। अतः मनुष्य को सोच-समझकर ही किसी सगति में बैठना चाहिए, क्योंकि जैसी सगति होगी, उस पर वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा।

देखा देखी पाकड़ें, जाइ अपरचैं छूटि ।

बिरला कोई ठाहरै, सतगुर साँसी मूठि ॥१॥

शब्दार्थ - पाकड़ें = ग्रहण करता है। अपरचैं = अपरिचय, परिचय के बिना। सामी = सम्मुख। मूठि = मुट्ठी, पूरी शक्ति के साथ बाण प्रहार करने के अर्थ में।

दूसरे के अनुकरण पर ही प्रभु-भक्ति का मार्ग ग्रहण करना अधिक समय तक नहीं चल पाता। भक्ति-मार्ग (प्रेम-रहस्य) से पूर्ण परिचय न होने के कारण वह छूट जाता है। सद्गुरु के उपदेश रूपी पूर्ण शक्ति से छोड़ गये। बाण के सम्मुख प्रभु-भक्ति मार्ग से अनभिज्ञ साधक ठहर नहीं पाता।

देखा देखी भगति है, कदे न चढई रंग ।

विपति पड़्यो घूं छाड़सी, ज्यूं कंचुली भवंग ॥२॥

शब्दार्थ - कदे = कभी भी। भवंग = सांप।

देखादेखी, अनुकरण मात्र से ही (हृदय में प्रेम न होने पर) कभी भी सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। साधना मार्ग में जब विकट स्थिति आती है तो ऐसे सच्चे साधक भक्ति को क्षणभर में ऐसे ही त्याग देते हैं जैसे सर्प कंचुली को। भाव यह है कि उनके लिए भक्ति बाहर से लादा हुआ एक निर्मोक मात्र होती है, हृदय के सहज प्रेम से उद्भूत नहीं।

करिए तौ करि जांणिये, सारीषा स्रूं संग ।

लीर लीर लोई थई, तऊ न छाड़ै रंग ॥३॥

शब्दार्थ - सारीषा = अपने समान। लीर-लीर = टुकड़े-टुकड़े। लोई = एक प्रकार का वस्त्र-विशेष। थई = हो गई।

जिससे प्रेम करना है उसे बिल्कुल अपने समान ही बना लो जिससे दोनों मिलकर एकमएक हो जायें। लोई को देखो उसने रंग को अपने में ऐसे मिला लिया है कि चीर-चीर होकर फट जाने पर भी वह अपना रंग नहीं छोड़ती।

विशेष - अनुप्रास अलंकार।

यहु मन दोजैं तास कौं, मुठि सुवग भल सोइ ।

सिर ऊपरि आराम है, तऊ न ढूजा होइ ॥४॥

शब्दार्थ - तास कौं = उसको। सेवग = सेवक। आरास = बडई के पास लकड़ी चीरने का एक औजार, यहां विपत्तियों से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि आप अपना मन अर्थात् प्रेम उसी को प्रदान कीजिये जो प्रभ का सच्चा भक्त हो। वह प्रेम में इतना दृढ़ हो गया हो कि चाहे आपत्ति रूपी

आरा उसे चीर ही क्यों न दे, नष्ट ही क्यों न कर दे किन्तु वह अपने पथ से विचलित न हो ।

पांहण टांकि न तौलिए, हाडि न कीजै बेह ।

माया राता मानवी, तिन सूं किसा सनेह ॥५॥

शब्दार्थ—पांहण=पत्थर । हाडि=हड्डी । बेह=विदीर्ण करना । राता=अनुरक्त । मानवी=मनुष्य ।

जिस प्रकार पत्थर में टाकी लगाकर तोलना एवं हड्डी को तोड़कर परीक्षा लेना कठिन है उसी प्रकार मायासलिल्लत व्यक्ति से भी प्रेम करना कठिन है ।

भाव यह है कि मायानुरक्त व्यक्ति प्रेम का पात्र नहीं ।

कबीर तासू प्रीति करि, जो निरबाहै ओड़ि ।

बनिता बिबधि न राचिये, देषत लागै षोड़ि ॥६॥

शब्दार्थ—निरबाहै=निवाहे । ओड़ि=अन्त तक । बिबधि=समृद्धि व सम्पत्ति के अर्थ में ।

कबीर कहते हैं कि जिससे जीवन पयन्त प्रेम-निर्वाह हो उसी से प्रेम करना चाहिए (ऐसा एकमात्र पात्र प्रभु ही है) कामिनी और सम्पत्ति में अनुरक्त नहीं होना चाहिए, इनके तो दर्शन मात्र से पाप लगता है ।

कबीर तन पंषी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ि जाइ ।

जो जैली संगति करै, सो तैसे फल खाइ ॥७॥

शब्दार्थ—पंषी=पक्षी ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर विषय-वासनाओं की तृप्ति के लिए पक्षी बन गया है, जहाँ इच्छा होती है वही उड़ जाता है । यह बुरी सगत का ही परिणाम है, जैसी सगति की है वैसे परिणाम भोगने पड़ेगे ।

काजल केरी कोठड़ी, तैसा यहु संसार ।

बलिहारी ता दास की, पै सिर निकसणहार ॥८॥४७७॥

जिस प्रकार काजल की कोठरी में घसकर कोई वेदाग निष्कलंक नहीं लौटता वैसा ही यह संसार है जिसमें रहकर विषय-वासनाओं की कालिख थोड़ी बहुत अवश्य लग जाती है । कबीर कहते हैं कि मैं उस भक्त की बलिहारी जाता हूँ जो इससे प्रवेश करके इसके प्रभावों से अछूता ही निकल आता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

२७. असाध कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कवीर ने बताया है कि इस ससार में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो वेश तो साधु का धारण किये हुए हैं, किन्तु मन से असाधु हैं, अर्थात् उनका मन विषय और विकारों से भरा हुआ है। अतः साधन को किमी का उज्ज्वल वेश देखकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उस बगुले के समान होता है जो दिखाई तो ऐसा देता है जैसे वह किसी गहरे ध्यान में डूबा हुआ हो, किन्तु जब भी कोई मछली उसके पास आती है, वह तुरन्त उसे चट कर जाता है। इसी प्रकार ये वेशधारी साधु जिस व्यक्ति को अपने चगुल में फँसा लेते हैं, उसे पथ-भ्रष्ट कर देते हैं जिससे वह नाना प्रकार के दुखों और कष्टों को भोगता रहता है। अतः किसी भी व्यक्ति की पहले पूरी थाह ले लेनी चाहिए और उसका विश्वास करना चाहिए।

कवीर भेष अतीति का, करतूनि करे अपराध ।

बाहिर दीसै साध गति, माहै महा असाध ॥१॥

शब्दार्थ—अतीति=वैरागी ।

कवीर कहते हैं कि वेश तो वैरागी के समान धारण किया हुआ है और कर्म पाप-परिपूर्ण है, जो इस प्रकार बाह्यावरण से साधु दृष्टिगत होते हैं, वे भीतर हृदय में अनेक कलुषताओं से भरे रहते हैं।

उज्जल देखि न धीजिये, बग ज्यूं मांडै ध्यान ।

घोरै बैठि चपेटसी, यूं ले बूडै ग्यान ॥२॥

शब्दार्थ—धीजिए=विश्वास कर बैठिए। बग=बक, बगुला। मांडै=मछली। घोरै=पास।

किसी की उज्ज्वल वेश-भूषा देखकर उसके उज्ज्वलमना होने का विश्वास मत कर बैठिए। हो सकता है कि वह मछली की खोज में एक टाग से चुपचाप खड़े बगुले के समान हो। जिस भाति मछली के पास आन पर बगुला उसको चट कर जाता है उसी भाति वह तुमको अपने पूर्ण सम्पर्क में लाकर अपने ज्ञान के साथ ही समाप्त न कर दे।

विशेष—सहोक्ति अलंकार ।

जेता मीठा बोलणां, तेता साध न जाणि ।

पहली थाह दिखाइ करि, ऊँडै देसी आनि ॥३॥५८०॥

शब्दार्थ—थाह=पार पाने योग्य उथला पानी। ऊँडै=गहरे पानी में।

कवीर कहते हैं कि जितने भी मृदु भाषी हैं उन सबको ही साधु मत समझो। वे लोग ऐसा ही करते हैं कि पहले उथला जल दिखाकर फिर गहरे पानी में ले जाकर डुबो देते हैं।

२८. साध की अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने सत्सगति की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि साधुओं की सगति कभी भी निष्फल नहीं जाती और उनकी सगति में बैठने पर फिर किसी प्रकार के दोष लगने का डर नहीं रहता, क्योंकि चन्दन के वृक्ष को कोई भी नीम के समान कड़ुआ नहीं बता सकता। साधु-सगति के बिना तीर्थों का भी कोई प्रयोजन नहीं होता। व्यक्ति चाहे मथुरा जाये, या द्वारिका जाये या जगन्नाथ के दर्शन करे, किन्तु यदि उसकी सगति अच्छी नहीं है और उसके हृदय में भगवान् की भक्ति नहीं है तो उसका तीर्थों पर जाना एकदम बेकार है। जब राम सरीखे साधुओं की सगति मिल जाती है तो मनुष्य के मारे कार्य आप से आप सिद्ध होते चले जाते हैं। इसीलिए जिस दिन साधु के दर्शन हो जाये, उस दिन को शुभ समझना चाहिए। जिस प्रकार आक और पलास के बीच में चन्दन का वृक्ष उग कर उन्हें भी सुगंधपूर्ण बना देता है, उसी प्रकार साधु-सगति बुरे व्यक्ति को भी अच्छा व्यक्ति बना देती है। जो व्यक्ति जान-बूझकर सज्जनों का परित्याग करते हैं और दुष्टों की सगति प्राप्त करते हैं, ऐसे मनुष्यों के पास भूलकर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनकी सगति सदैव कष्टप्रद और पापों की ओर ले जाने वाली होती है। यह ससार काजल की कोठरी के समान है जिसकी सीमाएँ विषय तथा वासनाओं से घिरी हुई हैं। इन सीमाओं का लाँघने का, अर्थात् विषय तथा वासनाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय सत्सगति ही है।

कबीर संगति साध की, कड़े न निरफल होइ।

चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोइ ॥१॥

शब्दार्थ—निरफल = निष्फल। बावना = श्रेष्ठ। नीब = नीम।

कबीर कहते हैं कि साधु-सगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। साधु-सगति से तुम नीम जैसे कड़वे से सुशीतल सुगन्धदायी चन्दन बन जाओगे फिर तुम्हें कोई नीम—कड़वा, बुरा—न कह सकेगा।

विशेष—गोस्वामी तुलसीदास जी भी 'रामचरित मानस' में सत्सग महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

“बिनु सत्सग विवेक न होई। रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥
सत्सगत मुद मगल भूला। सोई फल सिधि सब साधन फूला ॥
सठ सुधरहि सत्सगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई ॥
विधि बस सुजन कुसगत परही। फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥
बिधि हरि हर कवि कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ॥
सो मो सन कहि जात न कैसे। साक बनिक मनि गुन गन जैसे।

कबीर संगति साध की, बेगि करीजै जाइ।

दुरमति दूरि गँवाइसी, बेसी सुमति बताइ ॥२॥

शब्दार्थ—दुरमति=दुर्बुद्धि । सुमति=सुबुद्धि ।

कबीरदास कहते हैं कि साधु जनो की सगति शीघ्रातिशीघ्र करो । उमसे दुर्बुद्धि का नाश एवं सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है ।

मथुरा जावैं द्वारिका, भावैं जावैं जगनाथ ।

साध संगति हरिभगति विन, कछु न आवैं हाथ ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मथुरा द्वारिका जगन्नाथ या अन्य तीर्थस्थल चाहे जहाँ चले जाओ किन्तु साधुसंगति और प्रभु-भक्ति के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

मेरे संगी दोइ जणां, एक वैष्णों एक राम ।

वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावैं नाम ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि मेरे साथी दो ही हैं—एक तो वैष्णव एवं दूसरे प्रभु । प्रभु तो मुक्ति को देने वाले हैं ही, वैष्णव भी प्रभु का नाम स्मरण कर ईश्वर भक्ति में प्रवृत्त करता है ।

कबीर बन बन मै फिरा, कारण अपणै राम ।

राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम ॥५॥

शब्दार्थ—सारे=पूर्ण किये ।

कबीर कहते हैं कि अपने प्रभु की खोज में मैं बन-बन भटकता फिरा । मुझे प्रभु के समान ही प्रभु-भक्त मिल गये, जिन्होंने मेरा उद्देश्य सिद्ध कर दिया, मुझे प्रभु से मिला दिया ।

कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहि ।

अंक भरे भरि भेंटिया, पाप सरीरौ जाहि ॥६॥

शब्दार्थ—सरीरो=शरीर का ।

कबीर कहते हैं कि वही दिवस श्रेष्ठ है, जिस दिन सत-दर्शन हो जाय । उनको प्रेमपूर्वक आलिंगन कर भेंट करने से शरीर के समस्त पाप दूर हो जाते हैं ।

विशेष—संगति की महिमा का ऐसा ही वर्णन महाकवि कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में प्राप्त होता है—

“मन्दोऽप्यमन्दतामेति ससर्गेण विपश्चित ।

पक्च्छिद. फलस्येव निकषेणाविल पयः ॥” (२-७)

“विद्वान् के ससर्ग से मन्दबुद्धि मनुष्य भी बुद्धिमान् हो जाता है । जैसे गन्दा जल मूल को काटने वाली निर्मली के फल के सम्पर्क से शुद्ध हो जाता है ।”

कबीर चंदन का चिड़ा, बँट्या आक पलास ।

आप सरीखे करि लिए, जे होते उन पास ॥७॥

शब्दार्थ—विडा=वृक्ष ।

विशेष—(१) अलकार—अन्योक्ति एव तद्गुण ।

(२) कबीर ने आक के साथ पलाश जैसे सुन्दर और सुवासित पुष्प वाले पेड़ को भी सम्मिलित कर लिया, इसके साथ धतूरा कहा जाता तो सुन्दर था किन्तु कबीर इसके दोषी नहीं । उन्होंने अपने वचनों को दुबारा तो पढ़ा नहीं न इसकी उन्हें आवश्यकता थी क्योंकि उनका एकमात्र प्रयोजन अपने भाव, हृदय में उमड़ते हुए सत्य, को बताना था, वह इससे स्पष्ट हो जाता है ।

कबीर खाई कोट की, पाणी पिवै न कोइ ।

जाइ मिलै जब गंग मै, तब सब गंगोदिक होइ ॥८॥

शब्दार्थ—कोट = किला । गंगोदिक = गंगाजल ।

कबीर कहते हैं कि किले से निकलने वाली गन्दी खाई, नाले का पानी कोई नहीं पीता है किन्तु जब वही नाला गंगाजी में जाकर मिल जाता है तो पवित्र गंगा-जल हो जाता है जिसका सब श्रद्धापूर्वक पान करते हैं ।

विशेष—तुलसी से तुलना कीजिए—

“गगन चढहि रज पवन-प्रसगा ॥”

जानि बूझि साचहि तजै, करं भूठ सूँ नेह ।

ताकी संगति राम जी, सुपिनै ही जिनि देहु ॥९॥

शब्दार्थ—जिनि देहु = मत दो ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! जो जान-बूझकर सज्जनों को परित्याग कर मिथ्याचारियों से सम्बन्ध रखते हैं उनकी सगति मुझे स्वप्न में भी मत दो ।

कबीर तास मिलाइ, जास हियाली तूँ वसै ।

नही तर बेगि उठाइ, नित का गंजन को सहै ॥१०॥

शब्दार्थ—तास = उससे । हियाली = हृदय । गजन = दुःख ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! या तू मेरी भेट उनसे करा दे जिनके हृदय में तेरा निवास है अन्यथा फिर मेरा जीवन ले ले, नित्य-प्रति कुसगति का दुःख कौन सहन करता रहे ?

केती लहरि समंद की, कत उपजै कत जाइ ।

बलिहारी ता दास की, उलटी मांहि समाइ ॥११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस भवसागर में कितनी लहरे उठती और गिरती हैं, कितने मनुष्य आवागमन चक्र में पड़ जन्म-मृत्यु को प्राप्त होते हैं । मैं उस भक्त की बलिहारी जाता हूँ जो जन्म धारण कर प्रभु-भक्ति के माध्यम से ब्रह्म में लीन हो हो जाता है ।

काजल केरी कोठड़ी, काजल ही का कोट ।

बलिहारी ता दास की, जे रहै रांस की ओट ॥१२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यह ससार काजल हो कोठरी के गमान है जिसकी नीमाएँ विषय-वामनाओं की कालिमाओं से ही युक्त है। कबीर कहते हैं कि मैं उम प्रभु-भक्त की बनिहारी जाता हूँ जो ससार में रहकर भी उमकी वामना-कालिमा में दूर रहता है।

विशेष—उपमा अलंकार।

भगति हजारी कपड़ा, तामें मल न समाइ।

सापित काली काँवली, भावें तहां बिछाइ ॥१३॥४६३॥

शब्दार्थ—हजारी कपड़ा=वह वस्त्र जिसका मूल्य एक सहस्र रुपये हो, बहुमूल्य से तात्पर्य। सापित=शाक्त, यहाँ शाक्त सम्प्रदाय या साधना से तात्पर्य।

भक्ति उम बहुमूल्य वस्त्र के समान है जिसमें तनिक सा भी पापरूपी मैल छिप नहीं सकता। दूसरी ओर शाक्त साधना वाले कम्बल के समान है जिसे चाहो बिछा दो।

भाव यह है कि शाक्त साधना भक्ति-सम्प्रदाय की तुलना में निकृष्ट है।

२६. साध साधोभूत कौ अंग

अंग-परिचय—वैश्वारी साधु तो अनेक मिल जाते हैं, किन्तु सच्चा साधु कोई विरला ही होता है। प्रस्तुत अंग में कबीरदास ने सच्चे साधु के लक्षण बताये हैं। वे कहते हैं कि सच्चे साधु में किसीके प्रति वैर की भावना नहीं होती, वह निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, चाहे उसे करोड़ों असन्त मिल जायें तो भी वह अपनी साधुता नहीं छोड़ता, अर्थात् कुसंगति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

साधु का शरीर क्षीण होता है, क्योंकि वह अन्य सासारिक मनुष्यों की भाँति निरंकुश नहीं होता। वह रात-दिन प्रभु की भक्ति में लगा रहता है और रात-दिन प्रभु के वियोग में जल-विहीन मछली की भाँति तड़पता रहता है। वह ज्ञानी होता है, इसलिए उसे अनेक प्रकार की मानसिक अशांतियों का सामना करना पड़ता है, उसके हृदय में सदैव प्रभु-विरह की आग जलती रहती है, उसे नित्य अपने मन से द्वन्द्व करना पड़ता है। वह प्रभु-वियोग में इतना दुःखी होता है कि कोई उसके दुःख को नहीं जान पाता। कामिनी से विरक्त होना तथा प्रभु के नाम में अनुरक्त होना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मन में कामिनी का आकर्षण है, तब तक प्रभु की प्राप्ति असम्भव है। वह अद्वैत भाव से प्रभु की भक्ति करता है, बिना स्वार्थ के ही सबका आदर करता है और उसके मुख पर दिव्य प्रकाश की झलक सदैव झलकती रहती है, क्योंकि जिस हृदय के भीतर प्रभु का पदार्पण हो जाता है, उसकी निर्मल ज्योति सदैव भासमान रहती है और छिपाने से कभी भी नहीं छिपती।

ऐसे सच्चे साधु ससार में विरले ही होते हैं क्योंकि यद्यपि प्रभु की ज्योति सभी के हृदयों में निहित होती है, किन्तु कुछ ही व्यक्ति उस ज्योति की महिमा को समझ पाते हैं। ऐसे साधुजनों को ही अकस्मात् प्रभु के दर्शन हो जाते हैं।

निरबरी निह-कामता, साईं सेती नेह।

बिषिया सूं न्यारा रहै, संतनि का अंग एह ॥१॥

शब्दार्थ—निह-कामता=निष्कामता, कामना-विरत होना। विषिया=विषय-वासनाएँ। अंग=लक्षण, गुण।

कबीरदास कहते हैं कि किसी से वैरभाव न रखना, निष्कामता प्रभु-भक्ति, विषयो से पूर रहना यही सन्तो के लक्षण है।

संत न छाड़ै संतई, जे कोटक मिले असंत।

चंदन भुवंगा बैठिया, तउ सीतलता न तजंत ॥२॥

शब्दार्थ—भुवंगा=साँप। तजंत=नहीं छोड़ता है।

सन्त करोड़ों असन्तो के बीच में रहकर भी अपनी वृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। चन्दन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता।

विशेष—(१) अर्थान्तरन्यास अलंकार।

(२) तुलना कीजिए—

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।

चन्दन विष व्यापै नहीं, लपटै रहत भुजंग।

कबीर हरि का भावता, दूरैं थैं दीसंत।

तन पीणां मन उनरनां, जग छूठड़ा फिरंत ॥३॥

शब्दार्थ—भावता=चाहने वाला, भक्त। दीसत=दृष्टिगत होता है। पीणा=वीणा।

कबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भक्त दूर से ही दिखाई दे जाता है। उसका शरीर क्षीण, मन उन्मनी अवस्था में अर्थात् भीतर ही केन्द्रित एवं वह संसार से असम्पृक्त रहता है।

कबीर हरि का भावता, भीणां पंजर तास।

रैणि न आवैं नींदड़ी, अगि न चढ़ई मास ॥४॥

शब्दार्थ—भीणा=क्षीण।

कबीरदास कहते हैं कि जो प्रभु-भक्त होता है उसका शरीर बड़ा क्षीण होता है क्योंकि वह अन्य सासारिकों के समान निरकुश नहीं होता। प्रभु की भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण उसे रात को नींद नहीं आती और न वह शरीर से पुष्ट होता है।

अणरता सुख सोवणां, रातैं नींद न आइ।

ज्यूं जल द्रुटै मंछली, यूं बेलत बिहाइ ॥५॥

शब्दार्थ—अणरता=जो अनुरक्त नहीं है। रातै=जो अनुरक्त हैं। टुटै=समाप्त होने पर। वेलत=तड़प-तड़प कर।

जो प्रभु में अनुरक्त नहीं हैं वे सुख की नीद सोते हैं तथा जिनकी वृत्ति प्रभु में रमी हुई है वे सुख-निद्रा में सो नहीं पाते। उनकी अवस्था उस मछली के समान होती है जो जल समाप्त होने पर तड़पती है। वे भी प्रभु-वियोग में तड़पते हैं।

जिन कुछ जाण्यो नहीं, तिन्ह सुख नीदड़ी बिहाइ।

मैर अबूभी दूभिया, पूरी पड़ी बलाइ ॥६॥

शब्दार्थ—अबूभी=अज्ञानी। दूभिया=प्रवृत्त होना। बलाइ=विपत्ति।

कबीरदास कहते हैं कि जिन्होंने ज्ञानार्जन का कुछ प्रयत्न नहीं किया उन्होंने सम्पूर्ण आयु सुख-निद्रा में व्यतीत कर दी। मैं अज्ञानी जब उस ब्रह्म को जानने के लिये साधना में प्रवृत्त हुआ तो प्रभु-वियोग की यह विपत्ति मेरे गले पड़ गई।

जाण भगत का नित मरण, अण जाणें का राज।

सर अपसर समझें नहीं, पेट भरण सूं काज ॥७॥

शब्दार्थ—जाण=जानी। अण जाणें=अज्ञानियो। राज=आनन्द से तात्पर्य। सर अपसर=अवसर-अनवर। पेट-भरण=जीवन की पाशविक वृत्तियों के लिए।

जानी का तो नित्य मरण है, क्योंकि उसे-वियोग में शत-शत मृत्यु की वेदना को सहन करता पड़ता है। आनन्द तो केवल अज्ञानियो को प्राप्त है जिन्हें प्रभु-भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं, केवल जीवन की पाशविक वृत्तियों को ही संतुष्ट करने में उनके कर्तव्य की इति-श्री हो जाती है।

जिहि घटि जाण बिनाण है, तिहि घटि आवटणों घणा।

बिन षंडे संग्राम है, नित उठि गन सौं भूभणां ॥८॥

शब्दार्थ—जाण-बिनाण=ज्ञान-विज्ञान। आवटणा=औटना, संतुष्ट होने के अर्थ में। घणा=अत्यधिक। षंडे=तलवार। भूभणां=युद्ध करना।

कबीरदास कहते हैं कि जिसके हृदय में ज्ञान-विज्ञान है अर्थात् जो विवेकी है उसके हृदय में विरह-बल्लि प्रज्वलित रहती है। उसे नित्य प्रति उठकर अपने मन से द्वन्द्व करना पड़ता है कि वह असद् मार्ग की ओर प्रवृत्त न हो। इस प्रकार बिना तलवार के वहाँ नित्यप्रति युद्ध होता रहता है।

विशेष—विभावना अलंकार।

रांम वियोगी तन विकल, ताहि न चीन्हें कोइ।

तंबोली के पाँत ज्यूं, दिन दिन पीला होइ ॥९॥

शब्दार्थ—चीन्हें=पहिचानना।

जो प्रभु-वियोगी होता है उसकी वेदना को कोई नहीं जान पाता । वह तो तमोली की दूकान पर रखे पान के समान दिन प्रतिदिन पीला होता जाता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

पीलक दौड़ी साँझियाँ, लोग कहै पिंड रोग ।

छानै लंघण नित करै, राँस पियारे जोग ॥१०॥

शब्दार्थ—पीलक=पीलापन । साँझियाँ=प्रभु । पिंड=पीलिया, एक रोग-विशेष जिसमें व्यक्ति दिन-प्रतिदिन पीला पड़ता जाता है । छानै=क्षीण । लंघण=व्रत ।

हे प्रभु ! तुम्हारे वियोग में पीड़ित होकर मेरा शरीर दिन-प्रतिदिन पीला पड़ता जाता है, सब यह कहते हैं कि इसे पीलिया हो गया है । राम के वियोग में मैं न कुछ खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ इससे मैं और भी क्षीण होता जाता हूँ जिससे प्रियतम से मिलन हो सके ।

काम मिलावै राँस कूँ, जे कोई जाणै राषि ।

कबीर बिचारा क्या करै, जाका सुखदेव बोलै साषि ॥११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यदि कर्मों को उचित रीति से सम्पन्न किया जाय तो कर्म ही प्रभु से मिला देते हैं । ऐसा कहकर मैं कोई मिथ्या तत्त्व प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ, मेरे कथन की साक्षी तो शुक्रदेव जी ने भी दी है ।

विशेष—(१) कबीर ने अपने वचनों की आप्तता, आर्णता घोषित करने के लिये स्थान-स्थान पर वैष्णवों के पूज्य ऋषियों एवं देवताओं द्वारा अपनी वाणी का समर्थन बताया है ।

(२) **शुक्रदेव—**“पुराण में कथा है कि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव जी माया के डर से १२ वर्ष, तक माता के गर्भ में रहे थे । व्यास जी के बहुत समझाने पर बाहर आये, पर जन्मते ही वन को चल दिये, व्यास जी पुत्र मोह में विरह-कातर होकर पीछे-पीछे चले । मार्ग में कुछ ब्रह्मचारी श्रीकृष्ण सम्बन्धी आधा श्लोक पढ़ रहे थे उसे सुनकर शुक्रदेव जी को पूरा श्लोक जानने की इच्छा हुई । व्यास जी ने कहा मैंने अठाहर हजार श्लोक बनाए हैं । भगवान् व्यास ने पुत्र को सम्पूर्ण पढ़ाया और कहा बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रहता है । तुम महाराज जनक से अध्यात्म विद्या प्राप्त कर लो । शुक्रदेव जी ने पिता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली और राजा जनक के पास जाकर ब्रह्म-विद्या प्राप्त की । इन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी ।”

—‘कबीर बीजक’

कांमणि अंग बिरकत भया, रत भया हरि नाँइ ।

साखी गोरखनाथ ज्यूँ, अमर भये कलि माहि ॥१२॥

शब्दार्थ—कामरणी=कामिनी । रत=अनुरक्त ।

कामिनी से विरक्त होना एव प्रभु के नाम में अनुरक्त होना ही श्रेय है । इसके साक्षी गुरु गोरखनाथ हैं जिन्होंने कलियुग में भी इस आचरण से अमरता प्राप्त कर ली ।

विशेष—गोरखनाथ—“ये एक प्रसिद्ध योगी तथा महात्मा थे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । ये तन्त्र विद्या के आचार्य भी थे, इनके बनाये हुए संस्कृत में ग्रन्थ भी हैं । नौ नाथ तथा चौरासी सिद्धों में इनकी गणना है, गोरखपुर में इनके नाम का मन्दिर भी है ।”—कबीर बीजक

जदि बिपे पियारी प्रीति सूँ, तब अंतरि हरि नाहि ।

जब अंतर हरि जा बसै, तब बिषिया सूँचित नाहि ॥१३॥

शब्दार्थ—विषै=विषय-वासनाएँ ।

जब तक विषय-वासनाएं प्रभु-भक्ति से अधिक प्रिय हैं तब तक हृदय में प्रभु का निवास नहीं हो सकता । जब हृदय में प्रभु का वास हो जायगा तब मन विषयों में नहीं लगेगा ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“तुम अपनायो तब जानिहौ, जब मन फिरि परिहए ।”

(विनय पत्रिका)

जिहि घट में संसी बसै, तिहि घटि राम न जोइ ।

राम सनेहो दास बिचि, तिणां न सचर होइ ॥१४॥

शब्दार्थ—बिचि=मध्य में । तिणां=तृण ।

जिस हृदय में मायाजनित द्वैत-भावना है उसमें प्रभु का वास नहीं हो सकता । प्रभु एव प्रेमी भक्त में तो इतनी सी भी दूरी नहीं होनी चाहिए जो उनके बीच तृण का भी संचार हो सके ।

स्वारथ को सबको सगा, जब लगलाही जाणि ।

बिन स्वारथ आदर करै, सो हरि की प्रीति पिछाणि ॥१५॥

शब्दार्थ—सगा=निकट, सम्बन्धी । सगला=सम्पूर्ण ।

कबीरदास कहते हैं कि समस्त ससार स्वार्थ सिद्धि के ही कारण सब को अपना सम्बन्धी बनाता है । यदि कोई बिना स्वार्थ ही के अपना आदर करे तो ममत्ति कि उसमें प्रभु-भक्ति अवशिष्ट है ।

जिहि हिरदै हरि आइया, सो क्यूँ छांतां होइ ।

जतन जतन करि दाविये, तऊ उजाला सोइ ॥१६॥

शब्दार्थ—छाना=छिपाया ।

जिस हृदय के भीतर प्रभु का पदार्पण हो गया वह कैसे छिपाया जा सकता है, उगकी निर्मल ज्योति सर्वदा भासमान रहती है । चाहे ब्रह्म की उस निरंजन

ज्योति को दबा-दबाकर मनुष्य कितना भी छिपाने का उपक्रम क्यों न करे तो भी उसका प्रकाश प्रकाशित ही होता रहेगा ।

फाटै दीदै मै फिरौं, नजरि न आवै कोइ ।

जिहि घटि मेरा सांइयां, सो क्यों छांनं होइ ॥१७॥

शब्दार्थ—फाटै=खोलकर । दीदै=नेत्र ।

मैं नेत्र फाड़-फाड़ कर देख रहा हूं, किन्तु फिर भी कोई प्रभु-भक्त दृष्टिगत नहीं हो रहा है । जिस हृदय में मेरे स्वामी, ब्रह्म का निवास है वह छिपाया नहीं जा सकता ।

भाव यह है कि महात्मा अलग से ही दीख जाते हैं ।

सब घटि मेरा सांइयां, सूनी सेज न कोइ ।

भाग तिन्हों का हे सखी, जिहि घटि परगट होइ ॥१८॥

शब्दार्थ—घटि=हृदयो मे ।

सर्वत्र सब प्राणियों में प्रभु वसे हुए हैं, कोई भी हृदय-शय्या उनसे शून्य नहीं है । हे सखी ! जिसके हृदय में भी वे उत्पन्न हो गए यह उस जीवात्मा का भाग्य है ।

पावक रूपी रांम है, घटि घटि रह्या समाइ ।

चित्त चकमक लागै नहीं, ताथे धूवां ह्वै ह्वै जाइ ॥१९॥

शब्दार्थ—पावक=आग ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु उस अग्नि के समान है जो भस्मावृत रह प्रत्येक के हृदय में समायी रहती है, किन्तु उसे चित्त, मन रूपी चकमक पत्थर का स्पर्श नहीं हो पाता जिससे प्रभु रूपी अग्नि के दर्शन नहीं होते, इसलिए केवल धुआँ ही धुआँ (विषय-वासनाओं की कालिमा) ही दृष्टिगत होती है । भाव यह है कि चित्तवृत्तियाँ प्रभु में केन्द्रित होने पर ही उसका दर्शन सम्भव है ।

कबीर खालिक जागिया, और न जागै कोइ ।

कै जागै विषई विष भर्या, कै दास बंदगी होइ ॥२०॥

शब्दार्थ—खालिक=प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि केवल प्रभु ही जागता है और कोई नहीं । या जागता है तो विषयी व्यक्ति जागता है जो नाना भोगों में सलिप्त रहता है या फिर वह प्रभु-भक्त ही जागता है जो भक्ति में निमग्न रहता है ।

कबीर चाल्यां जाइ था, आगै मित्या खुदाइ ।

मीरां मुझ सौं यों कह्या, किन फुरमाई गाइ ॥२१॥५१४॥

शब्दार्थ—फुरमाई=फरमाना । मीरा=प्रभु, कुछ स्थानों पर भी आज भी मीराँ-नामक देवता की पूजा होती है ।

कबीर कहते हैं कि मैं यो ही अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि आगे

प्रभु मिल गये । उन्होंने मुझ से कहा कि तू अपने विचारों को गाकर प्रस्तुत क्यों नहीं करता ? इसलिए मैं अपने विचारों को गा-गा कर प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

३०. साध महिमां कौ अग

अग-परिचय—प्रस्तुत अग में कवीर ने साधुओं की—सज्जनो—महिमा का वर्णन किया है । वे कहते हैं कि साधु यदि थोड़े में भी हो तो वे उन असाधुओं की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हैं जिनके गाँव के गाँव बसे हुए हैं । जहाँ पर साधु निवास करते हैं, वही पर वास्तविक शोभा रहती है । जिस नगर में साधुओं का निवास नहीं है, चाहे वह नगर कितना ही सुन्दर और सुशोभित हो, किन्तु वह ऊँजड़ प्रदेश के समान ही समझना चाहिए । इसी प्रकार जिस घर में साधुओं की सेवा नहीं होती, वे घर भी श्मशान के समान हैं । किसी भी घनाढ्य की अपेक्षा उस साधु का दर्जा बहुत बड़ा है जो निरन्तर प्रभु की भक्ति में लगा रहता है, चाहे वह भिक्षा माँगकर ही अपनी जीविका चलाता हो । इसी प्रकार राजा की रानी की तुलना में वह पनिहारी श्रेष्ठ है जो रात-दिन प्रभु की भक्ति में लगी रहती है । वह माता भी धन्य है जिसने प्रभु-भक्त को जन्म दिया है । इसके विपरीत जिस कुल में किसी प्रभु-भक्त का जन्म नहीं हुआ है वह कुल कभी भी गौरवशाली नहीं हो सकता और उसके अस्तित्व का कोई प्रयोजन भी नहीं होता । इसीलिए प्रभु-भक्ति से विहीन होकर ऊँचे-ऊँचे महलों में रहना भी अच्छा नहीं है । वस्तुतः जहाँ साधु होते हैं, वहाँ स्वयं प्रभु निवास करते हैं ।

चंदन की कुटकी भली, ना बँबूर की अवराउं ।

वंशों की छपरी भली, नां साषत का बड गाउं ॥१॥

शब्दार्थ—कुटकी = छोटी सी गठडी से तात्पर्य है । बँबूर = बबूल । अवराउ = जगल । साषत = शाक्त । बड = बड़ा ।

कवीर कहते हैं कि अच्छी वस्तु का थोड़ी मात्रा में प्राप्त होना ही अच्छा है और बुरी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्ति भी अश्रेयस्कर है । चन्दन की लकड़ी का एक छोटा सा वण्डल ही बबूल वृक्ष के वन जिसमें लकड़ी ही लकड़ी होती है, से श्रेष्ठ है । वैष्णवों की एक कुटिया ही शाक्तों के बड़े गावों से श्रेष्ठ है ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अलंकार ।

पुरपाटण सूवस बसै, आनंद ठायें ठाँइ ।

रांम सनेही बाहिरा, ऊँजड़ मेरे भाइ ॥२॥

शब्दार्थ—सूवस = सुरीति ते । बसै = बसा हुआ । ठायें ठाँइ = अत्यधिक । बाहिरा = विना । ऊँजड़ = उजाड़, शून्य ।

कोई कितने ही सुन्दर ढग के बसा हुआ नगर हो और उसमें आनन्दोल्लास

का बार-बार न हो, किन्तु यदि वह प्रभु-भक्त से शून्य हो तो निश्चय ही वह ऊँड़ शून्य प्रदेश तुल्य है।

विशेष—उपमा अलंकार।

जिहि घरि सार्ध न पूजिये, हरि की सेवा नाहि।

ते घर मड़हट सारणे, भूत बसैं तिन माहि ॥३॥

शब्दार्थ—मड़हट=मरघट, श्मशान।

जिस घर में साधु की सेवा एवं प्रभु-भक्ति नहीं है वह घर श्मशान तुल्य शून्य तथा भयानक है। उसके अन्दर तो सासारिक क्लेशों के भूत घर किये रहते हैं।

विशेष—उपमा अलंकार।

है गै गैबर सघन घन, छत्र धजा फरराइ।

ता सुख थे भिष्या भली, हरि सुमरत दिन जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—है=हय, अन्य। गै=गयद, हाथी। सघन घन=घनीभूत जन-सख्या। भिष्या=भिक्षा।

यदि किसी के पास हाथी घोड़े, अत्यधिक प्रजा से पूरित ग्राम, शीश पर छत्र एवं महल-अट्टालिकाओं पर फहराती ध्वजा आदि समस्त ऐश्वर्य हो, केवल प्रभु-भक्ति न हो तो ये सब व्यर्थ हैं। दूसरी ओर यदि प्रभु-भक्ति में समस्त दिन व्यतीत हो जाता है और भिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है तो यह उसकी अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

है गै गैबर सघन घन, छत्रपती की नारि।

तास पटंतर नां तुलै, हरिजन की पनिहारि ॥५॥

शब्दार्थ—पटतर=बराबर, समान।

हाथी, घोड़े एवं अमित ऐश्वर्यशाली राजा रानी भी प्रभु-भक्ति की पनिहारि की तुलना में ही रखी जा सकती है, यह उससे हेय है।

क्यूं नृप नारी नींदये, क्यूं पनिहारी कौ मान।

वा मांग संवारै पीव कौं, वा नित उठि सुमरै राम ॥६॥

शब्दार्थ—नृप रानी=नारी। नींदये=निदिता। मान=सम्मान।

राजा की ऐश्वर्ययुक्त रानी की निम्नता एवं प्रभु-भक्त की पनिहारि की श्रेष्ठता किस कारण बतायी गयी है? एक (रानी) तो अपने लौकिक प्रियतम के लिए शृंगार-मण्डल करती है और (पनिहारि) सच्चे स्वामी प्रभु का नित्य प्रति भजन करती है। इसी अन्तर के कारण द्वितीय प्रथम से महान् है।

कबीर धनि ते सुन्दरी, जिनि जाया बसनों पूत।

राम सुमरि निरभै हुवा, सब जग गया अऊत ॥७॥

शब्दार्थ—अऊत=निपूत।

कबीर कहते हैं कि वह स्त्री धन्य है जिमने वैष्णव पुत्र-रत्न प्रसूत किया, क्योंकि वह प्रभु को स्मरण कर निर्भय हो जाता है और दोष संसार भी निपूत, निस्सन्तान, ही रह गया ।

कबीर कुल तो सो भला, जिहि कुल उपजै दास ।

जिहि कुल दास न ऊपजै, सो कुल आक पलास ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि वही वंश श्रेष्ठ है जिममें प्रभु-भवन जन्म ले । जिम परिवार में प्रभु-भवत जन्म न ले वह आक और पलाश के समान निष्प्रयोजन है ।

सापत बाभण मति मिलै वंसनी मिलै चंडाल ।

अक माल दे भेटिये, मानी मिले गोपाल ॥९॥

शब्दार्थ—सापत बाभण=शापित ब्राह्मण । अक=आनिगन ।

कबीर कहते हैं कि शापित ब्राह्मणों में न मिलना ही अच्छा है । उनमें श्रेष्ठ तो वैष्णव चाण्डाल से मिलना है । उस चाण्डाल में तो प्रेमपूर्वक आनिगवद्व होकर ऐसे मिलना चाहिए मानो प्रभु से ही मिलन हो रहा है ।

विशेष—उत्प्रेक्षा अलंकार ।

राम जपत दालिद भला, टूटी घर की छानि ।

ऊँचे मन्दिर जालि दे, जहाँ भगति न सारगपानि ॥१०॥

शब्दार्थ—दालिद=दरिद्र । सारगपानि=विष्णु, वैसे तात्पर्य अनाम ब्रह्म से ही है ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-भजन करते हुए दरिद्रता भी भली है चाहे घर की आश्रयस्थली, छप्पर तक क्यों व टूट जाय, अर्थात् दरिद्र से दरिद्रतर अवस्था भी प्रभु-भक्ति करते हुए अच्छी है । ऐसे ऊँचे-ऊँचे आवासों को जहाँ प्रभु की भक्ति नहीं है, जला देना चाहिए ।

कबीर भया है केतकी, भवर सब भये दास ।

जहाँ जहाँ भगति कबीर की, तहाँ तहाँ राम निवास ॥११॥१२॥

शब्दार्थ—केतकी=एक पुण्य विशेष, जिसके चारों ओर भ्रमर-श्रेणी मंडराया करती है ।

कबीर केतकी-सुमन सदृश आकर्षण का केन्द्र हो गया है जिसके चारों ओर अन्य भक्त मण्डली लगी रहती है । जहाँ-जहाँ कबीर की भक्ति है वहाँ प्रभु का विकास ही जानो ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

३१. मधि कौ अंग

अंग-परिचय—शास्त्रो मे लिखा है कि अति का सर्वथा परित्याग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय की अति अन्ततोगत्वा दुखप्रद होती है। कबीर ने भी प्रस्तुत अंग मे मध्यम मार्ग को अपनाने की ही सलाह दी है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मध्यम मार्ग को अपनाकर चलता है, उसे इस अपार भवसागर को पार करने मे देर नही लगती। यदि व्यक्ति मध्यम मार्ग को नही अपनाता है तो उसके मन मे द्विविधा बनी रहती है जो उसको किसी भी निश्चय पर नही पहुचने देती। मध्यम मार्ग का ग्रहण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुण्डलिनी भी सहस्रदल और मूलाधार के मध्य मे स्थित है, जो मुक्ति का कारण है। प्रत्येक साधु को अपना घर ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ प्रत्येक प्रकार की वृत्तियो का सामजस्य हो। वही पर पूर्ण आनन्द की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर न तो अधिक शीतलता होती है और न अधिक ऊष्मा, न अधिक तपन होती है और न अधिक ठंड, न अधिक दिन होते है और न अधिक रात, न अधिक स्वप्न होते है और न अधिक चिन्ता।

महाजनों द्वारा अपनाये गये मार्गों पर चलना भी श्रेयस्कर नही है, क्योंकि पडितो का अनुकरण, जिन्होने समन्वय प्रवृत्ति का ग्रहण नही किया है, श्रेष्ठ नही होता, बल्कि सन्ताप और क्लेशो को देने वाला होता है। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक के प्रपंच मे पडना भी ठीक नही है। इससे व्यक्ति का केवल भानसिक ह्लास ही होता है, उपलब्धि कुछ भी नही होती। अपने धर्म की अतिशय मान्यता के कारण ही हिन्दु और मुसलमान दोनो राम और खुदा का नाम स्मरण करते हुए नष्ट हो गये, किन्तु मुक्ति किसी को भी नही मिली। अतः इन नामो के भ्रमेले मे न पडकर यदि सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण किसी भी एक नाम को लेकर किया जाय तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी।

इस संसार मे सुख किसी को भी प्राप्त नही है, न तो अत्यन्त समृद्धिशाली को और न अत्यन्त निर्धन को। सुख उसे ही मिलता है जो सुख और दुख के प्रति तटस्थ भाव रखता है। जिस प्रकार पीली हल्दी और सफेद चूना ये दोनो एक साथ मिल कर लाल रंग मे परिवर्तित हो जाते है, उसी प्रकार समत्वमात्मक भावना प्रभु के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न करती है। मध्यम मार्ग के ग्रहण करने पर फिर किसी विशेष वस्तु की कोई महत्ता नही रह जाती। उसके लिए काबा और काशी दोनों समान बन जाते है।

अतः मध्यम मार्ग का समत्वमात्मक प्रवृत्ति का ग्रहण ही मनुष्य के लिए सुख-द और शांतिप्रदायक है।

कबीर मधि अंध जेको रहैं, तौ तिरत न लागै बार।

डुहु डुहु अंग सँ लागि करि, डूबत है संसार ॥१॥

शब्दार्थ—मधु=मध्यम मार्ग, समन्वयी मार्ग। यह प्रवृत्ति दो विरोधी विचार-धाराओ. वस्तुओ एव वातावरण मे सामजस्य कर एक बीच का मार्ग निकालने की

पक्षपाती है। कबीर से पूर्व बुद्ध ने 'मध्यमा प्रतिप्रदा' नाम से उनी मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। तिग्ग्त=तन्त्र में, पार जाने में।

कबीर कहते हैं कि जो जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है उसे इन संसार-सागर के पार करने में देर नहीं लगती। दो अति विनोदी मनो के आश्रित होकर ही मसार सघर्ष में पड़कर नष्ट होता है।

विशेष—तुलना कीजिए—

“छोड़ कर जीवन के अतिवाद

मध्य पथ से लो मुगति मुधार।”

—जयशंकर प्रसाद

×

×

×

“मध्यमभयम्” (मध्यम मार्ग के अवलम्बन में कोई भय नहीं होता)।

—शतपथ ब्राह्मण

कबीर दुविधा दूरि करि, एक अंग ह्वं लागि।

यहु सीतल यहु तपति है, दोऊ कहिये आगि ॥२॥

शब्दार्थ—दुविधा=संशय। यहु=वह, किसी एक वान को ग्रहण करना।

कबीर कहते हैं कि दोनों अतिवादी मतों का अनुसरण अश्रेयस्करो है, अतः इस संशय को दूर कर कि दोनों मतों में से किसको अपनाऊँ, तू केवल मध्य मार्ग का अनुसरण कर। यह मत शान्तिदायक एवं दूसरा परिनाप-प्रद है—ऐसा कहना भी दाहक है। इससे भी फलेश उत्पन्न होता है।

अनल अकाशां घर किया, मधि निरन्तर वास।

वसुधा ज्योम विरक्त रहे, बिनठा हर विसवास ॥३॥

शब्दार्थ—अकाशा=आकाश, शून्य, ब्रह्मरन्ध्र। विरक्त=विरक्त।

कुण्डलनी ने ब्रह्मरन्ध्र में जहाँ निरजन ज्योति प्रकाशित रहती है, वास कर लिया है, इस प्रकार अब वह मूलाधार एवं सहस्रदल कमल के बीच स्थित है। अब आत्मा पृथ्वी (मूलाधार) और आकाश (सहस्रदल कमल) सबसे असम्पृक्त हो गई है, जन्मनी अवस्था में उसका प्रत्येक मिथ्या विश्वास समाप्त हो गया है। इस मध्य मार्ग में पहुँच कर ही उसे आनन्द की प्राप्ति हो पायी।

वासुरि गमि न रैणि गमि, नां सुपने तर गंम।

कबीर तहां बिलंविया, जहां छाहड़ी न घंम ॥४॥

शब्दार्थ—वासुरि=दिन। छाहड़ी=छाह, शीतलता। घंम=घाम, धूपताप

कबीर ने अपना निवास ऐसे स्थान को बना लिया है जहाँ प्रत्येक प्रवृत्ति का सामजस्य है, वहाँ मध्यममार्ग का पूर्ण आनन्द है। वहाँ न तो अधिक शीतलता है और न अधिक ताप एवं न दिन को, न रात को और न स्वप्न में कभी भी चिन्ता हो नहीं है।

जहि पेड़े पंडित गए, बुनियां परी बहीर।

औघट घाटी गुर कही, तिहि छड़ि रह्या कबीर ॥५॥

शब्दार्थ—पैडै=पगडण्डी, मार्ग । औघट=सकीर्ण एव कठिन ।

जिस मार्ग पर पण्डित गया उसी पर शेष जनता चल पड़ी किन्तु कोई भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सका । सद्गुरु ने कबीर को ऐसी सकीर्ण घाटी का कठिन मार्ग बताया उस पर कबीर ने चढ़कर अपने लक्ष्य (ब्रह्म) को प्राप्त किया ।

विशेष—औघट घाटी—औघट घाटी से तात्पर्य साधना की विकट पगडण्डी से है । कबीर ने अन्यत्र भी इस दुर्गमता का बोध पिपीलिका आदि से कराया है ।

श्रग नृक थे हैं रह्या, सतगुर के प्रसादि ।

चरन कवल की मौज मै, रहिस्थूँ अन्तिर आदि ॥६॥

शब्दार्थ—श्रग=स्वर्ग । नृक=नरक । प्रसादि=कृपा, अनुकम्पा । चरन कवल=प्रभु के चरण कमल ।

मैं सद्गुरु की कृपा से स्वर्ग और नरक के प्रपच में न पड़ा । मैं तो प्रभु-भक्ति के आनन्द में अद्यतन आनन्द-मग्न हूँ ।

हिंदू सूये रांम कहि, मुसलमान खुदाइ ।

कहै कबीर सो जीवता दुह मैं कदे न जाइ ॥७॥

शब्दार्थ—दुह मैं=दुविधा में । कदे=कभी भी ।

हिन्दू राम नाम रटक कर अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में मर मिटे तो मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में नष्ट हो गये । कबीर कहते हैं कि जीवित तो वही है जो दोनों नामों को एक ही ब्रह्म के लिए मानकर इस भगडों में नहीं पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है ।

दुखिया भूवा दुख कों सुखिया सुख कों भूरि ।

सदा अनंदी रांम के, जिनि सुख दुख मेलहे दूरि ॥८॥

शब्दार्थ—भूरि=जुझता रहा ।

संसार में दुखी व्यक्ति सर्वदा अपने दुःख को रोता रहा और जो सुखी है वह और भी सुख-प्राप्ति की आशा में जुझता रहा । वे राम भक्त सर्वदा आनन्दमग्न रहे जो सुख और दुःख को समान समझ उनके तटस्थ हो गये ।

कबीर हरदी पीयरी, चूना ऊजल भाइ ।

रांम सनेही यूँ मिले, दून्यूँ बरन गंवाइ ॥९॥

शब्दार्थ—पीयरी=पीली । ऊजल=उज्ज्वल, सफेद ।

कबीर कहते हैं कि हल्दी पीले रंग की होती है और चूना श्वेत । जिस प्रकार ये दोनों मिलकर अपने वास्तविक रंग को त्याग सुन्दर अनुरागयुक्त लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभु-भक्त विविध विरोधी विचारधाराओं को भक्ति के सुन्दर कलेवर में खपा कर सुन्दर रूप प्रदान करते हैं ।

कावा फिर कासी भया, रांम भया रहीम ।

मोट चून मेदा भया, बैठि कबीरा जीम ॥१०॥

शब्दार्थ—जीम=म्याना ।

कबीर कहते हैं कि मन्वयी मध्यमार्गी प्रवृत्ति ने मुनिसमानों के तीर्थ-स्थान कावा एव हिन्दुओं के तीर्थ स्थान काशी में कोई अन्तर नहीं रह जाता; दोनों के आराध्य राम और रहीम एक हो जाते हैं । उन प्रकार विभिन्न विरोधी धार्माँ जो पहले मोटे आटे के समान भट्टी लगती थी, मध्यम-मार्ग के अनुसरण में सुन्दर मैदा के रूप में परिणत हो गई, उसमें प्राप्त आनन्द का तबोरा उपभोग तब रहा है ।

घरती अरु असमान बिचि, दोइ तुँवड़ा अचध ।

पट दरसन संसं पट्या, अरु चौरासो सिध ॥११॥५२६॥

शब्दार्थ—मरल है ।

पृथ्वी और आकाश दो अन्तर्मूढ तूत्रों के समान हैं । उन दोनों के मध्य मार्ग की खोज नहीं की जा सकी । पट्-दर्शन एव नांगमी मित्र भी उन मध्यम मार्ग को खोज में अमफल रहे । किन्तु वही मार्ग कबीर ने खोज लिया, जो भूनाधार (पृथ्वी) और दून्य (आकाश) के मध्य उन्मनी अवस्था में अपनी आत्मा को स्थित किए हुए हैं ।

विशेष—(१) पट्-दर्शन—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त ।

(२) चौरास सिद्ध—चौरासो सिद्ध ये हैं—

लूहिपा, लीलापा, विटपा, डोम्भिपा, पवरीपा, मरहपा, कंजानीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चोगगिपा, वीरपा, दान्तिपा, तत्तिपा, चमरिपा, खगमा, नागजुन, कराहपा, कर्णरिपा, धगनपा, तारोपा, दालिपा, निलोपा, छदपा, भट्टपा, दोरान्धिपा, अजोगिपा, कालपा, धोकिपा, ककणपा, कमरिपा, टेंगिपा, भदेपा, तन्धेपा, कुकुरिपा, कुसूलिपा, धर्मपा, महिपा, अचिन्तिपा, भलहपा, नगिनपा, भुमुकुपा, एन्द्रभूतिपा, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जलन्धरपा, राहुलपा, धवरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, घण्टापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुण्डरिपा, लुचिकपा, निर्गुणापा, जयानन्तपा, चयंटिपा, चक्षकपा, भिकनपा, भलिपा, कुमरिपा, जवरिपा, मणिभद्रपा, मेखलापा, कनखलापा, कलकलपा, कुन्तलिपा, धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिका, पुतुलिपा, पनहपा, कोकलिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरापा, समुद्रपा एवं भलिपा ।

३२. सारग्राही का अंग

अंग-परिचय—शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान अनंत है, उसकी सम्पूर्णता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अतः मनुष्यों को क्षीर-नीर न्याय के अनुसार सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए और असार तत्व को छोड़ देना चाहिए । प्रस्तुत अंग में कबीर ने भी यही शिक्षा दी है । वे कहते हैं कि प्रभु का नाम क्षीर के समान है और सासारिक विषय जल के समान । जिस प्रकार हंस क्षीर-नीर में से क्षीर को ग्रहण करता है और नीर को छोड़ देता है, इसी प्रकार साधु को भी प्रभु

के नाम का ग्रहण और सासारिक पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। इस ससार में गुण और दोष भी साथ-साथ रहते हैं, अतः गुण-दोषों की विवेचना न करके मनुष्य को केवल गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार पृथ्वी पर अनेक प्रकार के फूल और फल उत्पन्न होते हैं जिनमें से कुछ कड़वे होते हैं और और कुछ मीठे। साधु को मीठे फलों को ग्रहण कर लेना चाहिए और कड़वे फलों को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार सार-ग्रहण के द्वारा ही मनुष्य वास्तविक सुख, आनन्द और शान्ति की प्राप्ति कर सकता है।

धीर रूप हरि नाव है, नीर आन ब्यौहार।

षस रूप कोइ साध है, तत का जानणहार ॥१॥

शब्दार्थ—धीर=क्षीर, दुग्ध। नाव=नाम। साध=साधु। तत=सार तत्व, प्रभु।

कवीर कहते हैं कि इस ससार में दूध के रूप में, प्रभु का नाम है और ससार के अन्य मिथ्या व्यवहार जल के समान हैं—ये दोनों साथ ही साथ तो मिले हुए हैं। कोई हसात्मा तत्त्वविद् साधु ही सार तत्व ब्रह्म (दुग्ध) को माया जल से पृथक् कर ग्रहण कर पाता है।

वशेष—यह प्रसिद्ध है कि हस दुग्ध-मिश्रित जल में से दूध और जल को पृथक्-पृथक् कर दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार हसात्मा (मुक्तात्मा) साधु ससार में माया-जल को ग्रहण नहीं करता अपितु अमृत रूप दुग्ध—प्रभु नाम को ही ग्रहण करता है।

कबीर साषत को नहीं, सबै वैशनों जाणि।

जा मुख राम स उचरै, ताही तन की हांणि ॥२॥

शब्दार्थ—उचरै=उच्चरै, उच्चारित होना।

जिस मुख से प्रभु-नाम-उच्चरित नहीं होता वही वैष्णव नहीं है, उसी का नाश होता है।

कबीर औगुण नां गहै, गुण ही कौं ले बीनि।

घट घट महं के मधुप ज्यूं, पर आत्म ले चीन्हि ॥३॥

शब्दार्थ—बीन=छाटना। महं=मधु, शहद। चीन्हि=पहिचानना।

कबीर कहते हैं कि दूसरों के अवगुणों पर दृष्टिपात मत करो, केवल उसके गुणों को ही ग्रहण कर लो। जिस प्रकार मधुमक्षिका विविध सुमनों का सारतत्त्व मधु संचित कर छत्ते का निर्माण करती है उसी प्रकार तुम दूसरों के चरित्र के सद्गुणों को परमात्मा का अंश जानकर अपना लो।

विशेष—उपमा अलंकार।

बसुधा बन बहु भांति है, फूल्यौ फल्यौ अगाध।

मिष्ट सुवास कबीर गहि, बिषम कहै किहि साध ॥४॥५४०॥

शब्दार्थ—सरल है।

यह पृथ्वी विविध भाति के अच्छे दुरे फल-फूलो से सुसज्जित है। कबीर कहते हैं कि हम वहाँ से मीठे फलों को ही ग्रहण करना चाहिए, कटु फलों को ग्रहण करने से क्या लाभ है ?

भाव यह है कि संसार में अच्छे दुरे सब प्रकार के मनुष्य और सदसद् सब प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, हमें उनमें से सद् ही सद को ग्रहण करना चाहिए !

३३. विचार की अग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने अनेक प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है। एक दोहे में यदि इन्होंने यह बताया है कि भावना भेद से ही भक्ति में अन्तर आ जाता है तो अन्य दोहे में यह बताया है कि केवल राम-राम कहने से ही व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि आग-आग चिल्लाने से आग पर पैर रखे बिना कोई मनुष्य जल नहीं सकता। इस प्रकार इस अंग के दोहों में कोई तारतम्य नहीं है, बल्कि प्रायः प्रत्येक दोहे का पृथक् भाव है। इस अंग का सारांश यह है—

इस संसार में प्रभु की सत्ता सत्य है। इसके अतिरिक्त सब असत्य एवं मिथ्या है। मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह अपनी सब वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर लेता है, अर्थात् सासारिक आकर्षणों से विरत हो जाता है। मनुष्य का शरीर नग्न और क्षणभंगुर है। यह पानी के बुलबुले के समान है जो एक क्षण उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार की विषय-वासनाओं में उलझा हुआ है। इस उलझ से वही मनुष्य सुलभ सकता है जिससे भक्ति का सभ्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कवि असाधारण व्यक्ति होता है। वह उन्हीं शब्दों के प्रयोग से लावण्ययुक्त काव्य की रचना कर देता है जिनको जन-साधारण नित्य प्रति अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। भगवान् मोतियों की उस माला के समान है जो कच्चे धागे में पिरोई गई हो। यदि इसे शास्त्र आदि के चक्कर में पड़कर सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जायेगा तो यह और भी अधिक उलझ जायेगी। संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रभु की ज्योति प्रतिबिम्बित है। भक्ति उसी प्रभु की सच्ची है जो निराकार है और सृष्टि के रंग-रंग में समाया हुआ है।

राम नाम सब को कहै, कहिबे बहुत विचार ।

सोई राम सती कहै, सोई कौतिग-हार ॥१॥

शब्दार्थ—सती=पतिव्रता । कौतिग-हार=ढोगी ।

प्रभु नाम का उच्चारण तो सभी करते हैं किन्तु इसके पीछे विभिन्न विचारधाराएं होती हैं। उन्हीं राम नाम का उच्चारण भक्त सती-भाव से करता है और उसी राम नाम का उच्चारण एक ढोगी प्रदर्शन बनाकर करता है। भावना भेद में ही भक्ति और फल में अन्तर आ जाता है।

आगि कहाँ दाभै नहीं, जे नहीं चपै पाइ ।

जब लग भेद न जाणिये, रांम कहाँ तौ काँइ ॥२॥

शब्दार्थ—आगि=आग, अग्नि । दाभै=दग्ध होना । चपै=रखना ।

कबीर कहते हैं कि केवल आग-आग चिल्लाने से ही आग पर पैर रखे बिना पैर नहीं जल सकता । इसी प्रकार जब तक माया और प्रभु का अन्तर ज्ञात न हो जाय तब तक भजन से कोई लाभ नहीं

कबीर सोचि विचारिया, दूजा कोई नाँहि ।

आपा पर जब चीन्हिया, तव उलटि समाना माँहि ॥३॥

शब्दार्थ—दूजा=अन्य ससार ।

कबीर कहते हैं कि मैंने भली प्रकार चिन्तन-मनन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि ससार में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं । इस प्रकार जब ससार में मुझे परम तत्व के दर्शन हो गये तब मेरी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो प्रभुभक्ति में प्रवृत्त हो गई ।

कबीर पाणों केरा पूतला, राख्या पवन सँवारि ।

नाना बांणी बोलिया, जोति धरी करतारि ॥४॥

शब्दार्थ—सँवारि=सम्भाल कर । नाना=विविध । जोति=ज्योति, प्रकाश ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य पानी के बुलबुले के समान है जिसको प्राण-तत्व की वायु ने सुरक्षित रखा हुआ है अन्यथा यह कब का फूट जाता । इस बुलबुले में ब्रह्म ने अपनी ज्योति, प्रकाश भर दिया है उसी के कारण यह विविध रूपों में अपना कार्य-कलाप करता है ।

नौ मण सूत अलूभिया, कबीर घर घर वारि ।

तिनि सुलभाया बापुड़े, जिनि जाणी भगति मुरारि ॥५॥

शब्दार्थ—मण=मन, तौल का एक माप । अलूभिया=उलझ गया । बापुड़े=विचारे ।

कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस ससार के मायादिक प्रपंच रूपी उलझे सूत को सुलभाने में लगा हुआ है, किन्तु इसको वही सुलभा सके है जिन्होंने प्रभु भक्ति के मर्म को पहचाना है, अर्थात् प्रभु-भक्त ही इस भव-जाल से मुक्ति पा सके हैं ।

विशेष—नौ मण सूत—नौ मन सूत कबीर ने सासारिक जाल के लिए प्रयुक्त किया है । इसमें पंच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध,) तीन गुण (सत, रज, तम) एवं मन को ही समस्त सांसारिक क्लेश और परित्यागों का उद्भावक माना है ।

आधी साधी सिरि कटै, जोर बिचारी जाइ ।

मन परतीति न ऊपजै, तौ राति दिवस मिलि गाइ ॥६॥

शब्दार्थ—मापी=माक्षी ।

कवीर कहते हैं कि यदि कोई आस्था एव विश्वासपूर्वक मेरी आधी साखी का भी पाठ करेगा तो उसकी मुक्ति हो जायगी, किन्तु यदि मन में श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो चाहे इन साखियों का गान अहर्निश करो, कोई लाभ नहीं ।

कोई आपिर सोई वैन्यन, जन जू जू वाचवत ।

कोई एक मेलै लवणि, अमीं रसाइण ह्वैत ॥७॥

शब्दार्थ—आपिर=अक्षर । वैन्यन=वचन । जन=जन सामान्य । वाचवत=वाचते हैं, पाठ करते हैं । लवणि=नमक, मौन्दर्य । अमी=अमृत । रसाइण=रसमय ।

कवीर कहते हैं कि उन्हीं सामान्य अक्षरों और वचनों में जिनका जन-सामान्य नित्य प्रयोग करने हैं कवि अपने कौशल में ऐसा लावण्य ला देता है कि अमृत भरी रसयुक्त वाणी काव्य हो जाती है ।

हरि मोत्यां की माल है, पोई काचं तागि ।

जतन करी भंणां घंणां, टूटैगी कहुँ लागि ॥८॥

शब्दार्थ—मोत्यां=मोतियों की । तागि=धागे में । भट्टा=भंभट्ट । घणां=अत्यधिक ।

कवीर कहते हैं कि प्रभु मोतियों की उस माला के समान हैं जो कच्चे धागे में पिरोयी गई है । यदि इसे शास्त्रादि के चक्कर में पड़कर सुरक्षित रखने की सोचोगे तो यह उलझकर गुथी बन जायेगी और सम्भव है कि टूट भी जाय ।

भाव यह है कि प्रभु-भक्ति से प्राप्य एव तर्क से अप्राप्य है, हो सकता है तर्क आपकी ईश्वर-सम्बन्धी आस्था को ही निर्मूल कर आपको नास्तिक रूप में परिवर्तित कर दे ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

मन नहीं छाड़ै विषै, विषै न छाड़ै मन को ।

इनकोँ इहै सुभाव, पूरि लागी जुग जन को ॥९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि मन विषय-वासनाओं में इतना उलझ गया है कि उन्हें छोड़ता ही नहीं और विषय-वासनाएँ भी मन में इतनी घर कर गई हैं कि वे वहाँ से नहीं हटती । मन और विषय-विकारों का ऐसा दूसरे से चिपटे रहने का स्वभाव है, ये व्यक्ति को आक्रान्त रखते हैं ।

खंडित मूल बिनास, कहौ किम बिगतह कीजै ।

ज्युं जल में प्रतिव्यंब, त्यूं सकल रांमहिं जाणीजै ॥१०॥

शब्दार्थ—प्रतिव्यंब=प्रतिबिम्ब ।

संसार के प्रत्येक पदार्थ में, तत्त्व में उस प्रभु का प्रतिबिम्ब है (यह दृश्यमान जगत् उसी के प्रकाश से प्रकाशित है) । यदि कोई अनास्थावादी प्रभु में अविश्वास

करता है तो वह संसार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, भला विना विम्ब के प्रतिविम्ब कैसे हो सकता है ? जब प्रतिविम्ब—ससार—सम्मुख है तो विम्ब—प्रभु—अवश्य ही होगा ।

सो मन सो तन सो बिषे, सो त्रिभवन-पति कहूँ कस ।

कहै कबीर व्यंदहु नरा, ज्यूं जल पूर्या सकल रस ॥६॥५४६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि अवतार को, जिसे संसार प्रभु मानकर पूजता है, मैं उसे त्रिभुवन-पति ब्रह्म कैसे कहूँ ? क्योंकि मनुष्य के समान ही वह भी तन-मन-धारी है । इसलिए हे मनुष्यो ! उस निराकार प्रभु की वन्दना करो जो उसी प्रकार समस्त ससार में समाया हुआ है जिस प्रकार रसो में जल ।

३४. उपदेश का अंग

अंग-परिचय—प्रस्तुत अंग में कबीर ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं । सबसे पहले वे इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु ने उन्हें इस घरातल पर इसीलिए भेजा है कि वे अपनी साखियों द्वारा मनुष्यों के अज्ञान को नष्ट करके उन्हें प्रभु की ओर उन्मुख करे । फिर उन्होंने बताया है कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है, अतः मनुष्य को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए । जिस प्रकार किसान बायें हाथ में फसल के पौधे पकड़कर दाहिने हाथ के हँसिया से वही काटता है, जो वह बोता है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा कार्य करेगा, उसे उसका वैसा ही फल मिलेगा । जीवन और इसकी वासनाएँ क्षणिक हैं जो देखते-देखते नष्ट हो जाती हैं । संशय मुक्ति-प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है । जब तक मनुष्य के मन में संशय बना रहेगा, वह द्विविधा-ग्रस्त बना रहेगा और किसी भी प्रकार द्विविधा-ग्रस्त मन किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा करता । अतः ईश्वर की ओर उन्मुख होने से पूर्व संशय का परित्याग करना अत्यन्त आवश्यक है । संन्यासी को विरक्त और गृहस्थ को उदारचित्त वाला होना चाहिए । ये दोनों यदि अपनी सीमाओं का त्याग कर देंगे तो समाज की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी और ये दोनों मुक्ति से भी वंचित रह जायेंगे । जहाँ तक सम्भव हो सके, व्यक्ति को विषय-विकारों में पड़कर अपनी आत्मा को कलुषित नहीं करना चाहिए । मनुष्य को सदैव मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के वचनों में दूसरों को भी सुख मिलता है और स्वयं को भी सुख मिलता है । अन्त में, कबीर ने बताया है कि साधक को सदैव सद्गुणदेशों द्वारा इतना सावधान और सजग रहना चाहिए कि कोई भी विकार उसके मन में प्रवेश न कर सके ।

हरि जी यहै विचारिया, साषी कहौ कबीर ।

भौसागर में जीव है, जे कोई पकड़ै तीर ॥१॥

शब्दार्थ—विचारिया=विचार किया, यहा निश्चय किया के अर्थ मे ।
भौसागर=भव-सागर, ससार-समुद्र ।

कबीर कहते है कि प्रभु ने यही निश्चय कर कहा कि कबीर तुम अनुभव-सचित्त ज्ञान को साखियो के रूप मे ससार के सम्मुख प्रस्तुत करो, कहो । इस ससार-समुद्र मे बहुत से जीव तरने की आशा मे पडे हैं, कदाचित् कोई इन साखियों का सम्बल पाकर ही इस भवसागर से पार हो जाये ।

विशेष—निश्चय ही साखियो मे वह ज्ञानामृत, जीवन-सिद्धान्तों का सारतत्त्व एव पथ-विभ्रान्त लोगो के लिए ऐसा दिव्य प्रकाश है कि उससे प्रारणी जीवनमुक्त हो सकता है । कबीर की इस घोषणा मे मिथ्या गौरव अथवा अहभाव किंचित् मात्र भी नही । यह उनका दृढ विश्वास है कि वे उस कचन को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे प्रत्येक जौहरी कचन कहेगा, अन्यथा नही ।

कली काल ततकाल है, बुरा करौ जिनि कोइ ।

अन बावै लौहा दाहिणै, बोवै सु लुणतां होइ ॥२॥

शब्दार्थ—अन=अन्न, फसल के पौधो से तात्पर्य है । बावै=बायाँ, बायाँ हाथ । लोहा=हसिया या दाती । दाहिणै=दक्षिण हाथ ।

कबीर कहते हैं कि कलियुग मे कर्मफल तत्काल प्राप्त होता है अतः बुरे कर्म मत करो । जिस प्रकार कृषक बाये हाथ मे फसल के पौधे पकड़कर एवं दाहिने हाथ मे उनको काटने वाली हँसिया लेकर जो बोता है वही काटता है । उसी भाति जैसे कर्म करोगे उसका वैसा ही फल तत्क्षण भोगना पडेगा ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अलंकार ।

कबीर ससा जीव मै, कोइ न कहै समझाइ ।

विधि बिधि बांणीं बोलता सो कत गया बिलाइ ॥३॥

शब्दार्थ—ससा=सशय, शंका से तात्पर्य । विधि विधि=विविध प्रकार की । बिलाई=नष्ट हो गया ।

कबीर कहते है कि मुझे जीव के अस्तित्व के विषय मे विभिन्न आशकाएं हैं । जो जीवात्मा अभी-अभी भिन्न-भिन्न प्रकार की बाते कर रहा था, वह न जाने किधर विलुप्त हो गया । जीव की कैसी क्षणिक स्थिति है ?

कबीर संसा दूरि करि, जामण मरण भरंम ।

पंचतत तत्तहि मिले, सुरति समाना मन ॥४॥

शब्दार्थ—जामण-मरण=जन्म-मरण ।

इससे पहली साखी मे जो शका उपस्थित की गई थी उसी का समाधान करते हुए कबीर कहते है कि हे मन ! तू शका को दूर कर दे, क्योंकि यह जन्म-मरण तो भ्रम-मात्र है । इस शका को दूर करने से जीवन्मुक्त हो जायेगा और जिन पंचतत्वो ('क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा') से यह शरीर निर्मित हुआ है वे

अपने तत्वों में मिल जायेंगे और तब मन सुरति अवस्था में पहुँच ईश्वर का साक्षात्कार करेगा ।

ग्रिही तौ च्यंता घणी, बैरागी तौ भीष ।

दुहु कात्यां विचि जीव है, दौ हनै संतौ सीष ॥५॥

शब्दार्थ—च्यंता=चिंता । घणी=अधिक । भीष=भिक्षा । दुहु कात्यां=कैची के दो फलको का अर्थ । हनै=नष्ट करे ।

कबीर कहते हैं कि गृही तो बहुत सी चिन्ताओं में ग्रस्त है और संन्यासी भी भिक्षा की चिन्ता से मुक्त नहीं । इस प्रकार गृहस्थ और संन्यास दोनों अवस्थाओं में जीव उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कैची के फलको के बीच कोई वस्त्र आदि । इन दोनों अवस्थाओं में साधु-शिक्षा ही चिन्ताओं को नष्ट कर सकती है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च ।

सम्यक्तत्त्वोपदेशाय सता सूक्तिः प्रवर्तते ॥”

—जैनाचार्य शुभचन्द्राचार्य कृत ‘ज्ञानार्णव’ से

(“सत्पुरुषो की उत्तम वाणी दूसरो को जगाने के लिए, सत्यासत्य के विवेक के लिए, लोक-कल्याण के लिए, जगत् में शान्ति के लिए और जीवन में वास्तविक तत्व के उपदेश के लिये प्रवृत्त हुआ करती है ।”)

बैरागी बिरक्त भला, गिरहीं चित्त उदार ।

दुहूँ चूकां रीता पड़ै, ताकूँ वार न पार ॥६॥

शब्दार्थ—बिरक्त=विरक्त ।

कबीर कहते हैं कि संन्यासी को विरक्त एवं गृहस्थ को उदार-चित्त होना चाहिए । यदि ये दोनों अपने इन प्रकृत गुणों को परित्यक्त कर देंगे तो इतना अनर्थ होगा कि उसकी सीमा नहीं रहेगी ।

जैसी उपजं पेड़ सूँ, तसी निबहै ओरि ।

पैका पैका जोड़तां, जुड़िसी लाष करोड़ि ॥७॥

शब्दार्थ—निबहै ओरि=अन्त तक सुरक्षित रख सके । पैका-पैका=पैसा-पैसा । जुड़िसी=जुड़ जाता, सग्रह हो जाता ।

कबीर कहते हैं कि जैसा सुन्दर एवं मधुर फल (आम आदि) पेड़ से गिरते समय होता है यदि उसे अन्त तक उसी रूप में सुरक्षित रखा जाय तो वह बहुत ही स्तुत्य प्रयास होगा, उसी भाँति आत्मा जिस निर्दोष और निष्कलक रूप में उस परम तत्व से पृथक् होते समय प्राप्त हुई थी, यदि वैसी ही निर्मल रहे तो बहुत अच्छा रहेगा ।

अब दूसरा भाव व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि जीवात्मा । तूने समस्त जीवन-रत्न व्यर्थ गवा दिया, प्रभु भक्ति न की । यदि तूने थोड़ा-थोड़ा भी प्रभु-भजन किया होता तो तू इस महान् मुक्त्य से जीवन-मुक्त हो जाता । क्योंकि पैसा-पैसा जोड़कर तो लाख और करोड़ों की सम्पत्ति सगृहीत की जा सकती है ।

कवीर हरि के नांव सून, प्रीति रहै इकतार ।
तौ मुख तें मोती भड़ै, हीरे अंत न पार ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि यदि साधक का प्रभु-नाम से निरन्तर और दृढ़ प्रेम बना रहे तो उसके मुख से अनमोल वचनों के मुक्ता झड़ने लगें और उस वचनावली में सारतत्त्व रूपी अनमोल हीरो का अनन्त भण्डार होगा ।

ऐसी बाणी बोलिये, मन का आपा खोइ ।
अपना तन सीतल करै, औरन कौं सुख होइ ॥९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि मन के अहं दर्प को नष्ट कर ऐसी बाणी बोलिए कि स्वयं का शरीर भी प्रफुल्लित हो और श्रोता भी उससे आल्लादित हो ।

विशेष—मनुस्मृति में मधुर वाणी की विविध प्रकार से प्रशंसा की गई है, कुछ उद्धरण द्रष्टव्य हैं—

“वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ।”

(जो धर्म-मार्ग का अनुसरण करना चाहता है उसे मधुर और स्निग्ध वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए ।)

“ययास्योद्विजते वाचा नालोक्या तामुदीरयेत् ।”

(जिससे दूसरो को व्यथा हो ऐसी लोक-परलोक दोनों को विगाड़ने वाली वाणी को न बोलना चाहिए ।)

“सत्य ब्रूयात्प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रिय च नानृत ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥” (४।१३८)

(मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य को न बोले, असत्य प्रिय को भी न बोले, यह सनातन धर्म है ।)

कोइ एक राखें सावधान, चेतनि पहरै जागि ।

वरतन बासन सून खिसै, चोर न सकई लागि ॥१०॥१५५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि साधक को सद्गुणदेशों के द्वारा इतना सजग रहना चाहिए, उसे अपनी चेतना को इस प्रकार जागृत रखना चाहिए कि (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी) पंच चोरो में से कोई भी भीतर न आ सके । यदि वरतन या वस्त्र के खिसकने की भी ध्वनि हो तो उसे जाग जाना चाहिए जिससे चोर पास भी न फटक सके ।

भाव यह है कि मन में कोई विकार आते ही साधक को उसे दूर कर देना चाहिए ।

३५. बेसास कौ अंग

अंग-परिचय—निर्गुण-सन्तो की साधना में प्रभु के प्रति अडिग विश्वास का बहुत महत्त्व है। जब तक साधक प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था अपने मन में उत्पन्न न कर लेगा, तब तक उसे अपनी साधना में सफलता नहीं मिल सकती। प्रस्तुत अंग में कबीर ने इसी विश्वास का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को सदैव प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। यदि उसे भूख लगती है तो उसे ससार के सामने भूखा-भूखा चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ससार उसकी कुछ भी सहायता नहीं करेगा। बल्कि उसे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिस ईश्वर ने उसका पेट और मुँह बनाया है, वही उसको भोजन भी देगा। अतः मनुष्य को अपने रचनहार का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे अपने मन में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। वह प्रभु तो चिंतामणि के समान है जो मनुष्य की सब चिन्ताओं का निवारण कर देता है। मनुष्य व्यर्थ में ही चिन्ता करता है जबकि उसकी चिन्ताओं से कोई लाभ नहीं होता। अतः उसे सासारिक विषयों की चिन्ताएँ छोड़कर भगवान् की प्राप्ति की ही चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान् ने जिस व्यक्ति के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है, वही उसे मिलता है, इसलिए भी मनुष्य का चिन्ता करना व्यर्थ है।

जो सच्चे साधु होते हैं, उनका भगवान् पर अचल विश्वास होता है। वे उतना ही ग्रहण करते हैं, जितने की उन्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका विश्वास है कि भगवान् सदा उनके साथ है, और जब भी उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, भगवान् तुरन्त उसका प्रबन्ध कर देंगे। जिस साधु को ऐसा विश्वास होता है, उसे कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती; अर्थात् वह ब्रह्म-लोक में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। भगवान् में विश्वास के कारण ही मनुष्य सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के सिर पर भगवान् का वरद हस्त होता है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अतः साधु को भगवान् के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि जब भी किसी से याचना की जाती है, तब ही व्यक्ति का मान, महत्ता, प्रेमानन्द, गौरव और गुण सब नष्ट हो जाते हैं।

यह शरीर पांडुर-पुष्प के समान है जिस पर मन रूपी भ्रमर निवास करता है। इस पुष्प में वह भ्रमर सद्भावों की सुगन्धि पाता है क्योंकि इसका सिंचन राम-नाम रूपी अमृत से होता है और अन्त में इस पर प्रभु का विश्वास रूपी सुन्दर फल लगता है। वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है जिसका मन विषय-वासनाओं की कालिमा से रहित होकर मोती के समान उज्ज्वल और निर्मल है और जिसमें प्रभु का विश्वास निहित है। प्रभु की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जिसका प्रभु के प्रति अटल और अथाह विश्वास होता है।

जिनि नर हरि जठरांह, उदिकथैं पंड प्रगट कियौ ।
 सिरजे श्रवण कर चरन, जीव जीभ मुख तास दीयौ ॥
 उरध पाव अरध सीस, वीस पषां इम रषियौ ।
 अन पान जहाँ जरै, तहां तैं अनल न चषियौ ॥
 इहि भांति भयानक उद्र में, उद्र न कवहुँ छंछरै ।
 कृसन कृपाल कबीर कहि, इम प्रतिपालन क्यो करै ॥१॥

शब्दार्थ—जठराह=पेट में भी । उदिकथैं=रज और वीर्य से । पंड=पिंड, शरीर । तास=उसमें, तात्पर्य मुख में । उरध पाव अरध सीस=ऊपर को पाँव और नीचे को शीश, मातृगर्भ में शिशु की स्थिति उल्टी होती है । वीस पषां=वीस पक्ष अर्थात् दस मास । अन=अन्न खाद्य पदार्थ । पान=पेय, दूध और जल आदि । चषियौ=छुआ नहीं । उद्र=उदर । छंछरै=खाली रहा । कृसन=प्रभु ।

कबीर जीव के जन्म की स्थिति बताते हुए तथा प्रभु-अनुकम्पा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रभु ने माता के गर्भ में रज और वीर्य से मनुष्य-शरीर निर्मित कर कान, हाथ, पैर, प्राण एव मुख तथा मुख में जीभ का सृजन किया, जिसने ऐसी भयानक जठराग्नि में जहाँ खाद्य और पेय जलकर नष्ट हो जाते हैं ऐसी रक्षा की कि अग्नि का स्पर्श तक न हो सका और १० मास तक गर्भ में उलटे लटका कर परिपालन किया, जिसने ऐसे भयानक (अग्नियुक्त) पेट में मेरे पेट को कभी खाली न रहने दिया, सर्वदा भोजन दिलाया, उन प्रभु की महिमा का गान कहाँ तक करूँ ? और कौन इस प्रकार पालन-पोषण कर सकता है ?

भूखा भूखा क्या करै, कहा सुनावै लोग ।

भांडां घड़ि जिनि मु दिया, सोई पूरण जोग ॥२॥

शब्दार्थ—भाडा=पात्र, उदर से तात्पर्य है । घड़ि=बनाकर । मु=मुँह, मुख ।

कबीर कहते हैं कि ससार के सम्मुख भूख-भूख क्यों चिल्लाते हो । तुम्हारा चिल्लाना व्यर्थ है, क्योंकि ससार तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता । जिस प्रभु ने पेट बनाकर मुख प्रदान किया है, केवल वही इसे भरने में, भोजन प्रदान करने में समर्थ हैं । अतः उन्हीं का स्मरण कर ।

रचनहार कूँ चीन्हि लै, खैवे कूँ कहा रोइ ।

दिल मंदिर मै पैसि करि, राणि पछेवड़ा सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—खैवै=खाने को, सासारिक आवश्यकताओं को । ताणि=तान कर । पछेवड़ा=चादर ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में क्यों व्यर्थ मर रहा है ? तू अपने सृजनहार को पहचान ले, परमतत्त्व से साक्षात्कार कर उन्हें हृदय में बसा ले और फिर निश्चिन्त होकर अनन्त सुख की नीद सो जा, जीवन्मुक्त हो जा ।

रांम नांम करि बोंहडा, बांही बीज अघाइ ।

अंति कालि सूका पड़ै, तौ निरफल कदे न जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—बोहडा=गेहूं, जौ आदि की फसल बोने को बांस की बनी एक नलिका, जिसे कुछ स्थानों पर 'नलका' भी कहा जाता है। इसका लाभ यह होता है कि इससे बीज खूड़ (कतार) में ही गिरता है। बांही=बीज। अघाई=भरपूर। सूका=वर्षाभाव।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू राम-नाम रूपी नलिका के द्वारा हृदय रूपी क्षेत्र (खेत) में प्रभु-भक्ति का भरपूर बीज बो दे। ऐसा करने से फिर चाहे बाद में सूखा भी रहे, वर्षा न भी हो, तो भी प्रभु-भक्ति रूपी फसल का फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा, वह निष्फल नहीं जा सकती।

विशेष—(१) कबीर यह समझाते हैं कि नामस्मरण द्वारा प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए।

(२) कबीर का लोक-ज्ञान अपरिमित था। सत्य तो यह है कि उन्होंने जीवन और जगत् रूपी ग्रंथों के ही पन्ने पलट कर अपनी अमृतवाणी जनता को दी थी। 'अंति कालि सूका पड़ै' के द्वारा जुलाहे कबीर का कृषिज्ञान देखते ही बनता है। कृषक नलिका से बीज विशेष रूप से इसलिए बोता है कि बीज गहरा जाकर पड़ता है जहां अधिक नमी होती है, अतः यदि कुछ दिन तक यदि वर्षा न भी हो तो वह बीज जमकर जड़ बनाये रहता है। भक्ति-क्षेत्र में कबीर इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि शीघ्र प्रभु-अनुकम्पा न भी हो, अन्त में उसे प्रभु-भक्ति का फल—जीवन्मुक्ति—अवश्य प्राप्त होगा।

(३) सांगरूपक अलंकार।

च्यंतामणि मन मै बसै, सोई चित्त मैं आंणि ।

बिन च्यंता च्यंता करै, इहै प्रभू की बांणि ॥५॥

शब्दार्थ—च्यतामणि=एक मणिविशेष का नाम जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो मांगते हैं वही प्राप्त होता है। आणि=प्रवृत्त कर दे। बाणि=प्रकृति, आदत, स्वभाव।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू चिंतामणि के लिए अन्यत्र क्यों भटकता है। वह ब्रह्मरूप चिंतामणि तो चित्त में ही है, उसमें ही समस्त वृत्तियों को लगा दो। हे मनुष्य ! तुझे चिन्ता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह परम कृपालु ईश्वर चिन्तामुक्त होता हुआ भी सबकी चिन्ता रखता है। यही उसका दयालु स्वभाव है।

कबीर का तू चित्तवै, का तेरा च्यंता होइ ।

अण च्यंता हरिजी करै, जो तोहि च्यंत न होइ ॥६॥

शब्दार्थ—अण-च्यता=बिना सोचा हुआ, अप्रत्याशित।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू क्यों व्यर्थ चिन्ता करता है, तेरे चिन्ता

करने से हो भी तो कुछ नहीं सकता । अतः तू ईश्वर में विश्वास रख निश्चिन्त हो जा क्योंकि वे अप्रत्याशित लाभ कर डालते हैं ।

कर्म करोमां लिखि रह्या, अब कछू न लिख्या जाइ ।

मासा घटै न तिल बर्धै, जौ कोटिक करै उपाइ ॥७॥

शब्दार्थ—करीमा=प्रभु ।

कवीर कहते हैं कि जो कुछ प्रभु को तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह लिख दिया, अब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा जा सकता । चाहे मनुष्य कोटिगः प्रयत्न क्यों न करे किन्तु उस भाग्य विधान में किंचित भी घट बढ़ नहीं हो सकती ।

जाकी जेता निरमया, ताकौं तेता होइ ।

रंती घटै न तिल बर्धै, जौ सिर फूटै कोइ ॥८॥

षब्दार्थ—निरमया=निर्धारित किया है । रंती=रस्ती, तनिक भी ।

कवीरदास कहते हैं कि चाहै कोई अधिक प्राप्ति की आशा में कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु जितना जिसके लिए निर्धारित है उसको उतना ही प्राप्त हो सकेगा । न तो उस में तिलभर घट सकता है न तिलभर बढ़ सकता है ।

च्यंता न करि अच्यत रह्यु, साईं है सन्नर्थ ।

पशु पंखेरु जीव जंत, तिनकी गाड़ि किसान ग्रंथ ॥९॥

शब्दार्थ—सन्नर्थ=समर्थ, शक्तिमान् । गाड़ि=गणना ।

कवीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू चिन्ता मत कर, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है (प्रभु के समर्थ होते हुए मनुष्य का उसके विधान में दखल देना शोभा नहीं देता) । मनुष्य की तो बात ही क्या, वह प्रभु तो इन सब संध्यातीत पशु पक्षी तथा जीव-जन्तुओं का भी ध्यान रखता है जिनकी गणना कोई भी ग्रंथ नहीं कर सका ।

संत न बांधै गांठडी, पेट समाता लेइ ।

साईं सूं सनमुख रहै, जहां मांगे तहां देइ ॥१०॥

शब्दार्थ—गांठडी=गठिया, पोटली ।

कवीरदास कहते हैं कि सन्त जन अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामग्री लेते हैं वे सचय के लिए गठडी नहीं बांधते । भगवान् हमेशा उसके सम्मुख रहता है और जब भी मनुष्य उनसे मांगता है । वे उसे खाने के लिए दे देते हैं ।

विशेष—इस दोहे का यह पाठान्तर भी मिलता है—

“साधु गाँठ न बाँधई, उदर समाता लेय ।

आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब देय ॥”

रांम नांम सूं दिल मिली, जन हम पड़ी बिराइ ।

मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरकि न जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—बिराइ=विराग । इष्ट=भगवान् । बंदा=मैं (कवीर) ।

कबीरदास कहते हैं कि मेरा मन प्रभु मे अनुरक्त हो गया है और शेष संसार से मुझे विरक्ति हो गई है। मुझे अपने इष्टदेव की अनुकम्पा का विश्वास है कि मुझे नरक की प्राप्ति नहीं होगी।

कबीर तूँ काहे डरै, सिर परि हरि का हाथ।

हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भुसै जु लाष ॥१२॥

शब्दार्थ—कूकर=कुत्ता। भुसै=भौके।

कबीरदास कहते हैं कि हे मन! तू डरता क्यों है, तेरे ऊपर तो प्रभु-अनुकम्पा का वरद हरत है। देख चाहे कितने ही श्वान क्यों न भौके, किन्तु हाथी पर चढ़े हुए का आसन नहीं डोल सकता, अर्थात् वह अपदस्थ नहीं हो सकता। उसी भाँति कबीर तू साधना-मार्ग में उस उच्च स्थान पर पहुँच चुका है जहाँ विषय-वासना के श्वान चाहे कितना ही भौके, किन्तु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

मीठा खाँण मधूकरी, भाँति भाँति कौ नाज।

दावा किसही का नहीं, बिन विलाइति बड़ राज ॥१३॥

शब्दार्थ—दावा=अधिकार।

कबीरदास कहते हैं कि भिक्षा में भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न-निर्मित खाद्य प्राप्त होते हैं जो खाड़ के समान मीठे लगते हैं। इस प्रकार सन्यासी बिना किसी भूप्रदेश के ही राजा के रूप में अपने हृदय साम्राज्य का उपभोग करता है, उस पर किसी का कुछ पर अधिकार नहीं होता।

भाव यह है कि साधु स्वतन्त्र एवं आत्मभोगी होता है।

माँनि महातम प्रेम रस, गरवा तण गुण नेह।

ऐ सबहीं अह लागया, जबहीं कहा कुछ देह ॥१४॥

शब्दार्थ—गरवा=गौरव। अह=समाप्त होना।

कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति का मान, महानता, प्रेमानन्द, गौरव, गुण एवं स्नेह ये सब उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब हम किसी से कुछ देने के लिए कहते हैं।

माँगण मरण समान है, बिरला बंचै कोइ।

कट लबीर रघुनाथ सूँ, मतिर मंगावँ मोहि ॥१५॥

शब्दार्थ—बंचै=वचना। मतिर=मत।

कबीरदास कहते हैं कि किसी से भी कुछ माँगना मरण तुल्य है, कोई बिरला ही इससे बच पाता है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझसे किसी के सम्मुख याचना मत करा।

पांडल पंजर मन भवर, अरथ अनूपम बास।

राम नाम सीच्या अंमी, फल लागा बेसास ॥१६॥

शब्दार्थ—पांडल=एक पुष्प विशेष जिसका रंग बहुत तेज लाल होता है, भ्रमर इस पर बहुत बैठता है। भवर=भौरा। अमी=अमृत। बेसास=विश्वास।

कबीरदास कहते हैं कि यह शरीर पादुर-पुण्य के समान है जिस पर मन रूपी भ्रमर का वास है। इस पुण्य में वह मन रूपी भ्रमर अनुपम अर्थयुक्त अर्थात् सद्भाव रूपी गन्ध पाता है। इस सुमन का सिंचन राम-नाम रूपी अमृत से होता है जिस पर प्रभु विश्वास का सुन्दर फल लगता है।

विशेष—सागरूपक।

मेर मिटी मुकता भया, पाया ब्रह्म विसास।

अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस ॥१७॥

शब्दार्थ—मुकता=मुक्त, मोती के समान उज्ज्वल। विसास=विश्वास।

कबीरदास कहते हैं कि मेरा 'ममत्व' निकल जाने में मुक्त हो गया, या मैं मोती के समान निर्मल और उज्ज्वल हो गया, जिसके कारण मेरा प्रभु में विश्वास हो गया है। हे प्रभु! आपके अतिरिक्त अब मेरा और कोई नहीं, केवल तुम्हारे ही अपनाने की आशा है।

जाकी दिल में हरि बसै, सौ नर कल्प कांड।

एक लहर समंद की, दुख दलिद्र सब जाइ ॥१८॥

शब्दार्थ—कल्प=दुखित होना। समंद=समुद्र। दलिद्र=दरिद्र।

कबीरदास कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का वास है वह व्यर्थ क्यों दुखित होता है अर्थात् उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। समुद्र की एक लहर ही मुक्ताओं का ढेर लगा कर दुख-दरिद्र मिटा देती है, उसी भांति प्रभु अनुकम्पा की एक लहर ही तेरे क्लेशों को विनष्ट कर देगी।

पद गांये लैलीन ह्वै, कटी न संसै पास।

सब पिछोड़े थोथरे, एक बिनां वेसास ॥१९॥

शब्दार्थ—थोथरे=खाली। संसै पास=संशय का पास।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य! तूने प्रभु-भक्ति के पद तो आत्मलीन होकर गाये, किन्तु फिर भी तेरे भ्रम का निवारण न हो सका क्योंकि एक प्रभु-विश्वास का अभाव था। बिना विश्वास के तो प्रभु-भक्ति के समस्त साधन व्यर्थ हो गये।

गावण हौं मै रोज है, रोवण हौं में राग।

इक बैरागी ग्रिह में, इक गृहो में बैराग ॥२०॥

शब्दार्थ—रोज=रुदन। ग्रिह=गृहस्थ।

जिस भांति गायन में ही रुदन है और रुदन में ही गान उसी भांति प्रभु विश्वास के होते हुए बैराग्य में भी गृहस्थ रहा जा सकता है और गृहस्थी में भी बैराग्य-साधना हो सकती है—आवश्यकता तो केवल प्रभु-विश्वास की है।

गाया तिनि पाया नहीं, अण-गांयां थै दूरि।

जिनि गाया विसवास सूँ, तिन रांम रह्य भरपूरि ॥२१॥२८०॥

शब्दार्थ—सरल है।

जिन लोगों ने यह मिथ्या गर्व किया कि उन्होंने प्रभु-भक्ति की है, उन्हें प्रभु न मिल सका जिन्होंने उसका गुणगान ही नहीं किया उनसे ती वह बहुत दूर हो गया, किन्तु जिन्होंने विश्वासपूर्वक प्रभु-स्मरण किया उनमें प्रभु पूर्णरूपेण समा गया, अर्थात् उनका प्रभु से साक्षात्कार हो गया।

३६. पीव पिछांणन कौ अग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने बताया है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और सृष्टि के प्रत्येक अंग में समा हुआ है, इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में बद पत्थर की मूर्ति को ब्रह्म मानते हैं, वे भारी भ्रम में हैं। प्रभु तो समस्त ससार में समाया हुआ है किन्तु वह सासारिक मोह-माया से निर्लिप्त रहता है। ससार के विषयों में फँस कर आत्मा अपने ऐसे प्रभु के स्वरूप को भूल जाती है। अतः उसे समझना चाहिए कि उसका प्रभु निराकार है जिसके न मुँह है और न माथा, वह तो पुष्प की सुगन्धि से भी सूक्ष्म है। भाव यह है कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। मनुष्य को ऐसे प्रभु के प्रति ही अपनी भक्ति का प्रयास करना चाहिए।

संपटि माँहि समाइया, सो साहिब नही होइ।

सकल मांड मैं रह्या, साहिब कहिए सोइ ॥१॥

शब्दार्थ—सपटि=सम्पुट, मन्दिर में। साहिब=प्रभु। माँड=ब्रह्माण्ड, ससार। सोइ=उसी को।

कबीरदास कहते हैं कि जो पत्थर का देवता मन्दिर में बन्द है वह परब्रह्म नहीं हो सकता। जो समस्त ससार में सर्वत्र रम रहा है, उसी को ब्रह्म मानना उचित है।

विशेष—मूर्ति पूजा का खडन है।

रहै निराला मांड थै, सकल मांड ता माँहि।

कबीर सेवै तास कूँ, दूजा कोई नाँहि ॥२॥

शब्दार्थ—माँड=ब्रह्माण्ड, ससार। निराला=अलग।

समस्त ससार उस प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सासारिक माया-मोह से सर्वथा निर्लेप रहता है। कबीर ऐसे ही अनुपम प्रभु की भक्ति करता है, वही उसके एकमात्र आश्रय है।

भोलै भूली खसम कै, बहुत किया बिभचार।

सतगुरु गुरु बताइया, पूरिबला भरतार ॥३॥

शब्दार्थ—भलै=भोली आत्मा। बिभचार=व्यभिचार, इन्द्रियो के नाना विषयों में गमन करना ही व्यभिचार है। गुरु=मन्त्र। पूरिबला=पहले का। भरतार=भर्ता, पति।

कवीर कहते हैं कि आत्मा ससार-मोह में पड़कर अपने वास्तविक स्वामी को विस्मृत कर बैठी और ससार की विषय-वासनाओं में गमन कर व्यभिचार किया। जब सद्गुरु ने भक्ति का मन्त्र दिया तो आत्मा ने पूर्व पति को प्राप्त कर लिया।

जाके मुँह माथा नहीं, नही रूपक रूप ।

पुहुप वास थें पतला, ऐसा तत अनूप ॥४॥५८॥

शब्दार्थ—पुहुप=पुष्प । वास=सुगन्धि ।

कवीर उस परब्रह्म का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि न तो जिसके मुख है, न भाल, और न जिसका कोई सौंदर्य और आकर है, जो मुमन-मुगन्ध से भी पतला है वह ऐसा अनुपम तत्व है ।

३६. विर्कताई कौ अंग

अंग-परिचय—विरक्ति ब्रह्म के लिए अनिवार्य है। जब मन की आसक्ति सासारिक विषयों में रमी रहती है, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती और आत्मा विकारों के बन्धन में आवद्ध रहती है। इस अंग में कवीरदास ने विरक्ति का वर्णन करते हुए बताया है, कि मे अब ससार से विरक्त हो गया हूँ और जिस प्रकार स्फटिक पत्थर में पड़ी हुई दरार को पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, उसी प्रकार मेरे मन में पुनः आसक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। वासी दूध की भाँति जो आक के पौधे की भाँति विरक्त होकर फट जाता है, मेरा मन भी ससार की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता देखकर उससे अलग हो गया है, उसकी असक्ति टूट गयी जो टूटे हुए मोति की भाँति पुनः नहीं जोड़ी जा सकती। जिस प्रकार जीर्ण वस्त्र पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार मेरा मन सासारिक विषय-विकारों से इतनी दूर चला गया है कि अब उन पर इन विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

अपनी विरक्ति का वर्णन करने के पश्चात् कवीर सासारिक विषयों में आसक्त मनुष्य को सद्गुरुपदेश देते हुए कहते हैं कि हे दिल ! तू अपने चित्त को चैतन्यस्वरूप ब्रह्म से लीन करके सांसारिक विषयों के प्रति सावधान क्यों नहीं हो जाता क्योंकि यह संसार तो अनेक प्रकार के सन्तापों का समूह है जिसमें मनुष्य जीवनभर जलता रहता है। ससार की नश्वरता के लिए रोना भी कर्म है, क्योंकि यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु नष्ट होने के लिए ही बनी है। अतः तू स्वयं को सम्भाल और अपने चंचल मन पर समय का अकुश लगाकर अपने वश में कर ले, नहीं तो वह सांसारिक विषयों में बाँधकर भटक जावेगा। दूसरों को भक्ति के उपदेश देने की अपेक्षा यही अच्छा है कि तू स्वयं उन उपदेशों पर आचरण कर, क्योंकि भगवान् सागर के समान सबके हृदय में विद्यमान हैं, जिसे भक्ति की प्यास होगी, वह स्वयं उस सागर के फल का पान करने के लिए उस ओर चल देगा। इस ससार में जो भी व्यक्ति स्वामित्व की

भावना लेकर जीवित रहना चाहता है, वह स्वयं ही अपने लिए दुख और कष्टों का सग्रह एकत्र करता है। अतः इन दुख तथा कष्टों से छूटने का सहज उपाय यही है कि तू स्वामित्व की भावना का परित्याग करके सेवक-भाव से प्रभु के चरणों में तल्लीन होगा। वास्तविकता तो यह है कि इस ससार में ईश्वर के सिवाय न तो किसी का अस्तित्व सच्चा ही है और न कोई अपना हितकारी ही है।

मेरे मन में पड़ि गई, ऐसी एक दरार।

फाटा फटक पषाण ज्यूं, मिल्या न दूजी बार ॥१॥

शब्दार्थ—दरार=सम्बन्ध-विच्छेद की प्रतीक। फटक=स्फटिक, एक पत्थर विशेष।

कबीर कहते हैं कि अब मेरा ससार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। जिस प्रकार स्फटिक पत्थर में पड़ी दरार को पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, उसी भाँति अब मेरा मन ससार में नहीं रम सकता।

विशेष—उपमा अलंकार।

मन फाटा वाइक बुरै, मिटी सगाई साक।

जौ परि दूध तिवास का, ऊकटि हूवा आक ॥२॥

शब्दार्थ—वाइक बुरै=बुरी बातों से। सगाइ=सम्बन्ध। साक=साख, विश्वास। तिवास=तीन दिवस का। ऊकटि=फट कर।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार तीन दिन का रखा बासी दूध, जो आक के पाँचे के समान विषाक्त हो जाता है, फट जाता है, उसी भाँति संसार की बुरी बातें देखकर मेरा सत्त उससे फट गया है, विरक्त हो गया है जिससे साँसारिक सम्बन्ध एवं विश्वास टूट गये हैं।

विशेष—उदाहरण अलंकार।

चंदन भागां गुण करै, जसैं चोली पंन।

दोइ जन भागां नां मिलै, सुकताहल अह मन ॥३॥

शब्दार्थ—मुक्ताहल=मोती।

चन्दन के टुकड़े-टुकड़े करने पर भी वह अपनी सुगन्ध तथा त्यागता, जिस प्रकार चोली पहनी जाती है, उसी भाँति वक्षस्थल पर उसका शीतल लेप किया जा सकता है किन्तु दो वस्तुएं भग्न होने पर टूट जाने पर पुनः नहीं मिल पाती—एक तो मन और दूसरा मोती।

पासि बिनंठा कपड़ा, कदे सुरांग न होइ।

कबीर त्याग्या ग्यांन करि, कनक कामनी दोइ ॥४॥

शब्दार्थ—बिनंठा=विनष्ट हुआ, फटा-पुराना। सुरांग=अच्छा रंग। कनक=सोना। कामनी=नारी।

जिस प्रकार फटे-पुराने जीर्ण वस्त्र पर रंग भली प्रकार नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार ससार से विरक्त मेरे मन पर साँसारिक आकर्षणों का रंग नहीं चढ़

सकता । कबीर ने ज्ञान पाकर स्वर्ग (धन) और कामिकी का परित्याग कर दिया है ।

विशेष—दृष्टात अलकार ।

चित्त चेतनि मैं गरक हूँ, चेत्य न देखे मंत ।

कत कत की सालि पाड़िये, गल बल शहर अनंत ॥५॥

शब्दार्थ—गरक है = लीन होना, डूब कर ।

कबीर कहते हैं कि हे मित्र ! चित्त को चैतन्यरूप परब्रह्म में लीन कर, सावधान हो व्यो नही देखता ? इस ससार रूप बड़े नगर में न जाने कितनी चिन्ताएं एव ताप है तू किस-किस की चिन्ता करेगा ? परब्रह्म की अराधना कर स्वयं अपना जन्म सफल कर ।

जाता है सो जाण दे, तेरी दसा न जाइ ।

खेवटिया की नाव ज्यूं, घणै मिलैगे आइ ॥६॥

शब्दार्थ—खेवटिया = मल्लाह ।

कबीर जीवात्मा को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि जो ससार छोड़कर जा रहा है उसे जाने दे, यर्थ उसके पीछे अश्रुपात मत कर । केवल यह ध्यान रख कि तेरा आचार-व्यवहार ठीक रहे । तुझसे इस ससार में अनेक लोग आकर उसी प्रकार मिल जायेंगे जिस प्रकार मल्लाह की नाव के किनारे आ जाने पर बहुत से उसके साथ ही हो लेते हैं ।

भाव यह है कि इस आवागमनपूर्ण संसार में जाने वाले की चिन्ता मत कर, जगत के इस धारावाहिक क्रम में तुझे बहुत से मित्र मिल जायेंगे ।

विशेष—अर्थान्तरयास अलकार ।

नीर पिलावत क्या फिरै, सायर घर घर बारि ।

जो त्रिषावंत होइगा, तो पीवेगा भूष मारि ॥७॥

शब्दार्थ—सायर = सागर । त्रिषावंत = प्यासा । भूष मार = विवश होकर ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू प्रभु भक्ति का उपदेशामृत प्रत्येक को पिलाने का क्यो प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि इस भक्ति का जल का केन्द्र (सागर) प्रभु—सबके हृदय में विद्यमान है । जिसको प्रभु-भक्ति की प्यास होगी वह भूष मार कर उसका पाता करेगा अर्थात् प्रभु-भजन करेगा ।

सत गंठी कोपीन है, साध न मानै संक ।

राम अमलि माता रहै, गिणै इन्द्र कौ रंक ॥८॥

शब्दार्थ—संक = शंका, डर । माला = मस्त । रंक = भिक्षुक ।

साधु अपने हृदय में कोई सासारिक वासना (काम वासना भी हो सकता है) नहीं रखता तो भी समझ के लिए वह सात गाँठ युक्त कोपीन धारण करता है । वह तो प्रभु-भक्ति में मदमस्त रहता है और इसी प्रभु-भक्ति के गौरव से वह बड़े से बड़े राजा को भी भिक्षुक समझता है ।

दावै दाभूण होत है, निरदावै निसंक ।

जे नर निरदावै रहैं, ते गिणै इंद्र कौ रंक ॥६॥

शब्दार्थ—दावै=अधिकार । दाहण=जलना, दुखी होना । निरदावै=उपेक्षित करता है ।

कबीरदास कहते हैं कि ससार मे अधिकतर, स्वामित्व की इच्छा ही मनुष्य को दग्ध करती है, दुःख देती है । जो अधिकार-भावना को दूर कर देते हैं उन्हें किसी चोर आदि की सका ही नहीं रहती । जो मनुष्य स्वामित्व की भावना का न्याय कर जीवन व्यतीत करेगा वह इतना महान होगा कि बड़े से बड़े राजा को भी वह भिखारी समझेगा ।

कबीर सब जग हंडिया, मंदिल कंधि चढ़ाइ ।

हरि गिन अपनां को नही, देखे ठोकि बजाइ ॥१०॥५६४॥

शब्दार्थ—हंडिय=घूमलिया । मंदिल कंधि चढ़ाइ=शरीर का भार ढोते हुए । ठोकि बजाइ=भलीभाँति निरीक्षण करके ।

कबीरदास कहते हैं कि मैंने समस्त ससार मे शरीर-भार को ढोते हुए घूम कर देख लिया है, और सुनिश्चित चित्तन और निरीक्षण के आधार पर देख लिया है कि प्रभु के अतिरिक्त अपना कोई और नहीं है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“मैंने सीखी है जीवन की, कुछ और तरह परिभाषा ।

अपने कहलाने वालो से, तुम रखना एक न आशा ।

चकित न होना पथिक तुम, लख कर जग की झिल-मिल ।

राग तुम्हे किससे परदेशी, दूर तुम्हारी मंजिल ॥”

३८. सअथाई कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में यह बताया गया है कि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं और वे ही सब कुछ करते हैं । मनुष्य के वश मे कई बात नहीं है । वह तो दम्भ के कारण कर्त्ता होने का दावा किया करता है । जिस पर भगवान् की कृपा होती है, सारा संसार उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचता है और वह सहज में ही प्रभु के दर्शन कर लेता है । प्रभु के गुण असंख्य और वर्णनातीत हैं । यदि सातों समुद्रों की स्याही बनाकर, सारे बनो की लेखनी बनाकर और सारी धरती को कागज बनाकर भी प्रभु के गुण लिखे जाये तो वे भी नहीं लिखे जा सकते । वह प्रभु तो अवर्ण्य है, उसके स्वरूप का थोडा-बहुत आभास केवल उसी व्यक्ति को हो सकता है जो सच्चे मन से प्रभु-प्रेम मे लीन हो जाता है । अन्यथा प्रभु की कृपा के बिना मनुष्य के सारे साधन, चाहे वे कितने ही प्रबल क्यों न हो, व्यर्थ और निष्फल सिद्ध होते हैं । इसीलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान् ही सब कुछ करने में

है। वह राई से पर्वत और पर्वत से राई बना सकता है। मनुष्य के वश में तो कुछ भी नहीं है, अर्थात् वह भगवान् की प्रेरणा तथा कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता।

नां कुछ किया न करि सक्या, नां करणै जोग सरीर ।

जे कुछ किया सु हरि किया, ताथै भया कबीर कबीर ॥१॥

शब्दार्थ—जोग = योग्य। कबीर = महान् व्यक्ति।

कबीरदास कहते हैं कि न तो मैंने कुछ सत्कर्म किया है और न मैं उसे करने में समर्थ हूँ, न मेरा शरीर इतना शक्तिशाली है कि मैं कुछ सुकार्य कर सकूँ। जो कुछ भी मैंने (प्ररोपकार) किया है वह सब प्रभु ने ही किया है, उसी की कृपा से मैं इतना महान् हो गया हूँ कि सबामेरा सम्मान करते हैं।

विशेष—यमक अलकार।

कबीर किया कछु न होत है, अनकीया सब होइ ।

जे किया कुछ होत है, तौ करता औरै कोइ ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के करने से कुछ भी नहीं हो सकता, जो हम करना नहीं चाहते हैं प्रभु-विधान से वह हो जाता है। यदि मनुष्य के प्रयत्न करने से कोई कार्य सफल भी हो जाता है तो उसका श्रेय और किसी को, प्रभु को, ही है।

विशेष—भेदकातिशयोक्ति।

जिसहि न कोई तिसहि तूँ, जिस तूँ तिस सब कोइ ।

दरिगह तेरी साईयां, नाम हरे मन होई ॥३॥

शब्दार्थ—दरिगह = आश्रम।

जिसका ससार में कोई नहीं है उसके सहायक हे प्रभु ! आप हैं और जिसके साथ आप हैं समस्त ससार उसका है। हे प्रभु ! तेरे सम्मुख जाकर मन केवल तेरे नाम का ही स्मरण करता है।

एक खड़े ही लहै, और खड़ा बिबलाइ ।

साईं मेरा सुलषनां, सूतां देइ जगाइ ॥४॥

शब्दार्थ—सुलषनां = रूक्षणायुक्त। सूता = सोते हुए को, मोह-निद्रा में पड़े हुए को।

कबीर कहते हैं कि एक भक्त तो प्रभु का दर्शन खड़े होकर ही कर लेता है, अर्थात् थोड़े से ही प्रयत्न से वह प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है और दूसरा जिसका प्रभु में सन्धा अनुराग नहीं खड़ा-खड़ा प्रभु के लिये रोता पीटता है। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं कि उन्होंने मुझे ससार की माया-मोह निद्रा से जगाकर चेतनायुक्त कर दिया।

समंद की मसि करौं, लेखनि सब बनराइ ।

धरती सब कागद करौ, तऊ हरि गुंण लिख्या न जाइ ॥५॥

शब्दार्थ—मसि=स्याही । बनराइ=बन ।

कबीर कहते हैं कि सातो समुद्र की यदि स्याही बनाकर समस्त वनों की लेखनी से, समस्त पृथ्वी रूप कागज पर यदि प्रभु के गुण लिखने बैठू तो उनकी संख्या इतनी है कि यह सामग्री थोड़ी पड़ जायेगी और प्रभु के गुण समाप्त नहीं होंगे ।

अवरन कौं का बरनिये, मौपे लख्या न जाइ ।

अपना बाना बाहिया, कहि कहि थाके साइ ॥६॥

शब्दार्थ—अवरन=अवर्ण, निराकार, प्रभु, ब्रह्म । बाना=रुचि ।

कबीर कहते हैं कि निराकार प्रभु का क्या स्वरूप वर्णन किया जाय, मैं तो उसे देखने में असमर्थ हूँ । इसीलिए प्रत्येक साधक ने उसे अपनी-अपनी रुचि के अनुरूप देखकर जितना वर्णन कर सके, किया है ।

भल बावें भल दांहिनै, भलहि मांहि व्यौहार ।

आगे पीछें भलमई, राखें सिरजनहार ॥७॥

शब्दार्थ—भल=अग्नि । बावें=बायें, वाम पार्श्व । व्यौहार=क्रिया-कलाप ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में जीवात्मा के वाम एवं दक्षिण पार्श्व में सांसारिक तापों की अग्नि जल रही है तथा जितना भी मनुष्य का कार्य-व्यवहार है सर्वत्र अग्नि ही अग्नि—दुःख ही दुःख—है । यहां तक कि आगे और पीछे मनुष्य का मार्ग इसी से अवरुद्ध है । केवल एक प्रभु ही इस संसार-अग्नि जीव की रक्षा कर सकते हैं ।

सांई मेरा बाणियाँ, सहंजि करै व्यौपार ।

बिन डांडी बिन पालड़ै, तोलै सब संसार ॥८॥

शब्दार्थ—बाणिया=बनिया, वणिक् ।

कबीर कहते हैं कि मेरा स्वामी, प्रभु (प्रेम का) व्यापार करने वाला सच्चा व्यापारी है । तराजू के बिना ही समस्त संसार से इस व्यापार की तोल कर रहा है ।

भाव यह है कि जिस प्रकार सच्चा व्यापारी धन के बदले उतने ही मूल्य की वस्तु देता है, उसी प्रकार प्रभु से जो जितना अधिक प्रेम करता है, उस पर वह उतनी ही कृपा दृष्टि रखता है ।

विशेष—विभावना अलंकार ।

कबीर वार्या नांव परि, कीया राई लूण ।

जिसहि चलावै पंथ तूँ, तिसहि भुलावै कूण ॥९॥

शब्दार्थ—वार्या=बलिहारी होना । नाव=नाम, प्रभु नाम । दूण=कौन ।

कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रभु नाम की बलिहारी जाता हूँ, इस नाम स्मरण से ही मेरा प्रभु से ऐसा अभिन्न साक्षात्कार हो गया कि मैं प्रभु से राई और नमक के समान तदात्म हो गया । हे प्रभु ! जिसे आप भक्ति के सन्मार्ग पर चलते हैं, उसे सासारिक विषय-वासना कैसे पथ-भ्रष्ट कर सकती है ?

विशेष—काकुवक्रोक्ति अलंकार ।

कबीर करणी क्या करै, जे रांस न करै सहाइ ।

जिहिं जिहिं डाली पग धरै, सोई नवि नवि जाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि यदि प्रभु सहायता न करे तो मनुष्य कुछ भी कर्म नहीं कर सकता । प्रभु की अनुकम्पा के अभाव में तो मनुष्य जिस-जिस शाखा को लक्ष्य तक पहुँचाने का अवलम्ब बनाता है वही भुग्न जाती है । भाव यह है कि प्रभु की सहायता बिना साधन व्यर्थ हो जाते हैं ।

विशेष—पुनरुक्ति अलंकार ।

जदि का माइ जनमियां, कहूँ न पाया सुख ।

डाली डाली मै फिरौं, पातौं पातौं दुख ॥११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु जब से मैंने जीवन धारण किया है कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया । सुख प्राप्ति के लिये मैंने जितना अधिक प्रयत्न किया दुख ने उतना ही मुझे व्यक्ति किया ।

विशेष—पुनरुक्ति अलंकार ।

सांइ सूँ सब होत है, वंदे थै कछु नांहि ।

राई थै परबत करै, परबत राई मांहि ॥१२॥६०६॥

शब्दार्थ=साई=स्वामी, प्रभु । वदे=मनुष्य ।

प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है, किन्तु मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता । वे शक्तिसम्पन्न प्रभु राई जैसे तुच्छ कण को पर्वताकार दे सकते हैं और पर्वत को राई के समान छोटा बना सकते हैं । असम्भवतम कार्य उनके लिए सम्भव है ।

३६. कुसबद कौ अंग

अंग-परिचय—कुशब्द अथवा अपशब्द साधुओं के द्वारा वर्ज्य है । उन्हें सदैव ऐसे शब्दों प्रयोग करना चाहिए जो मनोहर और हितकारी हैं । प्रस्तुत अंग में कबीर कुशब्दों की निन्दा करते हुए कहते हैं कि बरछी की नोक की मार तो सहि जा सकती है, क्योंकि उसके लगने पर व्यक्ति गिरकर भी सास लेता रहता है

किन्तु कुशब्द के आघात से तो व्यक्ति का तुरन्त प्राणांत हो जाता है। जो व्यक्ति कुशब्दों की चोटों को भी धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है, वही महान् और सर्वगुणसम्पन्न होता है, क्योंकि इसकी चोटों को सहन कर लेना हर व्यक्ति की सीमा से बाहर है। जिस प्रकार पृथ्वी सब व्यक्तियों के पैरों की चोट सहन करती है, इसी प्रकार साधुजन सबके कठोर वचनों को सह लेते हैं। यह सहनशक्ति व्यक्ति में तभी आती है जब वह अपने-पराये की भावना से मुक्त हो जाता है और जिसे ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

अणी सुहेली सेल की, पड़तां लेइ उसास।

चोट सहारै सबद की, तास गुरु मैं दास ॥१॥

शब्दार्थ—अणी=अनी, नोक। सुहेली=सहने योग्य। सेल=बरछी। पड़ता=घायल होकर गिरने पर भी।

बरछी की नोक की मार तो सही भी जा सकती है, क्योंकि उसके लगने पर व्यक्ति गिर की भी सास लेता रहता है, किन्तु कुशब्द, बुरी वाणी से तो व्यक्ति तत्क्षण मर जाता है। कबीर कहते हैं कि जो कुशब्द की चोट के आघात को चुपचाप सहन कर लेगा, वह मेरा गुरु है और मैं उसका शिष्य।

विशेष—(१) तुलना कीजिए—

“अग्निदाहादपि विशिष्ट वाक्पारुष्यम्।”,

—‘चाराक्य-सूत्र’

(वाणी की कठोरता अग्नि के दाह से भी अधिक कष्ट देती है।)”)

(२) कुछ विद्वन् द्वितीय पक्ति का अर्थ इस प्रकार भी कहते हैं “सद्गुरु के शब्द की चोट जो भेल जाये वह गुरु है और मैं उसका दास,” किन्तु यह अर्थ भ्रामक है क्योंकि यहाँ ‘शब्द’ कबीरपंथी गीत के अर्थ में नहीं आया। यहाँ तो (जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है) इसका अर्थ बुरे वचन (‘कुसबद’) से है।

खूंदन तौ धरती सहै, बाढ़ सहै बनराइ।

कुसबद तौ हरिजन सहै, दूजै सह्या न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—खूंदन=पैरों की रगड़। बनराइ=बनराजि, बन-पक्ति।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पैरों के नीचे रौंदने के कष्ट को पृथ्वी ही सहन कर सकती है और बाढ़ को रोकने में बन-पंक्ति ही समर्थ है, उसी भाँति केवल प्रभु-भक्त, साधु ही बुरे वचनों को चुपचाप सह सकता है।

विशेष—(१) तुलना कीजिए—

“बुद अघात सहै गिरि कैसे। खल के बचन संत सहै जैसे ॥”

(२) उदाहरण अलंकार

सीतलता तब जांणिये, समिता रहै समाइ।

पष छाडै निरपष रहै, सबद न दूष्या जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—पष=पक्ष, अपनत्व । दूष्या जाई=दूषित लगे, बुरा लगे, कटु लगे ।

कबीर कहते हैं कि 'मै' और 'तू' रहित समदृष्टि आने पर ही मनुष्य का स्वभाव शान्तिपूर्ण बन सकता है । अपनत्व छोड़कर निष्पक्ष रहने से किसी की (बुरी) वाणी भी असह्य नहीं लगती ।

कबीर शीतलता भई, पाया ब्रह्म गियान ।

भिहि वसंदर जग जलया, सो मेरे उदिक समान ॥४॥६१०॥

शब्दार्थ—वसंदर=अग्नि । उदिक=जल ।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से मेरा मन शीतल हो गया । जिस माया की अग्नि से समस्त ससार दग्ध हो रहा था, प्रभु-कृपा से वह मेरे लिए जल के समान शीतल और निर्मल हो गई है ।

४०. सबद कौ अंग

अंग-परिचय—सिद्धो और नाथों की योग-साधना में शब्द का बड़ा महत्त्व है । उनकी दर्शन की शब्दावली में इसे अनहद नाद कहा गया है । प्रस्तुत अंग में कबीर शब्द अथवा अनहद नाद का परिचय देते हुए कहते हैं कि शब्द समस्त संसार में व्याप्त है और सभी के हृदयों के तारों को भ्रूत करता रहता है । जिस व्यक्ति के हृदय में यह भ्रूत होने लगता है, उसे फिर ससार के विषय अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते । सती, सन्तोषी एवं संसार की विषय-वासनाओं के प्रति जागरूक व्यक्ति ही इस शब्द की महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय गुरु की कृपा के कारण विकारहीन और निर्मल होते हैं ।

इस शब्द का बोध कराने वाला गुरु भी साधारण व्यक्ति नहीं होता । वह तो सिकलीगर के समान होता है जो शब्द-रूपी शाण पर साधक के शरीर को घिस कर चपका देता है । वही सच्चा शूरवीर होता है तो शब्द-बाण मारकर साधक के मन को विकारशून्य बना देता है । हरि की भक्ति से और सतगुरु की कृपा से ही इस बाण की चोट खाने का सौभाग्य साधक को प्राप्त होता है ।

कबीर सबद सरीर में, विनि गुण बाजें तंति ।

बाहरि भीतरि भरि रह्या, तार्थ छूटि भरंति ॥१॥

शब्दार्थ—गुण=रस्सी, यहाँ तार, जो वीणा में लगे होते हैं, से तात्पर्य । तंति=तन्त्री, वीणा । भरति=भ्रान्ति, माया का भ्रम ।

कबीर कहते हैं कि शरीर में अक्षर ब्रह्म का अनहद नाद हो रहा है और इस प्रकार बिना तार के ही वीणा भ्रूत हो रही है । यह अनहद नाद संसार में सर्वत्र और मनुष्य के शरीर के भीतर हो रहा है—इसमें रम जाने से माया भ्रम में मनुष्य नहीं पड़ता ।

विशेष—(१) योगियों की यह मान्यता है कि 'ब्रह्माण्ड' में सर्वत्र अनहद

नाद हो रहा है और यही अनहद नाय 'पिण्ड'—शरीर—मे भी हो रहा है । योगियों की इसी मान्यता को कबीर ने यहाँ प्रस्तुत किया है ।

(२) विभावना अलंकार ।

सती संतोषी सावधान, सबद भेद सुबिचार ।

सतगुर के प्रसाद थै, सहज सील मत सार ॥२॥

शब्दार्थ—प्रसाद=कृपा ।

सती, सन्तोष प्राप्त व्यक्ति एवं संसार की विषय-वासनाओं से सचेत व्यक्ति इस अनहद नाद की महिमा से परिचित होते हैं क्योंकि इनका मन निर्मल होता है । ये सब वर्ग सद्गुरु की कृपा से यह जान जाते हैं कि संसार के समस्त मतों, सम्प्रदायों का सार—अपने आचरण को ठीक रखना (सहजशील) है जिससे चित्त निर्मल रहता है ।

सतगुर ऐसा चाहिए, जैसा सिकलीगर होइ ।

सबद मसकला फेरि करि, देह द्रपन करै सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—सिकलीगर=शान रखने वाला कारीगर । मसकता=पत्थर का एक गोल घेरा सा, जो सिकलीगर की साइकिल-सी मे लगा रहता है, पैर से पैडल को घुमाकर ही इस पत्थर द्वारा शान लगाई जाती है । द्रपन=दर्पण, निर्मल, सिकलीगर जंग लगे चाकू आदि को भी शीशे के समान चमका देता है ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु को सिकलीगर के समान होना चाहिए जो शब्द रूपी पत्थर को घुमाकर उसके द्वारा साधक के शरीर को शीशे के समान चमका कर शुद्ध बना दे ।

सतगुर साचा सूरिवाँ, सबद जु बाह्या एक ।

लागत ही भै मिलि गया, पड़्या कलेज छेक ॥४॥

शब्दार्थ—साँचा=वास्तविक । बाह्या=मारा, छोड़ा, यहाँ 'कहने' के अर्थ में, किन्तु तीर के समान मर्मन्तिक प्रभाव रखने के कारण ही इसे 'बाह्या' कहा है । भै=भूमि । छेक=छिद्र, दरार, विभेद, यहाँ ससार से सम्बन्ध-विच्छेद अर्थ होगा ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ही सच्चा शूरवीर है । उसने केवल अपना एक शब्द-रूपी बाण साधक के ऊपर छोड़ा जिसके लगते ही वह पृथ्वी पर धराशायी हो गया, समाधिस्थ हो गया और मेरा ससार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया ।

भाव यह है कि गुरु कृपा से ही सब कुछ सफल होते हैं ।

हरि-सर जे जन बेनिया, सतगुण सौं गणि नाहि ।

लागी चोट सरीर मे, करक कलेजे माहि ॥५॥

शब्दार्थ—हरि-सर=प्रभु-बाण ।

कबीर कहते हैं कि जो प्रभु-प्रेम-पाश मे एक बार फंस गया उस पर सातों गुणो-युक्त सीगनियो से भी किये गये बाण के प्रहार का कुछ प्रभाव नहीं हो सकता ।

क्योंकि शब्द रूपी वाण की चोट तो साधक के शरीर में लगी है और उसकी वेदना हृदय-प्रदेश में हो रही है ।

विशेष—असंगति अलंकार ।

ज्यूं ज्यूं हरि गुण सांभलूं, त्यूं त्यूं लागे तीर ।

सांठी सांठी झड़ि पड़ी, भलका रह्या सरीर ॥६॥

शब्दार्थ—सांभलूं=सम्वहलता हूँ, स्मरण करता हूँ । सांठी-सांठी=लकड़ी-लकड़ी ।

कबीर कहते हैं कि जितना ही अधिक मैं प्रभु-गुण का स्मरण करता हूँ उतना ही अधिक प्रभु-प्रेम का तीर मेरे हृदय में उसी प्रकार बैठता जाता है जैसे धनुष की प्रत्यक्षा (गुण) को कोई जितना अधिक खीचेगा उतना ही अधिक तीर गहरा लगेगा । मेरे मुख से कही गई वाणी में जो सारतत्त्व था वह भाले की अनी के समान हृदय में प्रविष्ट हो गया और शेष निरर्थक बातें भाले की लकड़ी के समान बाहर ही टूट कर गिर गईं ।

ज्यूं ज्यूं हरि गुण सांभलों, त्यूं त्यूं लागे तीर ।

लागे ये भागा नहीं, साहणहार कबीर ॥७॥

शब्दार्थ—साहणहार=सहने वाला । कबीर (१) कवि का नाम, (२) महापुरुष ।

ज्यो-ज्यो, अधिकाधिक, मैं प्रभु गुणों का स्मरण करता हूँ उनकी प्रेम-भक्ति का तीर मेरे हृदय में गहरे से गहरा पैठता है । उस प्रेम-वेदना से विचलित हो साधक प्रेम-पथ से भागने लगा और जो उस ईश-विरह-वेदना को सहन कर जाता है, वही कबीरदास के समान भक्त बन जाता है ।

विशेष—श्लेष अलंकार ।

सारा बहुत पुकारिया, पीड़ा पुकारे और ।

लागी चोट सबद की, रह्या कबीरा ठौर ॥८॥६१८॥

शब्दार्थ—सारा=ढोंगी । पीड़ा=पीडा, वेदना ।

ढोंगी साधु ईश्वर प्रेम-वेदना का मिथ्याडम्बर कर बहुत प्रदर्शन करता है और जो उस ईश्वरीय पीड़ा से पीड़ित होते हैं उनकी वेदना कुछ और ही होती है । सद्गुरु के शब्द रूपी वाण की चोट लगकर कबीर तो एक स्थान पर स्थित हो गया है ।

भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश-वाण से वृत्तियाँ केन्द्रित होकर प्रभु-भक्ति में लग जाती हैं ।

४१. जीवन मृतक को अंग

अंग-परिचय—जो व्यक्ति सांसारिक विषय-वासनाओं के बन्धनों से मुक्त है, वह जीवित है और जो आवद्ध है, वह मृतक है। इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन का चाचल्य नष्ट नहीं होगा, तब तक साधक की कोई भी साधना सफल नहीं होगी ससार से सबंध विच्छेद कर देने के पश्चात् ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है प्राकृतिक मृत्यु को तो सब ही व्यक्ति प्राप्त होते हैं, किन्तु ऐसा व्यक्ति बिरला ही होता है जो अपने जीवन में ही अपनी इन्द्रियों को मार देता है। ऐसा मनुष्य कभी भी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मन की चंचलता नष्ट करने पर, माया का मोह छोड़ देने पर और अह को तिलाजलि दे देने पर ही मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। किन्तु इस प्रकार मरना भी हर आदमी नहीं जानता।

मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी प्रभु-भक्ति है। जो इस कसौटी पर खरा उतर आता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है और जो खरा नहीं उतरता, वह आवागमन के बंधन में बंदी बना रहता है। अहकार को समाप्त करने के पश्चात् ही मनुष्य इस कसौटी पर खरा उतर सकता है। इसके लिए प्रभु का अवलम्ब भी आवश्यक है। बिना प्रभु में विश्वास स्थापित किये कोई भी व्यक्ति अपनी साधना में सफल नहीं हो सकता, न वह सांसारिक बंधनों से ही छूट सकता है। इसीलिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए साधक को रोड़े की तरह बन जाना चाहिए। जिस प्रकार वह रोड़ा सबके पदाघातों को सहता है, उसी प्रकार साधक को भी सबके दुर्व्यवहार को शांतिपूर्वक सह लेना चाहिए।

जीवित मृतक हूँ रहै, तजै जगत की आस।

तब हरि सेवा आवण करै, मति दुख पावै दास ॥१॥

शब्दार्थ—जीवित=जीवित। दास=भक्त।

जो मनुष्य जीवित रहते हुए भी सांसारिक माया-जन्य आकर्षणों में उलझते हुए जीवन्मुक्त हो सांसारिक आशा-अभिलाषाओं का परित्याग कर देते हैं, उन्हें प्रभु अपनी सेवा में लेकर (अनुकम्पापूर्वक) उनका दुःख दूर कर देते हैं।

कबीर मन मृतक भया, दुरबल भया शरीर।

तब पंडे लागा हरि फिरै, कहत कबीर कबीर ॥२॥

शब्दार्थ—कबीर-कबीर=भक्त के लिए सम्बोधन से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि यदि मन मर जाय, सांसारिक आकर्षणों में निश्चेष्ट हो जाय और शरीर प्रभु-भक्ति में दुर्बल हो जाय तब भक्त के पीछे भगवान् उसे पुकारते फिरते हैं अर्थात् कथित आचरण से स्वयमेव भगवत्-प्राप्ति हो जाती है।

कबीर मरि मड़हट गह्या, तब कोई न बूझै सार।

हरि आदर आगे लिया, ज्यूं गऊ बछ की लार ॥३॥

शब्दार्थ—मडहट=श्मशान, संसार । बछ=बछडा । लार=पक्ति ।

कबीर जीवन्मुक्त हो जीवित अवस्था में भी मरकर इस संसार रूपी श्मशान में उपेक्षित पड़ा रहा, समस्त ससार ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । केवल प्रभ ने ही मुझे उस वत्सल भाव से ग्रहण किया, जिस भाँति गाय अपने बछड़े को, अर्थात् ममता और स्नेहपूर्वक ।

घर जालों घर ऊवरें, घर राखों घर जाइ ।

एक अचंभा देखिया, मड़ा काल कौं खाइ ॥४॥

शब्दार्थ—मड़ा=मृतक । काल=मृत्यु ।

यदि मैं इस सासारिक घर-बार को जला देता हूँ, इसके ममता-बन्धन में नहीं पड़ता हूँ तो वह वास्तविक घर—प्रभु-साक्षात्कार से प्राप्त घर—वचता है और यदि इस सासारिक गृह-रक्षा में पड़ माया बन्धन में पड़ता हूँ तो वह वास्तविक घर—उद्देश्य—मोक्ष नष्ट हो जाता है । कबीर कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है कि मृतक शव काल को समाप्त कर रहा है (जबकि साधारण अवस्था में काल मृतक को खाता है) अर्थात् जीवन्मुक्त मनुष्य काल की सीमा और शक्ति को समाप्त कर अमर हो रहा है ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

मरतां मरतां जग मुवा, और मर मुवा न कोइ ।

कबीर ऐसे मरि मुवा, ज्युं बहुरि न मरनां होइ ॥५॥

शब्दार्थ—मुवा=समाप्त हो गया । और=अवसर । बहुरि=पुनः, फिर ।

मृत्यु को प्राप्त होता-होता ही संगार विनष्ट हो गया, किन्तु अवसर रहते हुए मरना, जीवन्मुक्त होना, किसी ने नहीं जाना । कबीर अपने जीवन-काल में ही इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गया कि ससार के आकर्षणों एवं विषयों से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया अर्थात् वह जीवन्मुक्त हो गया । अब उसे आवागमन के इस ससार चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा ।

बैद मुवा रोगी मुवा, मुवा सकल संसार ।

एक कबीरा ना मुवा, जिनि के राम अघार ॥६॥

शब्दार्थ—मुवा=मर गया, समाप्त हो गया ।

कबीर कहते हैं कि वैद्य अर्थात् ससार-ताप से पिंड छुड़ाने का प्रयत्न करने वाला भी समाप्त हो गया और समस्त ससार भी उसके उपचार से ठीक न होकर नष्ट हो गया, केवल वही वच रहे जिनके एकमात्र आश्रय प्रभु थे ।

मन मार्या ममिता मुइ, अहं गइ सब छूटि ।

जोगी था सो रमि गया, आसणि रही बिभूति ॥७॥

शब्दार्थ—ममता=‘अथ परो वा’ की भावना ।

सासारिक विषयों में मन की गति अवरुद्ध होने पर ममत्व का मोह एवं अहं का दर्प सब समाप्त हो गया । ऐसी अवस्था आने पर साधक प्रभु में रम गया

और जिस आसन पर वह समाधिस्थ था वहाँ तो केवल शरीर—शव—मात्र रह गया ।

जीवन थे मरिबौ भलौ, जौ मरि जानें कोइ ।

मरनै पहली जे मरै, तो कलि अजरावर होइ ॥८॥

शब्दार्थ—अजरावर=अश्चर्यचकित ।

उस जीवन से जिसमे ससार-विषयो मे ही मनुष्य उलझा रहता है, मृत्यु ही अच्छी है । यदि कोई जीवनावस्था मे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाय; अर्थात् संसार से पूर्ण तटस्थ हो जीवन्मुक्त हो जाय तो कलियुग मे यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ही होगी ।

खरी कसौटी रांस की, खोटा टिकै न कोइ ।

रांस कसौटी सो टिकै, जौ जीवत मृतक होइ ॥९॥

शब्दार्थ—मृतक=मुक्ता ।

प्रभु-भक्ति ही श्रेष्ठता की वास्तविक कसौटी है जिस पर कोई कुप्रवृत्ति वाला मनुष्य खारा नहीं उतर सकता । प्रभु-भक्ति की कसौटी पर तो वही खरा उतर सकता है जो जीवित अवस्था मे ही ससार से मृतक के समान असम्बद्ध रहे—यही जीवन्मुक्त अवस्था है ।

आपा मेढ्यां हरि मिलै हरि मेढ्या सब जाइ ।

अकथ कहाँगी प्रेम की, कहाँ न को पत्ययाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—पत्ययाई=विश्वास करे । आपा नेढ्या=अह को मिटाना, दर्प को दूर करना ।

मनुष्य यदि अपने अहं (दर्प) को समाप्त कर दे तो प्रभु-प्राप्ति सम्भव है, किन्तु जब संसार के आकर्षणों के सम्मुख ईश्वर को विस्मृत कर दिया जाता है तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है । प्रभु-प्रेम की यह विलक्षण गति अवर्णनीय है । यदि इसका वर्णन किया जाय तो कोई विश्वास नहीं कर सकता ।

निगुसांवां बहि जाइगा, जाकै घाघी नहीं कोइ ।

दीन गरीबी बंदिगी, करतां होइ सु होइ ॥११॥

शब्दार्थ—निगुसावा=स्वामीहीन । घाघी=नाव की पतवार ।

इस ससार मे प्रभु विश्वास के अवलम्ब बिना व्यक्ति नष्ट हो जयगा, इसी भाव को प्रकट करते हुए कबीर कहते हैं कि इस ससार-सरिता मे जिसकी नौका का गुरुपुपी पतवार नहीं, बह जायगा, समाप्त हो जायगा । अतः हे मनुष्य ! तू विनम्रता और श्रद्धा सहित दीनावस्था मे भी प्रभु-भक्ति का कुछ न कुछ कार्य करता रह ।

दीन गरीबी देन कौं, दूंदर कौं अभिमान ।

दूंदर दिल बिस सं भरी, दीन गरीबी राम ॥१२॥

शब्दार्थ—दीन=निर्धन । दूंदर=धनिक । विष=विषय-वासना एव कलुषित भावना ।

जो निर्धन है उनमें विनम्रता है एवं धनिक में अभिमान है। धनिक का हृदय विषय-वासनाओं एवं कलुषित भावनाओं से भरा रहता है और निर्धन का हृदय प्रभु-भक्ति से ओत-प्रोत रहता है।

कवीर चेरा सत का, दासनि का परदास।

कवीर ऐसैं ह्वैं रह्या, ज्यूं पाऊं तलि घास ॥१३॥

शब्दार्थ—चेरा=चेला, शिष्य।

कवीर कहते हैं कि मैं साधु-सन्तो का शिष्य एवं प्रभु-भक्तों का दासानुदास हूँ। जिस प्रकार घास पैरो के नीचे रूंदकर भी प्रतिकार नहीं करती उसी भाँति मैं भी सन्तो और भक्तों का विनम्र सेवक हूँ।

विशेष—उपमा अलंकार।

रोड़ा ह्वैं रही वाट का, तजि पापेड अभिमान।

ऐसा जे जन ह्वैं रहे, ताहि मिले भगवान ॥१४॥६३२॥

शब्दार्थ—वाट का=मार्ग का।

कवीर कहते हैं कि साधक! तू अपने में ऐसा विनीत भाव बना ले जिस प्रकार मार्ग में पड़ा रोड़ा सबका पदाघात चुपचाप सहता है। जब तूझ में ऐसा विनम्र भाव और अहं का विसर्जन हो जायगा तभी; तूझे प्रभु-प्राप्ति हो जायगी।

४२. चित कपटीभेष कौ अंग

अंग-परिचय—मन की कपटाता साधना में बाधक है। इसीलिए प्रस्तुत अंग में कवीर ने बताया है कि जहाँ कपटपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन होता हो, वहाँ साधकको भूलकर भी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार का स्नेह कवीर के मुख की भाँति रोता है जो ऊपर से लाल तथा अन्दर से सफेद होता है। इसी प्रकार कपटी व्यक्तियों के प्रेम में वास्तविकता कुछ भी नहीं होती। वे ऊपर से तो प्रेम का नाटक रचते हैं, किन्तु उनके हृदय में कपट भरा रहता है। निष्कपट हृदय का प्रेम पा जाना बड़े ही सौभाग्य का विषय है, क्योंकि इस संसार में दो ही बातें प्राप्त करने योग्य हैं—प्रभु की भक्ति और निष्कपट प्रेम।

कवीर तहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत।

जालूँ कली कनीर की, तन रातौ मन सेत ॥१॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम।

कवीर कहते हैं कि जहाँ कपटपूर्ण स्नेह का प्रदर्शन मात्र हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। कवीर-पुरुष से लाल होता है और भीतर से श्वेत—इसका अनुराग का लाल रंग कृत्रिम है क्योंकि हृदय में तो श्वेत—फोका—रंग है। ऐसे पुष्प को नष्ट कर देना उपयुक्त है, अर्थात् ऐसे कपटी हृदय मनुष्य से प्रेम सम्बन्ध तोड़ देना चाहिए।

विशेष—‘कली किनीर की’—का अर्थ कुछ विद्वानों ने कनेर के फूल से लगाया है, किन्तु कनेर का फूल पीला होता है। यहाँ कबीर का तात्पर्य दुपहरिया के लाल-सुमन से है जो भीतर से श्वेत निकलता है।

संसारी साषस भला, कंवारी कै भाइ।

दुराचारी बैझनों बुरा, हरिजन तहाँ न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर शाक्तों के विरोधी एवं वैष्णवों के प्रशंसक है किन्तु मिथ्याचारी वैष्णव के वे शब्द है—उससे तो अच्छा वे घृणित शाक्त को ही बताते हैं। वे कहते हैं ससार लिप्त शाक्त, संन्यासी किन्तु दुराचारी वैष्णव से अच्छा है। वह ससारी शाक्त तो मन से कुमारी कन्या के समान निर्मल है और वह वैष्णव कलुषित भावनाओं से परिपूर्ण, प्रभु भक्त को ऐसे वैष्णव के पास नहीं जाना चाहिए।

निरमल हरि का नांव सों, कै निरमल सुध भाइ।

कै लै दूणी कालिमां, भावैं सौ मण सावण लाइ ॥३॥६३५॥

शब्दार्थ—कै=अथवा। सुध भाइ=शुद्ध भाव। दूणी=दुगुनी। सौ मण=सौ मन, अपरिमित।

कबीर कहते हैं कि इस ससार में दो ही प्रकार के आचरण हो सकते हैं—एक तो प्रभु का प्रेम-पूर्वक स्मरण और प्रत्येक व्यवहार में मन की पवित्रता रखना और दूसरा मार्ग यह है कि मनुष्य कुकर्मों में अधिकाधिक सलग्न रहे, फिर उस कालुष्य को चाहे तो भी सौ मन सावन लगाकर भी तमाप्त नहीं कर सकता है।

भव यह है कि एकमात्र प्रभु-भक्ति ही संसार में काम्य है।

४३. गुरुसिष हेरा कौ अंग

अंग-परिचय—निर्गुण-साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है, किन्तु सच्चा गुरु शिष्य को भाग्य से ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत अंग में इसी बात का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जो गुरु अपने उपदेश द्वारा शिष्य को भव-सागर से पार उतार सके, ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ है। गुरु में एक भक्ति का होना भी आवश्यक है। राम के प्रति उसमें आत्म-समर्पण की ऐसी भावना होनी चाहिए। जैसी हिरन की सगीत के प्रति होती है। गुरुत्व का दर्जा व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह अपनी इन्द्रियो पर तथा सासारिक आकर्षणों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर लेता है।

इस संसार की माया अनायास ही सबका मन मोहित कर लेती है। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो हरि कृपा प्राप्त करके इस माया के बन्धन से छुटकारा पा लेता है। ससार में ढोंगी व्यक्ति तो बहुत रहते हैं, पर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिल रहा है जो सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करता है।

ऐसा कोई नां मिलै, हम कौं दे उपदेश ।

भौसागर में डूवतां, कर गहि काढ़ै केस ॥१॥

शब्दार्थ—भौसागर=भव-सागर, ससार-समुद्र । केस=केश, बाल ।

कवीर कहते हैं कि इस ससार में कोई ऐसा कृती मनुष्य (गुरु) नहीं मिला जो हमें उपदेश, दे सके, जो इस ससार-समुद्र में मुझे डूवते हुए को हाथ और केश पकड़ कर निकाल ले ।

ऐसा कोई नां मिलै, हम कौं लेइ पिछानि ॥

अपना करि किरपा करै, ले उतारि मैदानि ॥२॥

शब्दार्थ—पिछानि=पहचान ।

कवीर कहते हैं कि हमें संसार में ऐसा कोई मनुष्य तभी मिला जो मेरे गुणों को पहचान कर मुझे शिष्य बना लेता और कृपापूर्वक अपना कर इस संसार-क्षेत्र के पार उतार देता ।

ऐसा कोई नां मिलै, राम भगति का गीत ।

तन मन सौंपे मृग ज्यूं, सुनै बधिक का गीत ॥३॥

शब्दार्थ—मृग=हिरन । बधिक=शिकारी ।

प्रभु-भक्ति से परिपूर्ण कोई गुरु हमें न मिल सका जिसके उपदेश-इंगित पर हम अपना तन-मन, सर्वस्व, उसी प्रकार अर्पित कर देते जैसे मृग आखेटक का तन्त्रीनाद सुन कर विमोहित हो रुक जाता है—फिर उसे यह भी चिन्ता नहीं रहती कि मेरे शरीर पर अनवरत बाण-वर्षा हो रही है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

ऐसा कोई नां मिलै, अपना घर देइ जराइ ।

पंचू लरिका पटिक करि, रहै राम लयी लाइ ॥४॥

शब्दार्थ—पंचू लरिका=पांच इन्द्रियो रूपी लड़कियाँ । लयी=अम ।

हमें किसी ऐसे पूर्ण विरक्त के दर्शन नहीं हुए जो अपना समस्त गृहद्वार भस्म कर देता और अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, रूपी पाँचों पुत्रों अथवा पाँचों इन्द्रियो रूपी लड़कियों से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर प्रभु से सच्चा प्रेम करता हो ।

ऐसा कोई नां मिलै, जासौं रहिये लागि ।

सब जग जलता देखिये, आपहीं अपनीं आगि ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सिद्ध नहीं मिला जिसका अनुसरण किया जाता । मैंने समस्त ससार को अपनी-अपनी धुन में व्यस्त और अपनी अपनी चिन्ता-व्यथाओं में भस्म होते देखा है ।

ऐसा कोई नां मिलै, जसुं कहूँ निसंक ।

जासुं हिरदै की कहूँ, सो फिरि मांडै कंक ॥६॥

शब्दाथ — माँडै = गूँधना । कंक = ककाल, शरीर ।

कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं मिला जिससे निस्संकोच होकर अपने मन की बात कह सकूँ । जिससे मैं अपने हृदय का समस्त रहस्य प्रकट कर देता हूँ, वही सब स्थितियों से अवगत हो मेरे शरीर को उसी प्रकार व्यथित करता है जैसे आटे को गूँध-गूँध कर घूसे मार-मार कर, यातना दी जाती है ।

ऐसा कोई नां मिलै, सब बिघ देइ बताइ ।

सुनि मंडल में पुरिष एक, ताहि रहै ल्यौ लाइ ॥७॥

शब्दार्थ—सुनि = शून्य । पुरिष = पुरुष, ब्रह्म ।

ऐसा कोई सद्गुरु नहीं मिला जो योगसाधना के समस्त रहस्यों से मुझे अवगत कराता और शून्य मण्डल में स्थित उस परम-पुरुष की अनन्त ज्योति से मेरा सक्षात्कार करा देता ।

हम देखत जग जात है, जग देखत हम जांह ।

ऐसा कोई नां मिलै, पकड़ि छुड़ावै बांह ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हमारे देखते ही देखते सम्पूर्ण संसार विनष्ट हुआ जा रहा है और समस्त जगत् के सम्मुख मेरा भी विनाश हुआ जा रहा है । कोई ऐसा कृती (गुरु) नहीं मिला जो इस कालचक्र से मेरी भुजा पकड़ कर निकाल देता ।

तीन सनेही बहु मिलै, चौथे मिलै न कोइ ।

सबै पियारे राम के, बैठे परवसि होइ ॥९॥

शब्दार्थ—परवसि = परवश, मायाग्रस्त ।

इस संसार में 'तीन' के तो प्रेमी बहुत हैं किन्तु एक उस परम प्रभु का प्रेमी कोई नहीं । यद्यपि सब प्रभु से कुछ न कुछ अनुराग रखते हैं किन्तु फिर भी वे मायाग्रस्त हो संसार में लिप्त हैं ।

विशेष—“तीन सनेही बहु मिलै” में तीन के विभिन्न अर्थ लिए जा सकते हैं—प्रत्येक सन्दर्भ में ‘चौथे’ का अर्थ कुछ बदल जायगा, यथा—

(१) (i) जागृत (ii) स्वप्न (iii) सुषुप्ति (iv) तुरीय—यही काम्य है ।

(२) (i) धर्म (ii) अर्थ (iii) काम (iv) मोक्ष—यही काम्य है ।

(३) (i) लोकैषणा (ii) वित्तैषणा (iii) पुत्रैषणा (iv) प्रभु प्राप्ति की इच्छा—यही काम्य है ।

इनमें २ व ३ न० में पर्याप्त समानता है ।

माया मिलै महोबंती, कूड़े आखै बंन ।

कोई घायल बेध्या नां मिलै, साईं हंदा सैण ॥१०॥

शब्दार्थ—महोवती = मोहयुक्त । कूड़े = बुरे । आखै = कहती है । बेध्या = वेधा हुआ । साईं = प्रभु । सैण = कटाक्ष ।

इस संसार में सर्वत्र मोहमयी माया का साम्राज्य है जो कुचनन करती है, मिथ्याचार कराती है। प्रभु की प्रेम-दृष्टि के कटाक्ष का घायल, अपने जिनका हृदय विध गया है, ऐसा कोई नहीं मिलता।

सारा सारा बहुत मिले घायल मिले न फोड़।

घायल ही घायल मिले, तब राम भक्ति बिड़ होइ ॥११॥

शब्दार्थ—सारा नृग=अक्षत, घोर योद्धा। बिड़=दृढ़, मजबूत।

संसार में ऐसे योद्धा तो अनेक मिलें जो प्रभु-भक्ति में घायल नहीं हैं, किन्तु घायल कोई नहीं मिला। जब प्रभुभक्ति में घायल भवन को अपने गमान ही घायल मिल जाता है तो प्रभु-भक्ति परिचय होती है।

प्रेमी हृदय में फिरों, प्रेमी मिले न फोड़।

प्रेमी को प्रेमी मिले, तब नव विष अमृत होइ ॥१२॥

शब्दार्थ—सरन है।

मैं प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ किन्तु कोई प्रभु-प्रेमी नहीं मिल रहा है। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाय तो नगार की विषय-व्यंगनाओं का विष समाप्त हो जाता है।

हम घर जाल्या आपणां, लिया मुराडा हायि।

अब घर जालीं तास का, जे चलें हमारे साथि ॥१३॥६४८॥

शब्दार्थ—मुराडा=ज्ञान-शलाका की मशाल।

मैंने अपना घर जला दिया है और ज्ञान-शलाका की मशाल लेकर साधना पथ में बढ़ रहा हूँ। अब मैं उसका इस संसार में सम्बन्ध विच्छेद कर घर फूट दूंगा जो मेरे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो। अर्थात् वही व्यक्ति मेरे साथ चल सकता है जो संसार के विषयो का पूर्णरूप से परित्याग कर दे।

४४. हेत प्रीति सनेह की अंग

अंग-परिचय—इस अंग में प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है। जिसका जिससे प्रेम होता है, चाहे वे दोनों कितनी ही दूरी पर स्थित क्यों न हो, परस्पर मिल ही जाते हैं, जैसे कुमोदिनी तो पृथ्वी पर तालाब में रहती है और चन्द्रमा आकाश में बसता है, फिर भी कुमोदिनी का उससे प्रेम बना हुआ है। इसी प्रकार चाहे गुरु काशी में रहता हो और शिष्य बहुत दूर समुद्र के किनारे पर बैठा हो, किन्तु यदि शिष्य गुणवान है तो उसका गुरु उसे कभी नहीं भूल सकता। वास्तविकता तो यह है कि जो जिसको प्रिय है, वह उससे मिलकर ही रहता है, वह उसकी स्मृति में कभी भी विस्मृत नहीं होता और प्रभु भी तो मन के भाव पर—प्रीति पर—ही रीझते हैं।

कमोदनीं जलहरि वसैं, चंदा वसे अकासि।

जो जाही का भवता, सो ताही के पास ॥१॥

शब्दार्थ—कमुदनी—एक पुष्प विशेष, जो जल में होता है और चन्द्र दर्शन दर्शन से विकसित होता है ।

कुमुदिनी का वास जल में है और चन्द्रमा उससे बहुत दूर आकाश में स्थित है किन्तु फिर भी उनका प्रेम प्रसिद्ध है । वस्तुतः जो जिसका वास्तविक प्रेमी है वह दूर रहकर भी उसके बहुत सन्निकट है ।

विशेष—(१) अर्थान्तरन्यास अलंकार ।

(२) इस दोहे का यह भी रूपांतर मिलता है—

जल में बसै कुमोदनी, चदा बसै अकास ।

जो जाही का भावता, सो ताहि कै पास ॥'

कबीर गुरु बसै बनारसी, सिष समंदां तीर ।

बिसर्या नहीं बीसरै, जे गुंण होइ सरीर ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि साधक का गुरु तो काशी में रहता है और शिष्य समुद्र तट पर बैठा तपस्या करता है, किन्तु जो साधक गुणवान् है तो गुरु उसे दूर रहने पर भी नहीं भूल सकता ।

जो हैं जाका भावता, जदि तदि मिलसी आइ ।

जाकों तन मन सौंपिया, सो कबहूँ छाड़ि न जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—जदि-तदि=यदा-कदा ।

जो जिसका प्रिय है वह उसे यदा-कदा मिल ही जाता है । जिसको तन-मन सर्वस्व अर्पण किया जा चुका है वह कभी भी प्रिय से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करेगा ।

स्वामी सेवक एक मत, मन ही मैं मिलि जाइ ।

चतुराई रीझै नहीं, रीझै मन कै भाइ ॥४॥६५२॥

शब्दार्थ—चतुराई=ज्ञान । भाइ=भाव, प्रेम-भाव ।

स्वामी और सेवक—प्रभु और भक्त—दोनों मन में ही मिलकर एक-मत हो जाते हैं हृदयगत प्रेरणा उन्हें एक मेक कर देती है । प्रभु किसी के ज्ञान पर नहीं अपितु मन के प्रेम भाव पर ही रीझते हैं ।

४५. सूर तन कौ अंग

अंग-परिचय—निर्गुण सन्तो की साधना में शूरवीर का बड़ा महत्व है । प्रस्तुत अंग में कबीर ने बताया है कि शूरवीर कौन होता है । जो व्यक्ति अपने मनरूपी शत्रु से युद्ध करके उसकी काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह इन पाँच प्रकार की सेनाओं को जीत लेता है, जो चारों ओर घूमकर युद्ध करता है; अर्थात् चतुर्दिक से अपनी इन्द्रियो को वश में कर लेता है, जो ससार की विषय-वासनाओं में नहीं फँसता, जो मनोयोग रूपी अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर खूब सहजावस्था का कवच धारण

करके कुवृत्तितो से जूझता है, जो अपने स्वामी के हित के लिए इतनी धीरता से युद्ध करता है कि चाहे वह टुकड़े-टुकड़े हो जाये, तो भी रणक्षेत्र से नहीं भागता, जो शरीर का मोह छोड़कर प्रभु के लिए अपने शीश को अर्पण कर देता है, वही सच्चा शूरवीर कहलाता है ।

इसके अतिरिक्त कवीर ने इस अंग में और भी कुछ विषयो का उल्लेख किया है । प्रभु-मिलन की आशा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तो साधना-मार्ग में ऐसी स्थिति आ गई है कि मन प्रभु-भक्ति में ही प्रवृत्त हो गया है, अतः प्रभु का मिलन निश्चित है । मृत्यु से डरना केवल अज्ञानता का कारण है, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा साधन है जो आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करके परम ब्रह्म से मिलाती है । साधना का पथ सुगम नहीं है, इसलिये हर प्राणी इसके छोर तक नहीं पहुँच पाता । प्रभु से प्रेम करना भी आसान नहीं है । वही व्यक्ति प्रभु से सच्चा प्रेम कर सकता है जो अपने सिंग को उतार कर अपनी हथेली पर रख लेता है । इसलिए भक्ति करना शूरवीरो का काम है, कायरों का नहीं । यह तो तलवार की धार पर चलने के समान है जिस पर तनिक भी विचलित होने से सर्वनाश हो जाता है; यह उस अग्नि कुण्ड के समान है जिसमें कूदने वाले पार हो जाते हैं और कूदने से डरने वाले जलकर भस्म हो जाते हैं ।

जिस प्रकार सती स्त्री अपना सर्वस्व बलिदान करके भी अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेना चाहती है, उसी प्रकार आत्मा भी—यदि परम ब्रह्म में उसका सच्चा अनुराग है—परमात्मा को प्राप्त करने के लिये अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहती है । प्रभु की भक्ति प्रकट होकर, सब प्रकार की बाधाओं को सहने करके करनी चाहिये । जो बाधाओं से डरकर छिपकर प्रभु की भक्ति करता है, वह सच्चा भक्त नहीं है । भक्ति में स्वार्थ-भावना का त्याग आवश्यक है, क्योंकि जब तक भक्त के मन में स्वार्थ की भावना है, तब तक वह अपनी भक्ति में सफल नहीं हो सकता ।

काइर हुवां न छूटिये, फँछु सूरा तन साहि ।

भरम भलका हरि करि, सुमिरण सेल संबाहि ॥१॥

शब्दार्थ—काइर=कायर । सूरा=शूरता । साहि=सुशोभित कर, सराह । भरम भलका=भ्रम रूपी भाला । सुमिरण=प्रभु स्मरण । सेल=वरछी, एक अस्त्र-विशेष ।

कवीर कहते हैं कि कायर रहने से तो मनुष्य ससार के युद्ध क्षेत्र से मुक्त नहीं हो सकता । अतः हे मनुष्य ! तू माया-मोह, काम-क्रोध आदि से युद्ध करने में कुछ धीरता दिखा । इस ससार के भ्रम-रूपी भाले को दूर फेंक दे और प्रभु-स्मरण की वरछी से, अगद के संग्राम को जीत ।

धूणै पड़्या न छूटियो, सुणि रे जीव अबूझ ।

कबीर मरि मैदान मैं, करि इंद्रियाँ सुं भूझ ॥२॥

शब्दार्थ—षूणों=कोने में, एकान्त में । अबूझ=अज्ञानी । मैदान=युद्ध क्षेत्र, सार । भूझ = युद्ध ।

कबीर कहते हैं कि हे मूख जीवात्मा ! एकान्त में तपस्या करने से तेरी मुक्ति नहीं होगी । मुक्ति के लिए संसार के रणक्षेत्र में इन्द्रियो से युद्ध करना आवश्यक है । भाव यह है कि इन्द्रियों को जीत लेने वाली आत्मा ही मुक्तात्मा है ।

कबीर सोई सूरवां, मन सूं मांडै भूझ ।

पंच पयादा पाढ़ि ले, दूरि करै सब दूज ॥३॥

शब्दार्थ—सूरिवां=सूरमाँ, शूरमा, शूरवीर । पंच पयादा=काम, क्रोध मद, लोभ, मोह—पाँच पदाति, प्राचीन समय में चार प्रकार की सेनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है—गजसेना, रथसेना, अश्वसेना, एवं पदाति सेना । कबीर यहाँ पदाति के सैनिकों का उल्लेख करते हैं । दूज=द्वैध, द्वैत-भावना ।

कबीर कहते हैं कि शूरवीर वही है जो मन रूपी शत्रु से युद्ध करे और उसके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह खपी पाँचो पदाति सैनिकों को भगा दे तथा द्वैत-भावना को भी रणक्षेत्र में न रुकने दे ।

सूरा भूझै गिरदै सूं इक दिसि सूर न होइ ।

कबीर यौं बिन सूरिवां, भला न कहिसी कोइ ॥४॥

शब्दार्थ—गिरद=इर्द-गिर्द, चारों ओर ।

युद्धपक्ष—वस्तुतः शूरवीर वही है जो चारों ओर घूमकर युद्ध करे—एक ही दिशा के शत्रुओं का नाश करने वाला सच्चा शूरवीर नहीं । जो इस प्रकार युद्ध नहीं करता उसे कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं कह सकता ।

साधनापक्ष—साधक को अपने चारों ओर छाये माया-आकर्षणों एवं अन्य असत् तत्वों से युद्ध करना चाहिये, जो केवल एकाग्र असत् तत्व से जुड़ता है वह सच्चा साधक नहीं रहता । सच्चे साधक के लिये समस्त असत् तत्वों से संग्राम आवश्यक है ।

विशेष—श्लेष अलंकार ।

कबीर आरणि पैसि करि, पीछे रहै सु सूर ।

साईं सूं साचा भया, रहसी सदा हजूर ॥५॥

शब्दार्थ—आरणि=अरण्य, वन । पैसि करि=प्रवेश कर । साचा भया=कर्तव्य के प्रति सच्चा । हजूर=कृपा-पात्र ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार रूपी, वन में प्रविष्ट हो जो पीछे रह गया, इसके विषय-वासना जजाल न फंसा वही सच्चा शूरवीर है । ऐसा करके वह प्रभु के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सर्वदा उनका कृपा-पात्र रहता है ।

गगन दमांमाँ बाजिया, पढ़या निसानै घाव ।

खेत बृहार्या सरिवै, मुझ मरणे का चाव ॥६॥

शब्दार्थ—गगन=शून्य, ब्रह्माण्ड, सहस्रदल कमल । दमांमां=नगाड़ा ।
निसानै=ध्वनि से । घाव=चोट । बुहार्या=साफ किया ।

शून्य प्रदेश में कुण्डलिनी के विस्फोट से अनहद नाद हो रहा है, उसकी ध्वनि सुनकर तन-मन उसी नाद से पूर्ण हो गया । साधक ने काम, क्रोध, मद, मोह, मोह आदि विषयो का कालुष्य हटाकर मन-क्षेत्र को स्वच्छ किया, क्योंकि उसे जीवन्मुक्त होने की लालशा थी ।

कबीर मेरं संसा को नहीं, हरि सं लागा हेत ।

काम क्रोध सं भूभणां, चौड़े मांड्या खेत ॥७॥

शब्दार्थ—ससा=शका । हेत=प्रीति । भूभणां=युद्ध करना । चौड़े माण्ड्या=विस्तृत क्षेत्र में, संसार-क्षेत्र में ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं प्रभु से प्रेम करके पूर्ण निश्चक हो गया हूँ । अब तो इस संसार क्षेत्र में काम-क्रोधादि से युद्ध कर उन्हें समाप्त करना है ।

सरं सार सबाहिया, पहर्या सहज सजोग ।

अब कै ग्यानं गयंद चढ़ि, खेत पड़न का जोग ॥८॥

शब्दार्थ—सूरै=शूर ने । सार=लौह, लौह-निर्मित अस्त्र से तात्पर्य है । सबाहिया=संभाल लिया । सहज=सजोग=सहजावस्था का कवच धारण कर । जोग=अवसर ।

साधक शूर मनोयोग रूपी अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित एवं सहजावस्था का कवच धारण कर कुप्रवृत्तियो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया है । अब की वार इस संसार-क्षेत्र से मुक्त होने का अवसर अवश्य ही आ गया है, क्योंकि उपर्युक्त साधनो के साथ-साथ वह ज्ञान-हस्ती पर चढ़कर युद्ध करेगा ।

भाव यह है कि अब बार-बार साधक को संसार में इस युद्ध के लिए नहीं आना पड़ेगा, वह जीवन्मुक्त हो जायेगा ।

सूरा तबही परषिये, लड़े धर्णों कै हेत ।

पुरिजा पुरजा ह्वं पड़े, तऊ न छाड़ै खेत ॥९॥

शब्दार्थ—परषिये=जानिए । धणी=स्वामी । पुरिजा-पुरिजा=टुकड़े-टुकड़े ।

सच्चे शूरवीर की परीक्षा यही है कि वह अपने स्वामी के लिए रणक्षेत्र में लड़कर टुकड़े-टुकड़े क्यों न हो जाय, पर हार मान कर पीछे न हटे । उसी भांति साधक को सांसारिक विषय-वासनाओं से युद्ध करना चाहिए ।

खेत न छाड़ै सूरिवाँ, भूभँ ह्वं दल भाँहि ।

आमा जीवन मरण की, मन में आणै नाहि ॥१०॥

शब्दार्थ—द्वै दल=जय-पराजय जीवन-मरण ।

सच्चे शूर के मत में जीवन-मरण—जय-पराजय—का कोई भाव नहीं होता वह तो युद्ध क्षेत्र में बिना मुँह मोड़े दोनों पक्षों के मध्य जूझता रहता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

अब तौ भूझ्यां हीं बणें, मुड़ि चाल्यां घर दूरि ।

सिर साहिब कौं सौंपतां, सोच न कीजै सूरि ॥११॥

शब्दार्थ—वर्ण = सम्भव है । मुड़ि = मुड़ना, लौटना । घर = संसार ।

कबीर कहते हैं कि भक्त जब प्रभु-भक्ति के मार्ग पर हर्षाप्ति आगे बढ़ चुका हो और फिर यह सोचे कि वह लौट कर संसार-विषयो का पुनः रसास्वादन करे तो असम्भव है, क्योंकि वह सांसारिक विषयो की बहुत दूर छोड़ चुका है । हे साधक ! प्रभु-भक्ति में मगल ही मगल है, अतः उसके लिए सर्वस्व समर्पित करने में आगा-पीछा सोचना वृथा है ।

अब तौ ऐसौ ह्वै पड़ी, मन का रुचित कीन्ह ।

मरनै कहा डराइये, हाथि स्यंधौरा लीन्ह ॥१२॥

शब्दार्थ—ह्वै पड़ी = अवसर आ पहुँचा । मन का रुचित = जैसा मन को इच्छित था । हाथि = हाथ में । स्यंधौरा = सिंदूर रखने की डिब्बी ।

कबीर कहते हैं कि अब तो साधना मार्ग में ऐसी स्थिति आ गई है कि मन प्रभु भक्ति में ही प्रवृत्त हो गया है, अतः अब प्रभु-मिलन निश्चित है । इसलिए हे संसार के चालाक मनुष्यो ! अब मुझे प्रभु-भक्ति मार्ग से विचलित क्यों करना चाहते हो । भला जब सती होने वाली स्त्री ने सिंदूर पात्र सम्भाल लिया हो तो उसे मृत्यु भय दिखाने का क्या लाभ, वह तो सती होगी ही । उसी भाँति अब मुझे प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगा ।

विशेष—सती होने वाली स्त्री चिता पर जाने से पूर्व सोलह शृंगारों से विभूषित होती थी—अन्य लोग उसे मृत्यु का भय दिखाकर चिता पर जाने से रोकते थे, कुच तो रुक जाती थी किन्तु जिसने सौभाग्य-सिंदूर की डिब्बी माग भरने के लिए उठा ली फिर तो उसके दृढ़ निश्चय की पुष्टि ही हो जाती थी । दृढ़ निश्चय के लिए कबीर का यह प्रयोग सर्वथा नवीन है ।

जिस मरनै थै जग डरै, सो मेरे आनन्द ।

कब मरिहूँ कब देखिहूँ, पूरन परमानंद ॥१३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिस मृत्यु से संसार डरता है, वह मरण मेरे लिये आनन्ददमयी होगी मैं मृत्यु की उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मर कर पूर्ण परब्रह्म से साक्षात्कार करूँ ।

विशेष—तूलना कीजिए ।

तोड़ दो बंधन क्षितिज के देख लूँ उस ओर क्या है ।

जा रहे जिस पथ से, युग कल्प उसका छोर क्या है ।

फिर भला प्राचीर बनकर, क्यों आज मेरे प्राण घेरे ।

फिर विकल हूँ प्राण मेरे ।” —महादेवी

कायर बहुत पर्मावहीं, वहकि न बोलै सूर ।

काम पड़्या हीं जाणिये, किसके मुख परि नूर ॥१४॥

शब्दार्थ—पर्मावही=बढ़-चढ़कर बातें करना । नूर=तेज, विजयोल्लास ।

कायर व्यक्ति ही बहुत चढ़-बढ़कर बातें करते हैं, अच्छे शूर कभी भी वक-वास नहीं करते, वे तो काम को करके ही दिखाते हैं । कार्य (युद्ध) पड़ने पर ही जाना जा सकता है कि शूरवीर अथवा कायर किसके भुँह पर विजयोल्लास झलकता है ।

भाव यह है कि शूर ही विजय प्राप्त करते हैं, वक-वर करने वाले कायर नहीं ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“Barking dogs seldom bite”

जाइ पूछो उस घाइलै, दिवस पीड़ निस जाग ।

बाहण-हारा जाणिहै, कै जाणै जिस लाग ॥१५॥

शब्दार्थ—बाहण-हारा=मारने वाला, वार करने वाला । जिस लाग=जिसके लगती है, जिसके चोट पड़ती है ।

उस घायल व्यक्ति से उसकी पीड़ा की दशा पूछो जो अपनी पीड़ा से दिन में व्यथित होता है और रात को जागता है । उस पीड़ा का अनुभव केवल उसी को होता है अथवा उसका किंचित् उसका अनुभव उसको हो सकता है जो (बाणों की) चोट करता है ।

भाव यह है कि प्रभु के प्रेम की पीर का अनुमान गुरु को हो सकता है और अनुभव सेवल साधक को ।

घाइल घूमैं गहि भर्या, राख्या रहै न ओट ।

जतन कियां जीवै नहीं, बणीं मरम की चोट ॥१६॥

शब्दार्थ—राख्या=छिपाने पर । रहै न ओट=छिपी नहीं रहती ।

साधक प्रभु-प्रेम की पीर से आहत गुरु में उपदेश रूपी बाणों की चोट से भरा हुआ घूमता है, यदि कोई उसे छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता । उसके मर्म-स्थल पर गुरु के उपदेश की ऐसी गहन-चोट लगी है कि प्रयत्न करने पर भी—माया के बन्धन में उलझने पर भी—ससार में रह सकता, अर्थात् न वह तो जीवन्मुक्त होकर रहेगा ।

ऊंचा विरष अकासि फल, पंषी मूए भूरि ।

बहुत सयाने पचि रहे, फल निरमल परि दूरि ॥१७॥

शब्दार्थ—विरष=वृक्ष । भूरि=प्रयत्न करके ।

उस अलख ज्योति के वृक्ष का फल का वास शून्य में है, जहाँ तक साधना का दुर्गम पथ है । इस विकट साधना पथ में बहुत से जीवात्मा रूपी पक्षी हार कर

निष्फल बैठ गये । अनेक चतुर लोग विविध प्रयत्न करने पर भी उस निर्मल फल को प्राप्त न-कर सके ।

भाव यह है कि विरले ही साधना की यिजट-यात्रा को विकट-यात्रा को पूर्ण कर उस अलख ज्योति रूपी निर्मल फल को प्राप्त कर सके ।

दूरि भया तो का भया, सिर दे नेड़ा होइ ।

जब लग सिर सौंपे नही, कारिज सिधि न होइ ॥१८॥

शब्दार्थ—नेड़ा=समीप । कारिज=कार्य । सिधि=सिद्ध ।

कबीरदास कहते हैं कि वह अलख ब्रह्म, निरजन ब्रह्म, रूपी निर्मल फल यदि इतनी दूरी पर है तो चिन्ता की क्या बात है, वह शीश दान देने से, अर्थात् साधना मार्ग में सर्वस्व त्याग करने से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है । जब तक सर्वस्व त्याग नहीं किया जायगा, तब तक प्रभु-प्राप्ति असम्भव है ।

कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहिं ।

सीस उतारै हाथि करि, सो पैसे धर माहिं ॥१९॥

शब्दार्थ—खाला=मौसी । पैसे=प्रवेश करना ।

कबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भक्त का मार्ग मौसी का घर नहीं जहाँ विविध प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण आतिथ्य प्राप्त होता है, यह तो प्रेम-स्थली है । इसमें उसी का प्रवेश हो सकता है जो शीश हाथ में लेकर अर्थात् सर्वस्व त्याग के लिए प्रस्तुत हो इधर पदार्थण करे ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“अति तीक्ष्ण प्रेम को पथ महा,

तलवार की धार पै धावनो है ।”—‘बोवा’

कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध ।

सीस उतारि पग तलि धरै, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥२०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि हमारे प्रेम-निकेतन का मार्ग अत्यन्त अगम्य और अगाध है । उस प्रेम का आनन्द तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शीश उतार कर पैरो के नीचे रख दिया जाय—अर्थात् जब सर्वस्व बलिदान की तैयारी हो तभी उस प्रेम का आनन्द प्राप्त किया जा सकता है ।

विशेष—घनानन्द के प्रेमादर्श से तुलना कीजिए—दोनों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी बलिदान की भावना एक सी ही है—

“पूरन प्रेम को मन्त्र महापन,

जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यौ ।

ताही के चारु चरित्र-विचित्रनि’

यो पन्नि कै रचि राखि विसेख्यौ ॥

ऐसो हियो-हित पत्र पवित्र जु,
 आन कथा न कहू अवरेख्यौ ।
 सो धन आनन्द जान अजान लौ,
 टूक कियो, पर बाचि न देख्यौ ।”
 प्रेम न खेतौ नीपजै, प्रेम न हाटि विकाइ ।
 राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो बे जाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—भीपजै=उत्पन्न होता है ।

प्रभु का प्रेम न तो किसी खेत में उत्पन्न होता है न किसी बाजार में विकता है । इसे तो राजा-प्रजा, धनी-निर्धन जो चाहे वह शीशदान देकर ले जा सकता है ।

विशेष—महाकवि भवभूति ने अपने ‘उत्तर रामचरित’ में यही प्रतिपादित किया है कि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता होता—

“व्यतिषजति पदार्थानन्तरः कोऽपि हेतु-

न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः सश्रवन्ते ।

विकसति हि पतगस्योदये पुण्डरीक

द्रवति च हिमरश्मावुदगते चन्द्रकान्तः ।” (६।१२)

(कोई अज्ञात आंतरिक कारण पदार्थों को सम्बद्ध कर देता है, प्रीति बाह्य कारण पर आश्रित नहीं होती । सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और चन्द्रमा के निकलने पर चन्द्रकान्त मणि पसीजने लगती है ।)

२. इस दोहे का यह पाठान्तर भी मिलता है—

‘प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट विकाइ ।

राजा प्रजा जेहि रुचै, सीस देय लै जाइ ॥’

सीस काटि पसंग दिया, जीव सरभरि लीन्ह ।

जाहि भावे सो आइ ल्यौ, प्रेम आट हंस कीन्ह ॥२२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि हमने प्रेम का बाजार लगाया है जो चाहे इसमें से प्रेम क्रय कर सकता है, किन्तु उसे तराजू के पासग को निकालने के लिये अपना शीश चढ़ा कर प्राणों के मूल्य में मह प्रेम प्राप्त हो सकेगा ।

सूरें सीस उतारिया, छाड़ी तन की आस ।

आगें थैं हरि मुल किया, आवत देख्या दास ॥२३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

शूरवीर साधक ने शरीर का मोह छोड़ प्रभु-भक्ति के लिए अपना शीश दान दे दिया । अपने भक्त को आता देखकर स्वयं प्रभु ने साधना मार्ग के बीच में ही बढ़ कर उसका स्वागत किया ।

भगति दुहेली रांम की, नहिं कायर का कांम ।

सीस उतारै हाथि करि, सो लेसी हरि नांम ॥२४॥

शब्दार्थ—दुहेली = कठिन ।

प्रभु-भक्ति बड़ी कठिन है, यह कायर के लिए नहीं है । जो शीश उतार कर हाथ में ले ले, वही प्रभु का नाम ले सकता है ।

भगति दुहेली रांम की, जैसि खांडे की धार ।

जे डोलै तो कटि पड़े, नहीं तौ उतरै पार ॥२५॥

शब्दार्थ—खांडे की = तलवार की । डोलै = विचलित होना ।

प्रभु-भक्ति अत्यन्त कठिन है जिस प्रकार 'तलवार की धार पर धावनौ है ।' यदि तनिक भी विचलित हुए तो सर्वनाश, अन्यथा दृढ़ रहने पर संसार-सागर के पार हो ही जाते हैं ।

भगति दुहेली रांम की, जैसि अग्नि की भाल ।

डाकि पड़े ते ऊबरे, दाधे कौतिगहार ॥२६॥

शब्दार्थ—भाल = लपट । डाकि = कूदना ।

राम की भक्ति बड़ी कठिन है जैसे दहकती हुई अग्नि की लपट । जो इसमें कूद पड़े वे तो पार हो गये, इसमें दग्ध नहीं हुए और जो केवल कौतूहलवश इसे देखते ही रहे वे भस्म हो गये ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनि चढ़ि असवार ।

ग्यांन षड़ग गहि काल सिरि, भली मचाई मार ॥२७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक तू प्रेम रूपी अश्व पर सावधानीपूर्वक चढ़ जा । मृत्यु को शीश पर मडराती हुई समझकर ज्ञान-कृपाण हाथ में लेकर संसार की विषय-वासनाओं से युद्ध कर ।

कबीर हीरावण जिया, महेंगे मोल अपार ।

हाड गला माटी गली, सिर साटें ब्यौहार ॥२८॥

शब्दार्थ—साटें = तय किया । ब्यौहार = व्यापार ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेम का अमूल्य हीरा बड़ा महंगा प्राप्त है । शरीर के अस्थि-चर्म को नष्ट कर और शीश को बलि देकर यह व्यापार तय किया है ।

जेते तारे रंणि के, तेतैं बैरी मुझ ।

धड़ सूली सिर कंगुरै, तऊ न बिसारौं तुझ ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में विषय-वासना रूपी नेरे उतने ही शत्रु हैं जितने असह्य अगणित रात्रि के नक्षत्र । यदि मेरा शीश काटकर किसी महल के

कगूरो पर और घड़ सूली पर लटका दिया जाय तो भी हे प्रभु ! मैं तुम्हे विस्मृत नहीं कर सकता ।

जे हार्या तौ हरि सवां, जे जीत्या तो डाव ।

पारब्रह्म कूँ सुवतां, जे सिर जाइ त जाव ॥३०॥

शब्दार्थ—हरि सवां=प्रभु के सामने । डाव=दाव, मनोवाछा ।

परब्रह्म की सेवा में यदि शीश व्यर्थ जाता है तो जाने दो, क्योंकि यदि तू साधना पथ में हारेगा तो प्रभु जैसे प्रतिद्वन्द्वी के सम्मुख और यदि विजय प्राप्त हुई तब तो तेरी मनोवाछा—प्रभु-प्राप्ति—पूर्ण हो ही जायेगी अतः दोनों प्रकार से तेरा मंगल है ।

विशेष—मूरवीर का ऐसा ही उच्च आदर्श तो होता है—

“जीवते लभ्यते लक्ष्मी, मृत चाप सुरागणा”

‘चन्दबरदायी’—पृथ्वीराज रासो

सिर साटै हरि सुविये, छाड़ि जीव की बांणि ।

जे सिर दीयाँ हरि मिले, तब लग हांणि न जांणि ॥३१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे जीव ! मायाजन्य आकर्षणों में स्वाभाविक रुचि को त्याग कर तू अपने शीश का दान देकर प्रभु की भक्ति कर । जो शीश-दान देकर प्रभु-प्राप्ति हो जाय तो यह सौदा बुरा नहीं है ।

टूटी बरत अकास थै, कोइ न मकै भड़ भेल ।

साध सती अरु सूर का, अंणीं ऊपिला खेल ॥३२॥

शब्दार्थ—बरत=एक मोटी रस्सी का ग्राम्य नाम । भड़=भटक । अणी=नोक । ऊपिला=ऊपर ।

जिस प्रकार नट की आकाश में बंधी मोटी रस्सी की भटक को टूटने पर कोई नहीं सम्भाल सकता, नट की मृत्यु निश्चित ही है उसी भाँति साधना-भ्रष्ट साधक का सर्वनाश निश्चित है । साधक (योगी), सती एवं शूरवीर का कार्य तो तलवार की नोक पर चलने जैसा ही है ।

सती पुकारै सलि चढ़ा, सुनि रे भीत समांन ।

लोग बटाऊ चलि गये, हमं तुझ रहे निदांन ॥३३॥

शब्दार्थ—सलि=चिता । समान=श्मशान । बटाऊ=पथिक । निदान=अन्त में ।

कवीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी सती साधना की चिता पर चढ़कर कहती है कि हे श्मशान रूपी साधना स्थल ! सुन अब मैं और तुम ही रह गये अन्य जो साथी (साधना क्षेत्र में गुरु) यहाँ तक आये थे वे चले गये ।

भाव यह है कि साधना में किसी का सम्बल ढूँढना वृथा है, केवल साधक और साधना-स्थली ही तो वहाँ है ।

सती बिलारी सत किया, काठौं सुज बिछाइ ।

ले सूती पिव आपणां, चहुँ दिसि अगनि लगाइ ॥३४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

सती नारी ने काष्ठ-लकड़ियों की चिता चुनकर यथार्थ आचरण किया और उस चिता की चारो ओर से दग्धकारी दहकती अग्नि में अपने पति को लेकर भस्म हो गई । साधक को भी इसी भाँति अपनी आत्मा के साथ साधना-क्षेत्र में प्रभु से तादात्म्य कर लेना चाहिए ।

सती सूरा तन साहि करि, तन मन कीया घाण ।

दिया महौला पीव कूँ, तब मडहट करै बषाण ॥३५॥

शब्दार्थ—महौला=महत्त्व । मडहट=श्मशान । बषाण=प्रशंसा करना ।

सती एव शूरवीर ने शरीर को अलकृत कर शरीर और मन दोनों को पूर्णतय नष्ट कर दिया । उन दोनों ने प्रिय को (शूर का स्वामी—राजा—ही उसका प्रिय है, इतना महत्त्व दिया है तभी श्मशान उनकी प्रशंसा करता है, अर्थात् उनकी वीरगति के गीत गाये जाते हैं ।

सती जलन कूँ नीकली, पीव का सुमरि सनेह ।

सबद सुनत जीव निकल्या, भूलि गई सब देह ॥३६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

प्रभु का स्मरण कर जीवात्मा रूपी सती साधना मार्ग में दग्ध होने के लिए निकली । सद्गुरु के उपदेश को सुनते ही वह जीवन्मुक्त हो गई और उसने समस्ता पार्थिव सम्बन्धों को विस्मृत कर दिया ।

सती जलन कूँ नीकली, चिस धरि एकबमेख ।

तन मन सौँप्या पीव कूँ, तब अंतरि रही न रेख ॥३७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जीवात्मा रूपी सती प्रभु मिलन के लिए साधना पथ पर अग्रसर हुई, उसके मन में केवल मात्र प्रभु का ही ध्यान था । जब उसने तन-मन सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया तो दोनों में कोई अन्तर न रहा ।

हौं तोहि पूछौं हे सखी, जीबत क्यूँ न मराइ ।

मूँवा पीछे सत करै जीवन क्यूँ न कराइ ॥३८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मृत्तात्मा सासारिक आत्मा से प्रश्न करती है कि हे सखी ! तू जीवन्मुक्त क्यों नहीं हो जाती । यदि मृत्यु—नाश को—प्राप्त हो जाने पर तूने सत्याचरण—साधना मार्ग को अपनाना—किया तो उससे क्या लाभ ? जीते ही जीते क्यों न प्रभु प्राप्ति का उपाय करती ।

कबीर प्रगट राम कहि, छाने राम न गाइ ।

फूस क जौड़ा दूरि करि, ज्यूँ बहुरि न लागे लाइ ॥३९॥

शब्दार्थ—छानै=छिपकर। फूस क जौडा=फूस का छप्पर या फूस की टट्टी। लाई=अग्नि।

कबीर कहते हैं कि सबके सम्मुख प्रभु का नाम लो, छिपकर उसका जप करने से क्या लाभ? माया-भ्रम रूपी इस फूस के टट्टर को अपने से दूर कर दे जिससे सासारिक तापों की अग्नि तुझे न व्यापे।

कबीर हरि सबकूं भजै, हरि कूं भजै न कोइ।

जब लग आस सरीर की, तब लग दास न होइ ॥४०॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि प्रभु सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि समस्त जीवों का स्मरण कोई नहीं करता (विरने ही करते हैं)। जब तक जीव को शरीर का मोह है तब तक वह भक्त नहीं हो सकता।

आप सवारथ मेदनीं, भगत सवारथ दास।

कबीरा रांम सवारथी, जिनि छाड़ी तन की आस ॥४१॥६६३॥

शब्दार्थ—मेदनी=पृथ्वी, ससार।

कबीर कहते हैं कि ससार अपने स्वार्थ से परिपूर्ण है, भक्त भी भक्ति का स्वार्थ तो रखे हुए है ही किन्तु कबीर तो केवल प्रभु के ही स्वार्थी है अर्थात् केवल प्रभु ही उन्हें मिल जायें यही सब कुछ है। इसी के लिए कबीर ने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है।

४६. काल की अंग

अंग-परिचय—मृत्यु को जीत लेना ही साधना का परम लक्ष्य है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने मृत्यु के विविध रूपों का और उसकी भयानकता का वर्णन करके साधक को उसके प्रति सजग तथा जागरूक रहने की चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि इस संसार के जितने भी आमोद प्रमोद हैं, वे सब दिखावटी और झूठे हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे सब काल के चवीने (घास) हैं। काल सभी व्यक्तियों के सिर पर खड़ा हुआ होता है, अर्थात् इससे कोई भी नहीं बच सकता, किन्तु मनुष्य की मूर्खता तो देखिए कि वह अनेक प्रकार के सुखप्रद साधनों को उपलब्ध करने में प्रयत्नशील रहता है। यह ससार नश्वर है। इसमें जो उत्पन्न हुआ है, वही मरण को प्राप्त होता है, अर्थात् जन्म और मरण यहाँ के निश्चित धर्म हैं।

मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं है। वह पानी के बुलबुले के समान नश्वर और क्षणभंगुर है और जिस प्रकार प्रातःकालीन तारे देखते-देखते ही छिप जाते हैं, उसी प्रकार यह जीवन भी देखते-देखते ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए ससार का भी कोई आनन्द स्थायी नहीं है। ससार एक क्षण तो सुखद प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे ही क्षण यह दुःख देने वाला अनुभव होने लगता है। जो नारी अपने शरीर को

विविध प्रसाधनो से सुन्दर बनाये रखने का प्रयत्न करती रहती है, उस शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है, तो उसका मूल्य मिट्टी के ढेर से अधिक नहीं रह जाता। मनुष्य संसार में जितने भी वैभव एकत्र करता है, वे सब कुछ दिनों के लिए ही उसका साथ देते हैं।

आत्मा ही इस शरीर का सर्वस्व है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो यह निस्सार हो जाता है, इसकी काति निस्तेज हो जाती है। यह आत्मा उस पथिक के समान है जो अपनी लम्बी यात्रा से थक कर कुछ देर के लिए कहीं ठहर जाता है, इसी प्रकार यह भी कुछ दिनों के लिए इस शरीर में विश्राम करने के लिए रुक जाती है। इसलिए कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य ! जब तक तेरे शरीर में इस आत्मा का निवास है; अर्थात् जब तक तू जीवित है, तब तक तू हरि का स्मरण कर, अन्यथा बाद में तुझे पछताना पड़ेगा।

भूठे सुख कौं सुख कहै, मानत है मद मोद।

खलक चबीणां काल का, कुछ मुख मैं कुछ गोद ॥१॥

शब्दार्थ—खलक=ससार। चबीणा=भोजन।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! संसार के माया-जनित आकर्षणों से प्राप्त मिथ्यानन्द को सुख समझ कर तू मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है। वास्तविकता यह है कि समस्त ससार काल का भोजन है जो कुछ तो उसके मुख में है और कुछ गोद में। अर्थात् कुछ तो विनाश को प्राप्त हो रहा है और कुछ विनाश को प्राप्त होने वाला है।

विशेष—‘पत’ ने अपनी ‘परिवर्तन’ नामक प्रसिद्ध कविता में परिवर्तन—
काल—का ऐसा ही चित्रण किया है—

“अहे निष्ठुर परिवर्तन।

तुम्हारा ही ताण्डव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन !

तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन।”

आजक कालिहक निस हमैं, मारगि माब्हंतां।

काल सिचांणां नर चिड़ा, औझड़ औच्यंतां ॥२॥

शब्दार्थ—सिचाणा=वाज। चिड़ा=पक्षी।

नर रूपी पक्षी के लिए काल वाज के समान है जो आज या कल की रात—
शीघ्र ही—एक दम झपट कर हमें नष्ट कर देगा।

विशेष—रूपक अलंकार।

काल सिहणै यौं खड़ा, जागि पियारे म्यंत।

रांम सनेही बाहिरा, तूँ ब्यूँ सोवँ नच्यंत ॥३॥

शब्दार्थ—सिहणै—सिरहाने, ऊपर। म्यंत=मित्र। नच्यंत=निश्चित होकर।

हे प्रिय मित्र ! जाग, सावधान हो, काल तेरे ऊपर खड़ा हुआ है । इसके अधिकार क्षेत्र से केवल प्रभु-भक्त ही बाहर हैं, अतः तू प्रभु-भक्ति कर, अज्ञान में मत पड़ा रह ।

सब जग सता नीद भरि, संत न आवैं नौद ।

काल खड़ा सिर ऊपरै, ज्यूं तोरणि आया वौद ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

समस्त ससार सुख-निद्रा में सोता है, किन्तु साधु को नीद नहीं आती, क्योंकि वह प्रभु-भक्ति में लगा रहता है । उसे पता है कि समय कम है काल सिर के ऊपर खड़ा है, जिस प्रकार दूल्हा आकर वहाँ को लेकर ही जाता है उसी भाँति काल नष्ट करके ही हटता है ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

आज कहै हरि काल्ह भजौगा, काल्हि कहै फिरि काल्हि ।

आज ही काल्हि करंतड़ां, औसर जासी चालि ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे मनुष्य ! तू आज यह कहता है कि कल प्रभु का भजन करूँगा और कल के आने पर फिर अगली कल के लिए सोचता है । इस प्रकार कल ही कल में आयु व्यतीत हो जाती है और प्रभु-भक्ति नहीं हो पाती ।

कबीर पल की सुधि नहीं, करै काल्हि का साज ।

काल अच्यंतता भड़पसी, ज्यं तीतर को बाज ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुझे यह तो एक पल का भी ज्ञान नहीं कि इसमें क्या होगा—विनाश अथवा सृजन और तू सब कार्यक्रम कल—भविष्य—के लिए स्थगित कर रहा है । काल अचानक तुझे इस प्रकार भड़प लेगा जैसे तीतर को बाज अचानक झपट कर ले जाता है ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

कबीर टग टग चोघतां, पल पल गई बिहाइ ।

जीव जजाल न छाड़ई, जम दिया दमांमां आइ ॥७॥

शब्दार्थ—चोघतां=चुगता हुआ, उदर-पूर्ति करता हुआ । जजाल=संसार के बंधन । जम=यमराज, मृत्यु । दमामां=नगाडा बजाना ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य ! क्षण-क्षण कर तेरी समस्त आयु व्यतीत हो गई और तूने उदरपूर्ति के अतिरिक्त और कुछ न किया । जीव इस ससार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ और इतने में मृत्यु ने आकर अपना स्वर-घोष कर दिया ।

मै अकेला ए दोइ जणां, छेती नाहीं काइ ।

जे जम आगै ऊवरौं, तो जुरा पहुँती आइ ॥८॥

शब्दार्थ—छेती=कम । काँइ=कोई भी । जुरा=जरा, वृद्धावस्था ।

कबीर कहते हैं कि-मैं तो अकेला हूं और ये मेरे विनाशक दो—जरावस्था तथा मृत्यु । इन दोनों मे कम कोई नहीं है । यदि मैं मृत्यु से बच भी जाऊं तो फिर यह वृद्धावस्था नहीं छोड़ेगी । मृत्यु और जरा ये दोनों मेरे विनाशक हैं ।

बारी बारी आपणीं, चले पियारे म्यत ।

तेरी बारी रे जिया, नेड़ी आबै नित ॥६॥

शब्दार्थ—म्यत=मित्र । नेड़ी=नजदीक । नित=नित्य ।

हे मनुष्य ! तेरे प्रियजन अपनी अपनी बारी पर इस ससार से विदा हो गये । अब दिन-प्रतिदिन तेरा मृत्यु अवसर भी निकट आ रहा है ।

दौं की दाधी लकड़ी ठाढ़ी करे पुकार ।

मति बसि पड़ों लुहार कै, जालें दूजी बार ॥१०॥

शब्दार्थ—दौं=आग । दाधी=जली हुई ।

अग्नि मे जली कोयले के रूप मे लकड़ी पुकार कर कहती है कि मैं लुहार के अधिकार मे न चली जाऊं अन्यथा मुझे दुबारा जलना पड़ेगा (लुहार कोयला जलाकर अपनी भट्टी गरम करता है) ।

भाव यह है कि ससार-तापो से दग्ध जीवात्मा कालाग्नि से भयभीत है ।

जो ऊग्या सो आंथवे, फूल्या सो कुमिलाइ ।

जो चिणिपां सो ढहि पड़ै, जो आया सो जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—ऊग्या=उदित हुआ । आंथवै=अस्त होता है । जो चिणियां=

जिसका निर्माण हुआ ।

कबीर कहते हैं कि इस नश्वर संसार में जो उदित होता है उसका अस्त निश्चय है । जो कुसुम विकसित होता है वह अवश्य ही मुरझाएगा । जिसका निर्माण हुआ है उसका विध्वंस निश्चित है । जो जन्म लेकर इस ससार मे आया है वह मृत्यु को प्राप्त होकर निश्चय ही गहा से जायगा ।

जो पहर्या सो फाटिसी, नांव धर्या सो जाइ ।

कबीर सोई तत्त गहि, जौं गुरि दिपा बताइ ॥१२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिस नवीन वस्त्र को धारण किया जाता है वह कभी न कभी अवश्य ही फटता है । जिसने जन्म लिया है वह मरण को अवश्य प्राप्त होगा । अतः हे कबीर ! तू उस प्रभु-भक्ति के तत्व को ग्रहण कर जिसे तुझे सद्गुरु ने प्रदान किया है ।

निधडक बैरा राम बिन, चेतनि करै पुकार ।

यहु तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाहीं बार ॥१३॥

शब्दार्थ—निधडक=निडर होकर । बिनसत=नष्ट होते हुए । बार=देर ।

ज्ञानी स्पष्ट रूप मे घोषणा करता है कि प्रभु-भक्ति बिना तू निधडक क्यों बैठा है ? यह शरीर तो पानी के बुदबुदे के सदृश है जिसे फूटने मे देर नहीं लगती । अतः प्रभु-भक्ति कर ।

पांणीं केरा बुदबुदा, इसी हमारी जाति ।

एक दिनां छिप जांहिगे, तारे ज्यूं परभाति ॥१४॥

शब्दार्थ—पाणी केरा=पानी के । परभाति=प्रभात ।

कवीर कहते हैं कि हम सांसारिकों की जाति पानी के बुदबुदों जैसी है जिनका अत्यन्त क्षणिक अस्तित्व है । एक दिन हम उसी प्रकार अचानक लुप्त हो जायेंगे जिस प्रकार प्रभात समय में नक्षत्रगण ।

विशेष—उदाहरण अलकार ।

कवीर यह जग कुछ नहीं, पिन पारा पिन मीर ।

काल्ह जु बैठा माड़ियां, आज महांणां दीठ ॥१५॥

शब्दार्थ—माड़ियां=अलकृत हो रहा था । मसाणा=श्मशान में । दीठ=दिखाई देता है ।

कवीर कहते हैं कि यह जग बड़ा क्षणिक है, क्षण भर में यहां मधुर अनुभूति होती है तो क्षण भर में ही कटु । कल तक जो व्यक्ति अलकृत हो रहा था वही आज श्मशान में जल रहा था ।

विशेष—‘पन्त’ से तुलना कीजिए—

“यही तो है असार ससार,
सृजन, सिंचन, सहार !
आज सर्वोन्नत हम्य अपार;
रत्न दीपावलि, मन्त्रोच्चार,
उलूको के कल भग्नविहार,
भित्तिलियो की भक्तकार ।”

× × ×

“अभी उत्सव औ, हास हुलास,
अभी अठ्ठ, अश्रु, उच्छ्वास ।
रता अ जगत की आप
शून्य भरता गिर निश्वास ।”

कवीर मंदिर आपणै, उठि करती आलि ।

मड़हट देण्यां डरपती, डै दींहीं जालि ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि वह लज्जाशील नारी जो नित्य अपने भवन में परदा करती थी और श्मशान को देख डर जाया करती थी वही आज श्मशान के निर्जन, वे रोक-टोक स्थान में जला दी गई । ससार कैसा नश्वर है ?

मंदिर मांहि भबूकती, दीवा कंसी जोति ।

हस बटाऊ चलि गया, काहीं घर की छोति ॥१७॥

शब्दार्थ—भवुकती=प्रकाशित करती, जगमगाती । हंस बटाऊ=मन रूपी पथिक ।

जो सुन्दर नारी कल तक अपने भवन को दीप-शिखा की भाँति अपने सौन्दर्य से प्रकाशित रखती थी । उसकी अनन्त पथ की यात्री आत्मा के निकल जाने पर, निष्प्राण अवस्था में सब कहने लगे कि यह मिट्टी है इसे शीघ्र श्मशान ले चलो ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

ऊँचा मंदर धौलहर, माँटी चित्री पौलि ।

एक रांम के नांव बिन, जंम पड़ेगा रौलि ॥१८॥

शब्दार्थ—पौलि=द्वार । रौलि=रोना ।

मिट्टी के रंगो से चित्रित सुन्दर-सुन्दर द्वार एवं ऊँचे-ऊँचे भवन तथा अट्टालिकाएँ सब प्रभु-भक्ति के बिना नष्ट हो जायेगा जब काल इन्हें विनष्ट कर देगा तो रोना ही पड़ेगा ।

कबीर कहा गरबियौ, काल गहै-कर केस ।

नां जाणै कहाँ मारिसी, कै घर कै परदेस ॥१९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में गर्व किस बात का ? सर्वदा तो मृत्यु मनुष्य के बाल पकड़ ए है, वह न जाने कहाँ, देश अथवा विदेश कहाँ उठा कर पटक दे, समाप्त कर दे ।

कबीर जंत्र न वाजई, टूटि गए सब तार ।

जंत्र बिचारा क्या करै, चले बजावणहार ॥२०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि पंच तत्वों से निर्मित यह वाद्य-यन्त्र शरीर बजाने वाले आत्मा के अभाव में बजता नहीं, उसके समस्त तार टूट गये हैं और इन तारों को बजाने वाली आत्मा भी अब नहीं रही है ।

धवणि धवन्ती रहि गई, बुझि गए अंगार ।

अहरणि रह्या ठमूकड़ा, जब उठि चले लुहार ॥२१॥

शब्दार्थ—धवणि=भट्टी । धवन्ती=दहकती । अहरणि=अहरण, निहाई ।

ठमूकड़ा=हथौड़ा । लुहार=आत्मा से तात्पर्य है ।

आत्मा रूपी लुहार के चले जाने पर शरीर की कान्ति निस्तेज हो जाती है और तापत्रय-युक्त सासारिक भट्टी दहकती रह जाती है । निहाई और हथौड़े रूपी मनुष्य के साज-समान यहाँ व्यर्थ धरे रह जाते हैं । इन सबका प्रयोजन कर्त्ता आत्मा शरीर में रहने तक ही था ।

पंथी ऊभा पंथ सिरि, बुगचा बाँध्या पूठि ।

सरणां मुह आगै खड़ा, जीवण का सब भूठ ॥२२॥

शब्दार्थ—ऊभा=प्रस्तुत । बुगचा=गठड़ी । पूठि=पीठ पर ।

कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी अनन्त मार्ग का पथिक अपनी कर्म पोटली पीठ पर बाँध कर उस अनन्त पथ के लिए प्रस्तुत खड़ा है। जब मरण विलकुल सम्मुख ही है तो ससार में सब कुछ मिथ्या है।

यह जिव आया दूर थे, अजौ भौं जासी दूरि।

विच के वासै रसि रह्या, काल रह्या सर पूरि ॥२३॥

शब्दार्थ—जिव=जीवात्मा।

यह जीवात्मा रूपी अनन्त का पथिक बड़ी दूर से इस ससार में आया था और अभी इसे जाना भी बहुत दूर है। इस विश्राम स्थल—ससार—पर वह न जाने क्यों अधिक रुक गया है, अज्ञान में अचेत पड़ा है, यह भी नहीं देखता कि मृत्यु सिर पर खड़ी है।

राम कहा तिन कहि लिया, जुरा पहुँती आइ।

मंदिर लागै द्वार थे, तव कुछ काढणां न जाइ ॥२४॥

शब्दार्थ—जुरा=जरावस्था, बुढ़ापा।

जिनको अपने मुख से प्रभु नाम कहना था वे कह चुके अब तो वृद्धावस्था आ पहुँची। जब मन्दिर के द्वार लग जाते हैं तब उसके भीतर से कुछ निकाला नहीं जा सकता, इसी भाँति जब इस शरीर-सदन का द्वार—मुख—बन्द हो जायेगा तब इससे प्रभु-नाम नहीं निकाला जा सकता।

बरियां बीती बल गया, बरन पलट्या और।

बिगड़ी बात न बाहुडै, कर छिटक्यां कत ठैत ॥२५॥

शब्दार्थ—वरिया=आयु। बरन=वर्ण। बाहुडै=बनना।

कबीर कहते हैं कि हे जीव! तेरी आयु व्यतीत हो चुकी है, समस्त शक्ति नष्ट हो गई है। वृद्धावस्था के आगमन से तेरा वर्ण भी कुछ और ही हो गया है। यदि अब बात बिगड़ गई तो फिर नहीं बन सकती, तुझे पश्चात्ताप करने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा—अतः इस अल्प समय में प्रभु-स्मरण कर ले।

बरियां बीती बल गया, अरु बुरा कमाया।

हरि जिन छाड़ै हाथ थे, दिन नेड़ा आया ॥२६॥

शब्दार्थ—दिन नेड़ा आया=मृत्यु समीप-आ गई।

हे मनुष्य! तेरी आयु व्यतीत हो चुकी है, अब तक तूने बुरे ही बुरे कर्म किये हैं। अब प्रभु को अपने हाथ से मत जाने दे, क्योंकि तेरी मृत्यु निकट आ पहुँची है।

कबीर हरि सँ हेत करि, कूडै चित्त न लाव।

बांध्या बार सटीक के, तापसु कितौ एक आव ॥२७॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम। कूडै=सासारिक विषय-वासनाएँ। षटीक=बधिक। आव=आयु।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु से प्रेम कर और बुरी भावनाओं को अपने चित्त में न आने दे । अधिक के द्वार पर बंधे पशु की आयु का क्या भरोसा अर्थात् काल न जाने कब तुझे चट कर जाय ।

विष के बन मैं घर किया, सरप रहे लपटाइ ।

ताथें जियरैं डर गह्या, जागत रैणि बिहाइ ॥२८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मेरा इस ससार में ऐसा ही वास है जैसे विष-वन में मैंने घर बना लिया हो जिसमें दुर्वासनाओं के सर्प चारों ओर लिपटे रहते हैं । मैं इनसे भयभीत हूँ इसलिए दिन रात जागता ही रहता हूँ ।

कबीर सब सुख राम है, और दुखां की रासि ।

मुर नर मुनियर असुर सब, पड़े काल की पासि ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि समस्त सुखों की राशि राम ही है शेष उपलब्धियों में तो दुःख ही दुःख है । देवता, मनुष्य, मुनिवर, राक्षस सब काल के बन्धन में बंधे हुए हैं—कोई इससे मुक्त नहीं । अतः हे मनुष्यो ! राम का भजन करो ।

काची काया मन अथिर, थिर थिर कांस करंत ।

ज्यूं ज्यूं नर निधड़क फिरें, त्यूं त्यूं काल हसंत ॥३०॥

शब्दार्थ—अथिर=चंचल । निधड़क=निर्भीक होकर, भगवान् से उदासीन होकर ।

यह नश्वर शरीर और चंचल मन है फिर भी मनुष्य अपने कार्यों को गहरी नीव देता है । ज्यो-ज्यों मनुष्य निडर होकर निश्चिन्तता से घूमता है मृत्यु उसकी मूर्खता पर हसती है कि इस अल्प समय में यह प्रभु भजन क्यों नहीं करता ?

रोवणहारे भी मुए, मुए जलांवणहार ।

हा हा करते ते मुए, कासनि करौं पुकार ॥३१॥

शब्दार्थ—कासनि=किसके । करो पुकार=सहायता के लिए प्रार्थना की जाये ।

कबीर कहते हैं कि शव के लिए रोने वाले भी मृत्यु को प्राप्त हुए और जिन्होंने शव-दाह किया था वे भी मरे । जो प्रियजन आठ-आठ आँसू रोये थे वे भी मरे । जब सभी मरणशील है तो सहायता की पुकार किससे की जाये । केवल एक-मात्र वही प्रभु अनश्वर है अतः मनुष्य ! उन्हीं की भक्ति कर ।

जिनि हम जाए ते मुए, हम भी चालणहार ।

जौ हम को आगें मिले, तिन भी बंध्या भार ॥३२॥७२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिन माता-पिता ने हमें जन्म दिया वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गये और अब हम भी उस अनन्त यात्रा के लिए प्रस्तुत हैं । यही तो जगत का शाश्वत क्रम रहा है ।

जो हमे अनन्त पथ पर—मृत्यु पथ पर—आगे मिले वे भी अपने कर्मों की पोटली बाँधे हुए थे जिनके आधार पर उन्हें पुनः जन्म-मरण के चक्र में पड़ना था ।

७४. जीवनी का अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने जीवन्मुक्त दशा का वर्णन किया है । जब जीव जीवन्मुक्त हो जाता है, अर्थात् सासारिक विषय-विकारों से छूटकर ब्रह्म-लोक में पहुँच जाता है तो वहाँ उसे न तो वृद्धवस्था के दुख सहने पड़ते हैं, न वहाँ पर उसकी मृत्यु होती है, ब्रह्म जीव सर्वप्रकारेण दुखमुक्त और अमर बन जाता है । किन्तु जीव को ऐसी दशा तब ही प्राप्त होती है जब हरि की कृपा से वह सासारिक बन्धनों और मोह, माया आदि के प्रलोभनों से छूट जाता है । जब मन से विकारों का समूह नष्ट हो जाता है और वह शुद्ध तथा चैतन्य बन जाता है, तभी उसे हरि का प्राप्ति होती है ।

साधक को सम्बोधित करते हुए कबीर ने बताया है कि हे साधक ! तुम उस शून्य रूपी वृक्ष पर अपना वास बना लो जो हर समय फलों की वर्षा करता रहता है, जिसकी छाया अत्यन्त शीतल होती है, जिसको तीनो तापो का सन्ताप नहीं व्यापता और जिस पर जीवन्मुक्त साधक पक्षी की भाँति नित्य सानंद श्रीढ़ायेँ किया करते हैं ।

जहाँ जुरा मरण व्यापै नहीं, मुवा न सुणिये कोइ ।

खलो कबीर तिहि देसई, जहाँ वैद विधाता होइ ॥१॥

शब्दार्थ—जुरा=वृद्धावस्था । विधाता=प्रभु ।

जहाँ जरा-मरण का भय ही नहीं और न किसी की मृत्यु सुनी है, हे कबीर ! तू उस देश को चल । यदि वहाँ कोई अधिक व्याधि हो भी गई तो स्वयं प्रभु वहाँ वैद्य है ।

कबीर जोगी बनि बस्या, पणि त्वाये दौद मूल ।

नां जाणों किस जड़ी थे, अमर भये असथूल ॥२॥

शब्दार्थ—असथूल=स्थूल ।

कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी योगी इस संसार रूपी वन में ही रह रहा था और सांसारिक विषयों से अपनी इन्द्रिय तृप्ति करता था । पता नहीं किस जड़ी-वूटी से (भक्ति की अनुपम वूटी से) वह इस स्थूल शरीर के रहते हुए भी अमर हो गया—जीवन्मुक्त हो गया ।

कबीर हरि चरणों चल्या, माया मोह थे दूटि ।

गगन मंडल आसण किया, काल गया सिर कूटि ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर ने प्रभु चरणों को अपना लिया है, उसका संसार से मोह-सम्बन्ध समाप्त हो गया है, अब उसने शून्य में अपना निवास बना लिया जहाँ वह अमर हो गया है ।

यहु मन पटक पछाड़ि लै, सब आपा मिटि जाइ ।

पंगुल ह्वै पिव पिव करै, पीछै काल न खाइ ॥४॥

शब्दार्थ—पछाड़ि लै=घो ले ।

मन के कालुष्य को पटक-पटक धो देने पर मन का समस्त अह नष्ट हो जाता है । मन जब विषय-वासनाओं की ओर नहीं दौड़ता तो प्रभु-नाम स्मरण करता है । इस अवस्था के आने पर मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ।

कबीर मन तीषा किया, बिरह लाइ षर साँण ।

छित चरूँ मै चुभि रह्या, तहाँ नहीं काल का पाँण ॥५॥

शब्दार्थ—षर=प्रखर, तीक्ष्ण । साँण=शान, एक पत्थर विशेष जिस पर धार रखी जाती है । चरूँ=चरणों । पाँण=पाणि, हाथ, अधिकार ।

कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु विरह की तीक्ष्ण शान पर रखकर मन को प्रभु-भक्ति के लिए प्रस्तुत किया है । अब मेरा मन प्रभु के चरणों में अनुरक्त रहता है । वहाँ मैं निश्चिन्त हूँ, क्योंकि काल की गति वहाँ नहीं है ।

तरवर तास बिलंबिए, बारह मास फलंत ।

सीतल छाया गहर फल, पंखी केलि करंत ॥६॥

शब्दार्थ—तास=उस । गहर=भरपूर । केलि=क्रीडा ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक तुम उस शून्य रूपी वृक्ष पर अपना वास बना लो जो बारह-मास फलों की वर्षा करता है । जिसकी छाया अत्यन्त शीतल है—वहाँ ताप-त्रय नहीं व्यापते और फल भी भरपूर है तथा जीवन्मुक्त साधक रूपी स्वतन्त्र सक्षी वहाँ क्रीड़ा करते हैं ।

दाता तरवर दया, फल, उपगारी जीवंत ।

पंखी चले दिसावरां, बिरषा सुफल फलंत ॥७॥७३२॥

शब्दार्थ—दिसावरा=विदेश । बिरषा=वृक्ष ।

स्वयं स्वामी जो समस्त फलों के देने वाला है, वृक्ष है एव वह दया का फल प्रदान करता है जिससे समस्त जीवों का हित होता है । ऐसा सुन्दर वृक्ष होने पर भी जीवात्मा रूपी पक्षी अत्यन्त भटकते हैं, प्रभु को छोड़ सुख-प्राप्ति के अन्य व्यर्थ विधान करते हैं ।

विशेष—कबीर ने यहाँ पक्षी के रूप में ऐसे व्यापारी का रूपक दिया है जो अपने प्रदेश की सुन्दर फसल छोड़कर अन्यत्र उससे अच्छी फसल टटोलने जाता है ।

४८ अपारिष कौ अंग

अंग-परिचय—जब साधक ज्ञानहीन हो जाता है तो उसकी साधना भ्रष्ट हो जाती है, अतः साधना की पूर्ति के लिए साधक का पारखी होना अपेक्षित है। प्रस्तुत अंग में कवीर ने पारखी का महत्व बताते हुए कहा है कि जब मनुष्य पारख से शून्य हो जाता है तो उसकी दशा उस व्यक्ति के समान बन जाती है जो हंसों का ससर्ग छोड़कर वगुलों के समाज को ही सर्वस्व समझ लेता है। उसकी बुद्धि इतनी मलीन हो जाती है कि उसे असद् का विवेक नहीं रहता, इसलिए वह सद् का परित्याग करके असद् को अपनाता रहता है। अतः वह प्रभुभक्ति रूपी विखरे हुए अमूल्य मोतियों को भी नहीं पहचान पाता और अज्ञानाघ होकर उन्हें छोड़ देता है। वस्तुतः अज्ञान के बन्धनों में बंधा हुआ मनुष्य उस गाय के समान है जो अपने वास्तविक बछड़े की मृत्यु को भी नहीं पहचान पाती और उसकी खाल को ही असली बछड़ा समझ लेती है।

पाइ पदारथ पेलि करि, कंकर लीया हाथि ।

जोड़ी बिछुटी हंस की, पड्या वगां कं साथि ॥१॥

शब्दार्थ—पाइ=पाया हुआ । कंकर=कंकड़ रौंदा, व्यर्थ की वस्तु। बिछुटी=बिछुड़ी। वगा=वगुले।

कवीर कहते हैं कि पाये हुए अमूल्य पदार्थ प्रभु को छोड़कर व्यर्थ के इस बोझ (माया) को अपना लिया। इस परमात्मा को छोड़कर माया रूपी कपटी वगुले के ससर्ग को अपना लिया।

एक अचंभा देखिया, हीरा हाटि बिकाइ ।

परिषणहारे बाहिरा, कौड़ी बदलै जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—हाटि=बाजार। बाहिरा=अज्ञान।

कवीर कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि संसार के बाजार में प्रभुभक्ति का अनमोल हीरा विक रहा था। वह हीरा परखने वाले जौहरियों की समझ से बाहर था इसीलिए वे उसका मूल्य कौड़ी—नगण्य—बताने लगे।

कवीर गुदड़ों बीषरी, सौदा गया बिकाइ ।

खोटा बांध्या गांठही, इव कुछ लिया न जाय ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है।

कवीर कहते हैं कि संसार के बाजार में सत्कृत्य रूपी समस्त सौदा विक गया और उनको रखने वाली गरीर की यह खाली पोटली नष्ट हुई जा रही है, इस पोटली में कुकर्म रूपी खोटे सिक्के जिनके बदले सत्कृत्य बेच दिए, बांध लिए हैं, अब इसका प्रतिकार भी तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्त समय निकट आ पहुंचा है।

पैडै मोती बीखर्या, अंधा निकर्या आइ ।

जोति बिनां जगदीश की, जगत उलंघ्यां जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—पैडै = कदम-कदम पर ।

कबीर कहते हैं कि ससार मार्ग में कदम २ पर प्रभु-भक्ति रूपी अमूल्य मोती बिखरे हुए हैं; किन्तु अज्ञानाध जीव निकला हुआ जा रहा है । प्रभु-प्रदत्त ज्ञान-ज्योति के अभाव में जीव संसार में उलझ कर ही रह जाता है ।

कबीर यह जग अंधला, जैसी अंधी गाइ ।

बछा था सो मरि गया, ऊभी चांम चटाइ ॥५॥७३७॥

शब्दार्थ—अधला = अधा, अज्ञान । बछा = बछड़ा ।

कबीर कहते हैं कि यह अज्ञानाध ससार मोहाध गाय की भांति है जो अपने वास्तविक बछड़े (प्रभु) के बिछुड जाने पर भी उसकी खाल (माया—जो प्रभु से ही उत्पन्न है) को चाटे जाती है ।

विशेष—गाय का बछड़ा मर जाने पर उससे दूध लेने के लिए मरे बछड़े की खाल में भुस भरवाकर खड़ा कर देते हैं । गाय उसे वास्तविक बछड़ा समझ दुलार करती है और दूध देती है । यही रूपक कबीर ने अपनाया है ।

४६. पारिष कौ अंग

अंग-परिचय—पारिष का अर्थ है परखना, सही मूल्यांकन करना । साधक को अपनी साधना की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसमें किसी वस्तु को परखने की, सदसद् के विवेक की बुद्धि हो अवगुण को ग्राहक मिल जाते हैं तो गुण का मूल्य लाख गुना बढ़ जाता है और जब गुण को ग्राहक नहीं मिलते तो उनका मूल्य दो कौड़ी का रह जाता है । हस बगुलो से इसीलिए श्रेष्ठ है कि उसमें रत्न रूपी जौहरी ही परख सकता है और उसका सही मूल्यांकन कर सकता है । अतः साधक में परख का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकेगा ।

जब गुण कूँ ग्राहक मिलै, तब गुण लाख बिकाइ ।

जब गुण कौ ग्राहक नहीं, तब कौड़ी बदलै जाइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जब श्रेष्ठ वस्तु को उसका पारखी ग्राहक मिल जाता है तो वह लाखों रुपये के मूल्य पर बिक जाती है । जब गुणवान वस्तु को पारखी ग्राहक नहीं मिलता है तो वह नगण्य मूल्य में बिक जाती है ।

कबीर लहरि समंद की, मोती बिखरे आइ ।

बगुला मंभन जाणई, हंस चुरे चुरि खाइ ॥२॥

शब्दार्थ—मंभन = मज्जन, स्नान । चुरे-चुरि = चुन-चुन कर ।

कबीर कहते हैं कि भक्ति के सागर की लहर ने उपदेश या प्रभु-प्रेम के मौक्तिक बिखर दिये । संसार-लिप्त पुरुष बगुले के समान उस लहर का उपयोग

केवल नहाने भर के लिये कर सके और मुक्तात्मा रूपी हसों ने प्रभु-प्रेम के मीनिको को चुन-चुन कर ग्रहण कर लिया ।

हरि हीराजन जीहरी, ले ले मांडिय डाटि ।

जवर मिलैगा पारिषू, तब हीरां की साटि ॥३॥७४०॥

शब्दार्थ—जन=भक्त । जीहरी=पारखी, जीहरी । जवर=जब भी ।

प्रभु-रूपी हीरे को भक्त-रूपी जीहरी ससार के बाजार में सजाकर बैठता है, जब इस प्रभु-भक्ति रूपी हीरे का पारखी मिलेगा तभी हमारा सौदा तय हो सकेगा ।

५०. उपजणि कौ अग

अंग-परिचय—ससार और इसके अवरणों को देखकर ही साधक को सत्य एवं असत्य का ज्ञान होता है और इसी ज्ञान के द्वारा उसके हृदय में प्रभु-भक्ति का आविर्भाव होता है । जब साधक के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तभी उसे सच्चा गुरु मिलता है जो उसे सत्य की ओर अग्रसर करता है । जिन लोगों के मन में इस प्रकार की भक्ति उत्पन्न नहीं होती, उनके मन में अहं भावना बनी रहती है जो उनके पतन का कारण बनती है तथा वे ससार-सागर में इतने गहरे डूब जाते हैं कि फिर उसमें उबर ही नहीं पाते । अतः कवीर भक्तों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वे उस इस अहं-भावना का परित्याग करके जीवन-परण से मुक्ति लाभ करें ।

भगवान में अनन्त गुण हैं, जिनका अनुभव केवल हृदय से किया ही जा सकता है, बाणी से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । जब मनुष्य के हृदय में सासारिक विषय-विकारों की छाया पड़ जाती है तो उसका हृदयस्थ भगवान उससे दूर हो जाता है । इसलिए भक्त सासारिक विकारों के प्रति बहुत अधिक सचेत रहता है और वह इनमें नहीं पड़ता । भगवान की भक्ति के द्वारा ही मन शुद्ध सोने के समान बनता है । इस ससार-रूपी सागर से वे ही व्यक्ति पार उतार सकते हैं जिन्हें प्रभु का आलम्बन प्राप्त होता है । इसी आलम्बन से ही मनुष्य के सारे संशय दूर होते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त करता है ।

नांव न जाणौ गांव का, मारगि लागा जांडं ।

काल्हि जु काटां भाजिसी, पहिली ब्रू न खड़ांड ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि मुझे जिस स्थान पर पहुंचना है वह मुझे अज्ञात है फिर भी मैं मार्ग पर बढ़ा ही जा रहा हूँ । अब मैं सोचता हूँ कि इस मार्ग पर कल ही विषय-वासना का कांटा चुभा था फिर भी मैंने उससे बचाव के लिए खड़ाऊ नहीं पहनी अर्थात् मंथन नहीं किया ।

सीष भई संसार थे, चले जु साईं पास ।

अबिनासी मोहि ले चल्या, पुरई मेरी आस ॥२॥

शब्दार्थ—सीष=शिक्षा ।

संसार की दुर्दशा देखकर हमे यह शिक्षा मिली कि एकमात्र प्रभु ही काम्य है अतः है उनके पास को चल दिया, प्रभु-भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ । सद्गुरु मुझे उस पथ पर ले कर बड़े अथवा प्रभु ने आगे बढ़कर मेरा स्वागत किया और मेरी इच्छा पूर्ण की ।

इंद्रलोक अचरिज भया, ब्रह्मा पड़्या विचार ।

कबीरा चाल्या राम पै, कौतिगहार अपार ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जब कबीर राम से मिलने चला, प्रभु-भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ, तो स्वर्ग में आश्चर्य छा गया एवं ब्रह्मा भी सोच में पड़ गये । इस आश्चर्य को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा ।

विशेष—आश्चर्य यह है कि मृत्यु के पश्चात् ही आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करती है, किन्तु कबीर जीवित ही मरण को प्राप्त हो, जीवनमुक्त हो, प्रभु से मिलने जा रहा है—यही आश्चर्य है ।

ऊँचा चढ़ि असमान कूं, मेर उलंघे ऊड़ि ।

पसू पंषेरु जीव जंत, सब रहे मेर मैं बूड़ि ॥४॥

शब्दार्थ—असमान—आकाश, शून्य, ब्रह्मरन्ध्र । मेर=अहं । पंषेरु=पक्षी । जंत=जंतु ।

कबीर कहते हैं कि पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, सब अहं में डूब रहे हैं । हे साधक ! तू इस अहं का परित्याग कर शून्य प्रदेश के लिए प्रस्थान कर ।

सद पाँगीं पाताल का, काढ़ि कबीरा पीव ।

बासी पावस पड़ि मुए, विषं बिलंबे जीव ॥५॥

शब्दार्थ—सम=अच्छा ।

कबीर कहते हैं कि साधक ! तू पाताल—बहुत गहरे—में निकाला सुन्दर ताजा जब पी । बासी पानी पीकर कितने ही विषयी जीव मरण को प्राप्त हो चुके हैं ।

भाव यह है कि तू गहन अनुभव पर आधृत सिद्धांतों को ही सम्मुख रख स्वयं के अनुभव पर आधृत सिद्धांत मिथ्या नहीं हो सकते ।

कबीर सुपनें हरि मिल्या, सूतां लिया जगाइ ।

आंषि न मीचों डरपता, मनि सुपनां ह्वै जाइ ॥६॥

शब्दार्थ—मति=ऐसा न हो कि ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार की अज्ञान रात्रि के बीच स्वप्न में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और ज्ञान-दान देकर मुझे अज्ञान निद्रा से जगा लिया । अब मैं

इसी कारण पुनः इस संसार में अज्ञान निद्रा में नहीं पड़ता, कही मुझे यह प्रभु-अनुकम्पा द्वारा प्राप्त स्वप्न-तुल्य दुर्लभ और अप्राप्य न हो जाये ।

गोव्यंद के गुंण बहुत हैं, लिखे जु हिरदं मांहि ।

डरता पांणीं नां पीऊं, मति वै धोये जाहि ॥७॥

शब्दार्थ—गोव्यन्द=गोविन्द ।

कबीर कहते हैं कि मेरे हृदय-पट पर प्रभु के अनन्त गुण अंकित हैं । मैं इस भय से माया रूपी जल का व्यवहार नहीं करता कि कही वे उससे धुल न जाय ।

कबीर अब तौ ऐसा भया, निरमोलिस निज नाउं ।

पहली काच कथीर था, फिरता ठांवें ठाउं ॥८॥

शब्दार्थ—निरमोलिस=शुद्ध । काच=कच्चा । कथीर=पारा ।

कबीर कहते हैं कि अब प्रभु-भक्ति के द्वारा मेरा नाम शुद्ध (कचन तुल्य) हो गया है अन्यथा पहले तो मैं कच्चा पारा ही था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है । भाव यह है कि चंचलवृत्ति जीव भी प्रभु-भक्ति से पूर्व सासारिक माया-आकर्षणों में भटकता रहता था ।

भौ समंद विष जल भद्या, मन नहीं बांधें धीर ।

सबल सनेही हरि मिले, तब उतरे पारि कबीर ॥९॥

शब्दार्थ—भौ समंद=ससार-रूपी सागर ।

कबीर कहते हैं कि विषय-वासनाओं के विष जल से भरे ससार-समुद्र को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा था । किन्तु अत्यन्त शक्तिशाली स्वयं प्रभु जैसा प्रेमी मिल जाने पर कबीर पार उतर गया ।

भला सुहेला उत्तर्या, पूरा मेरा भाग ।

राम नांव नौका गह्या, तब पांणी पंक न लाग ॥१०॥

शब्दार्थ—सुहेला=कुशलता तूर्वक । पक=कीचड़, सांसारिक विषय वासनाएं ।

मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं पूर्ण कुशलता से भवसागर पार उतर गया हूँ प्रभु-नाम रूपी नौका का आश्रय लेने से संसार की माया का जल एवं विषय-वासनाओं की कीचड़ छू भी नहीं सकते । राम नाम की नौका पूर्ण सुरक्षित है ।

कबीर केसौ की दया, संसा धाल्या खोइ ।

जे दिन गये भगति विन, ते दिन सालें मोहि ॥११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं भि प्रभु-कृपा से मेरा माया-भर दूर हो गया । अब मुझे उन दिनों के व्यर्थ जाने का पश्चात्ताप है जो बिना प्रभु-भक्ति के नष्ट हो गये थे ।

कबीर जाचण जाइ था, आगे मिल्या अजंच ।

ले चाल्या घर आपणें, भारी पाया संच ॥१२॥७५२॥

शब्दार्थ—जाचण=याचना के लिए । अजंच=जो याचना नहीं करता ।

सच=शान्ति ।

कबीर कहते हैं कि मैं ससार में सुख-याचना के लिए निकला था किन्तु मार्ग में मुझे वह प्रभु मिल गये जो कभी किसी से याचना नहीं करते । वे मुझे अपने घर ले गये—प्रभु भवित का प्रदेश ही उनका घर है—यहा मुझे अमित शान्ति प्राप्त हुई ।

५१. दया निरबैरता कौ अंग

अंग-परिचय—यह संसार अनेक प्रकार के प्रपंचो और विकारो से भरा हुआ है । इसमें जब विषय-वासनाओ की बडवानलन प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जला कर नष्ट कर देती है, केवल प्रभु अथवा प्रभु-जन ही बच पाते हैं । इसी प्रकार जब माया भी वहती बहुत प्रखर वेग से बरसती है तो उसमें सारा ससार नष्ट हो जाता है । इसलिए इस संसार में केवल प्रभु-जनो को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता ।

कबीर दरिया प्रजल्या, दाभ जल थल भोल ।

बस नाहिं गोपाल सौं, विनस रतन अमोल ॥१॥

शब्दार्थ—प्रजल्या=प्रज्वलित हुआ । दाभै=दग्ध हो गये । भोल=शुष्क कवाड़ की ढेरी ।

कबीर कहते हैं कि संसार रूपी सरिता में विषय-वासनाओ की बडवानल प्रज्वलित हो उठी जिससे जल-थल एवं कवाड़ सब कुछ नष्ट हो गया । इस वासना-अग्नि ने बड़े-बड़े अमूल्य रत्नो को विनष्ट कर दिया, केवल प्रभु पर इसका कोई प्रभाव नहीं ।

ऊँनमि बिमाई बादली, बर्सण लागे अंगार ।

उठि कबीरा धाह दे, दाभत है संसार ॥२॥

शब्दार्थ—ऊँनमि=ऊँची होकर । धाह दे=दहाड़ दे, रोकर आवाज दे ।

माया-मेघ ऊँचा होकर वर्षा करने लगा, वर्षा में उससे अंगार भड़े जिनसे समस्त ससार भस्म हो गया । कबीर अब तू रोकर चिल्लाती आवाज में, फूट-फूटकर, कह कि संसार विनष्ट हो रहा है ।

विशेष—सामान्यतः तो बदली तब बरसती है जब वह नीची होती है, किन्तु यह बदली ऊँची होकर बरस रही है । इससे भरते हुए अंगार विषय-वासना के परिणाम हैं ।

दाध बली ता सब दुःखी, सुखी न देखीं कोइ ।

जहाँ कबीरा पग धरै, तहाँ टुक धीरज होइ ॥३॥७५५॥

शब्दार्थ—दाध=अग्नि । बली=प्रज्वलित । टुक=कुछ-कुछ ।

समस्त संसार विषय-वासना की अग्नि में जल रहा है, कोई भी सुखी नहीं है।
जहाँ-जहाँ कबीर पदार्पण करते हैं वहाँ कुछ शान्ति हो जाती है।

५२. सुन्दरि की अंग

अंग-परिचय—कबीर ने अपने दर्शन में आत्मा को नारी रूप में चित्रित किया है। यहाँ भी उनका सुन्दरी से तात्पर्य आत्मा से है। जो साधक होते हैं, जिनकी आत्मा विकार-शून्य होती है, उनकी आत्मा सदैव उन्हें प्रभु की ओर प्रेरित करती रहती है और उसमें प्रभु के प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि वह उसके विरह में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार रहती है। इसके विपरीत जो आत्मा निर्मल नहीं होती, जिसमें विकार भरे रहते हैं, वह परमात्मा से सदा विमुख रहती है जो आत्मा भगवान् को छोड़कर और किसी से अनुराग करती है अथवा किसी अन्य को प्राप्त करने की आशा रखती है, वह कभी भी जीवन्मुक्त नहीं हो सकती। इस मन को जब विषय-विकारों से दूर कर दिया जायेगा, तभी आत्मा को सन्तोष मिल सकता है। इसलिए मनुष्य को सभी सासारिक पदार्थों को छोड़ देना चाहिए।

कबीर सुन्दरि यो कहै, सुणि हो कंत सुजांण।

वेगि मिलौ तुम आइ करि, नहीं तर तजौ पराण ॥१॥

शब्दार्थ—कंत सुजाण=चतुर स्वामी। नहीं तर=नहीं तो। पराण=प्राण।

साधक की आत्मा रूपी सुन्दरी यह कहती है कि हे चतुर स्वामी—प्रभु मेरी विनय सुनिए। आप आकर या तो शीघ्र दर्शन दो अन्यथा मैं प्राण तज दूँगी, संसार त्याग दूँगी।

कबीर जे को सुंदरी, जांणि करै विभचार।

ताहि न कबहूँ आदरै, प्रेम पुरिष भरतार ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि जो भी आत्मा रूपी सुन्दरी विविध विषयों में लिप्त रह व्यभिचारमय आचरण करती है उसे उसका स्वामी—प्रभु—कभी भी सम्मान प्रदान नहीं करता।

ज सुंदरि साईं भजै, तजै आन की आस।

ताहि न कबहूँ परहरै, पलक न छाड़ै पास ॥३॥

शब्दार्थ—साईं=प्रभु। परहरै=छोड़ना।

जो आत्मा रूपी सुन्दरी प्रभु का ही भजन करती है अन्य किसी की आशा नहीं रखती उसे वे कभी भी नहीं छोड़ते, एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हटते।

इस मन को मैदा करौं, नान्हां करि करि पीसि।

तब सुख पावै सुंदरी ब्रह्म भलकै सीस ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है।

हे साधक ! इस मन को समय के द्वारा पीस-पीसकर मैदा के समान चिकना, निर्मल कर ले । तभी ब्रह्मरन्ध्र में निरञ्जन ज्योति के दर्शन होंगे और आत्मा प्रसन्न होगी ।

वरिया पारि हिंडोलनां, मेल्या कंत मचाइ ।

सोई नारि सुलक्षणीं, नित प्रति भूलण जाई ॥५॥७६०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

शून्य स्थल के पार प्रभु का हिंडोलना है जिस पर उन्होंने स्वयं गलीचा बिछाया हुआ है । वही आत्मा रूपी नारी सुलक्षणी है जो नित्य प्रति प्रिय के साथ उस पर भूलती है । अथवा सुलक्षणी नारी (कुण्डलिनी), जो सोई हुई है को जगा नित्य प्रिय के साथ भूलने जाना चाहिए ।

५३. कस्तूरियां मृग कौ अंग

अंग-परिचय—हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, किन्तु अज्ञानतावश वह उसे अपने हृदय में न जानकर वन-वन ढूँढता फिरा करता है । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान् बसा हुआ है, पर वह उसे अपने घर में न जानकर ससार में उसे ढूँढता रहता है । प्रस्तुत अंग में इसी बात का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि यद्यपि हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, किन्तु वह उसे वन-वन ढूँढता फिरा करता है, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान् बसा हुआ है, पर वह उसे नहीं पहिचान पाता और इधर-उधर ढूँढता रहता है । हृदयस्थ भगवान् को पहिचान लेना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य नहीं है । उसे तो वही पहिचान सकता है जिसने पाँचों इन्द्रियो को अपने वश में कर लिया है । ब्रह्म समान रूप में सर्वत्र व्याप्त है, वह कहीं कम या कहीं अधिक नहीं है, पर जो भगवान् को अपने निकट समझते हैं, उनके वह निकट है और जो दूर समझते हैं, उनके लिए वह दूर है ।

जब तक मनुष्य के मन में अह-भावना बनी हुई है, तब तक उसे भगवान् की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः ब्रह्म प्राप्ति के लिए अह का परित्याग और सद्गुरु के उपदेश पर आचरण करना आवश्यक है । जिस प्रकार आँखों में पुतली है, उसी प्रकार भगवान् भी सबके हृदय में बसा हुआ है, किन्तु मनुष्य अज्ञानता के वशीभूत होकर तथा सांसारिक मोह-माया में लिप्त होने के कारण उसे नहीं पहिचान पाते और उसे प्राप्त करने के लिए इधर-उधर फटकते रहते हैं ।

कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग ढूँढ़ बन मांहि ।

ऐसै घटि घटि रांम है, दुनियां देखे नांहि ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कैसी विडम्बना है कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी का बास है किन्तु वह

उसकी खोज में वन-वन भटकता है, ऐसे ही प्रभु का प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास है किन्तु कोई उसे देख नहीं पाता ।

कोइ एक देखै संत जन, जाँकै पाँचूँ हाथि ।

जाँकै पाँचूँ बस नहीं, ता हरि संग न साथि ॥२॥

शब्दार्थ—पाँचूँ=पाँचो इन्द्रियों ।

उस घट-घट वासी को वह विरला सत ही देख पाता है जिसका पाँचो इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार हो । जिसका इन पाँचो इन्द्रियो पर अधिकार नहीं वह प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाता ।

सो साँईं तन में बसै, भ्रम्यो न जाणै तास ।

कस्तूरी के मृग ज्यूँ, फिर फिरि सूँघ घास ॥३॥

शब्दार्थ—भ्रम्यो=भ्रमवश । तास=उसको ।

वह परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है, किन्तु भ्रमवश कोई उसे पहचान नहीं पाता । जिस प्रकार कस्तूरी के नाभि में रहते हुए भी मृग घास को सूँघ-सूँघ कर उसे खोजता है, उसी भाँति मनुष्य अन्य सासारिक विषयो में उसे खोजने का व्यर्थ प्रयास करता है ।

कबीर खोजी राम का, गया जु सिंघल दीप ।

राम तो घट भीतरि रमि रह्या, जो आवै परतीत ॥४॥

शब्दार्थ—परतीत=विश्वास ।

कबीर कहते हैं कि साधक प्रभु को खोजने के लिए सिंहलद्वीप गया किन्तु यदि विश्वास सहित देखा जाय तो प्रभु तो हृदय के भीतर ही रमा हुआ है ।

विशेष—नाथ-पंथ में सिंहलद्वीप को सिद्धपीठ माना गया है, नाथ-पंथी योगी इसकी यात्रा को बड़ा महत्व देते थे ।

घटि बधि कहीं न देखिये, ब्रह्म रह्या भरपूरि ।

जिनि जान्यां तिनि निकटि है, दूरि कहैं ते दूरि ॥५॥

शब्दार्थ—घटि-बधि=घट बढ़कर, कम या अधिक ।

ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त है, वह कही कम या कही अधिक नहीं है । जो उसे जानते हैं उनके लिए वह निकट है, जो उसे दूर समझे बैठे हैं उनके लिए वह दूर ही है ।

मैं जाण्या हरि दूरि हैं, हरि रह्या सकल भरपूरि ।

आप पिछाणै बाहिरा, नेड़ा ही थै दूरि ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मैं प्रभु को बहुत दूर समझता था किन्तु वह सर्वत्र परिव्याप्त है । यदि आप उसे दूर खोजने लगोगे तो वह पास होता हुआ भी दूर ही हो जायगा ।

तिणकै ओलहै राम है, परबत मेरे भाँइ ।

सतगुर मिलि परचा भया, तब हरि पाया घट माँहि ॥७॥

शब्दार्थ—औलहै=ओट में । परचा=परिचय ।

रामरूपी महान् तत्त्व अह के पर्वत की ओट में छिपा हुआ है । सद्गुरु के मिलने पर अह से विनष्ट हो जाने पर प्रभु से साक्षात्कार हुआ और मैंने उन्हें अपने हृदय में ही पा लिया ।

राम नाम तिहूँ लोक मैं, सकल रह्या भरपूरि ।

यहु चतुराई जाहु जलि, खोजत डोलै दूरि ॥८॥

शब्दार्थ—चतुराई=ज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि ऐसी चतुरता बुद्धिबल विनष्ट हो जाए जिसके कारण प्रभु को दूर खोजा जाता है । वह तो तीनों लोक—आकाश, पृथ्वी, पाताल में समान रूप से परिव्याप्त है ।

ज्यूं नैनुं मैं पूतली, त्यूं खालिक घट मांहि ।

मूरख लोग न जाणही, बाहरि दूँढण जांहि ॥९॥७६९॥

शब्दार्थ—खालिक=प्रभु ।

जिस भाँति नेत्रों के मध्य पुत्तलिका का वास है किन्तु हम बिना दर्पण (गुरु) के नहीं देख सकते उसी भाँति प्रभु तो हृदय में ही स्थित है, मूर्ख लोग इस रहस्य को न जानकर अयत्र प्रभु की खोज में भटकते हैं ।

५४. निद्या कौ अंग

अंग-परिचय—किसी की निन्दा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर-निन्दा साधना में बाधक होती है । प्रस्तुत अंग में इसी बात को समझाते हुए कबीरदास कहते हैं कि जो मनुष्य अज्ञानी है, वे ही दूसरों की निन्दा किया करते हैं, किन्तु जो व्यक्ति राम की भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें तो सिवाय भक्ति के और कोई बात अच्छी ही नहीं लगती । वे अहर्निश भगवान् की भक्ति में ही तल्लीन रहा करते हैं । यह व्यक्ति की दुर्बलता होती है कि दूसरों के दोषों को देखकर तो वह हसता है, किन्तु अपने अपार दोषों की ओर कभी ध्यान भी नहीं देता । निन्दक को, जहाँ तक हो सके, अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के मन को शुद्ध बना देता है ।

जो लोग साधुओं की निन्दा करते हैं, वे स्वयं संकट में पड़ते हैं और नरक के भागी बनते हैं । अच्छा तो यही है कि मनुष्य को किसी की भी निन्दा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना ही तुच्छ क्यों न हो, अन्यथा वह भी दुख का कारण बन सकता है, जिस प्रकार आँखों में पड़ा हुआ घास का टुकड़ा अत्यन्त कष्ट-प्रद बन जाता है । व्यक्ति को अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह शरीर और सासारिक वैभव तो नश्वर तथा क्षणभंगुर है । चाहे मनुष्य स्वयं धोखा खा जाये, पर उसे दूसरे व्यक्तियों को धोखा नहीं देना चाहिए । ऐसे ही व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति होती है ।

लोग विचारा नौदई, जिनह न पाया ग्यान ।

राम नांव राता रहे, तिनहुँ न भावै आन ॥१॥

शब्दार्थ—नौदई=निन्दा करते हैं । राता=अनुगत रहना । आन=अन्य ।

जिन मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई वे जोनियों की निन्दा करते हैं किन्तु जो राम नाम में अनुग्वन रहते हैं उन्हें अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहनी ।

दोख पराये देख करि, चल्या हसंत हमंत ।

अपनं च्यति न आवई, जिनकी आदि न अंत ॥२॥

शब्दार्थ—दोख=दोष । च्यति=चित्त ।

दूसरे के दोषों को देखकर मनुष्य उन्हाग करता है किन्तु अपने अवगुणों को जिनका कोई आदि और अन्त ही नहीं, कभी चित्त में भी नहीं लाता ।

निन्दक नेड़ा राखिये, आगणि कुटी बंधाइ ।

बिन सावण पाणी बिना, निरमल करै सुभाइ ॥३॥

शब्दार्थ—निन्दक=निन्दा करने वाला । नेड़ा=समीप । सावण=सावुन ।

सुभाइ=स्वभाव ।

जो आपका निन्दक हो उसे अपने पास ही सुविधापूर्वक रखना चाहिए क्योंकि वह बिना पानी और सावुन के स्वभाव को शुद्ध कर देता है ।

न्यंदक दूरि न कीजिये, दीजै आदर मान ।

निरमल तन मन सब करै, बकि बकि आनहि आन ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

निन्दक को दूर मत कीजिए, उसे सम्मानपूर्वक पास ही रखना उचित है । क्योंकि वह हमारे दोषों का कथन कर उन्हें सुधारने का अवसर दे तन-मन को शुद्ध कर देता है ।

जे को नौदे साध कूं, संकटि आवै सोइ ।

नरक मांहि जांमैं मरै, मुकति न कबहूँ होइ ॥५॥

शब्दार्थ—नौदे=निन्दा करता है । मुकति=मुक्ति ।

जो साधु की निन्दा करता है उस पर स्वयं संकट टूटते हैं । वह नरकतुल्य इस ससार से मुक्त नहीं होता, जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है ।

कबीर घास न नौदिये, जो पाऊं तलि होइ ।

उड़ि पड़ै जब आंखि में, खरा दुहेला होइ ॥६॥

शब्दार्थ—पाऊं तलि=पैरों के नीचे । खरा=भारी । दुहेला=वेदना ।

कबीर कहते हैं कि तुच्छ वस्तु को भी हीन समझकर उपेक्षा मत करो । पैरों से प्रति-पल रौंदी जाने वाली घास की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब उसी घास का क्षुद्र तृण उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वेदना उत्पन्न करता है ।

आपन यौं न सराहि, और न कहिये रंक ।

नां जाणौं किस त्रिष तलि, कूड़ा होइ करंक ॥७॥

शब्दार्थ—रक=क्षुद्र । त्रिष=वृक्ष । करक शरीर ।

कबी कहते हैं कि दूसरे को क्षुद्र कहते हुए अपनी सराहना मत करो, क्योंकि यह पता नहीं कि यह अस्थिचर्ममय शरीर किस वृक्ष के नीचे ढेरी हो जाय, निष्प्राण हो जाय ।

कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ ।

आप ठग्यां सुख ऊपजै और ठग्यां दुख होइ ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि स्वयं को ही धोखे में रखो, दूसरे को धोखे में मत डालो । अपने को धोखे में डालने से सुख की प्राप्ति होती है और दूसरों को ठगने से दुःख की ।

अब कै जे सांईं मिलै, तो सब दुख आषौं रोइ ।

चरनूं ऊपरि सीस धरि, कहूँ ज कहणां होइ ॥९॥७७८॥

शब्दार्थ—आषौं=कहना ।

यदि अब की बार मुझे प्रभु मिल जायें तो अपनी सब व्यथा-कथा रो-रो कर उनसे कह दूँ । उनके चरणों में शीश रख कर मन में जो भी कहने के लिए है सब कह डालूँ ।

५५. निगुणां कौ अंग

अंग-परिचय—जो व्यक्ति गुणहीन होते हैं, वे सदैव दुख के भागी बनते हैं और उन पर किसी की भली बातों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रकार सूखा सूआ वृक्ष वर्षा के प्रभाव से अप्रभावित ही रहता है । ऐसे व्यक्ति को सदुपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ और निस्सार होता है, जिस प्रकार पत्थरों के ऊपर वर्षा होना । भगवान् की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विनीत और नम्र होना आवश्यक है । जिस प्रकार वर्षा का जल नीचे स्थान पर जाकर ही ठहरता है, उसी प्रकार प्रभु की कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जो नम्र और विनीत होता है । जिस व्यक्ति में विवेक होता है वही शब्द की महिमा को समझकर संसार के विचारों से छुटकारा पा लेता है ।

यह शरीर आत्मा के लिए एक विश्रामस्थल के समान है । इसमें आत्मा प्रवेश तो करती है विश्राम लेने के लिए, किन्तु यहां पर उसे और भी अनेक प्रकार की यातनाएँ सहनी पड़ती हैं क्योंकि यह शरीर विषय और विकारों से भरा हुआ है । इस शरीर की जितनी अधिक चिन्ता की जाती है, उतना ही अधिक विकारग्रस्त होता चला जाता है, जिस प्रकार दूध पिलाने से सर्प का विष बढ़ता जाता है । चाहे व्यक्ति में जितने गुण हों, किन्तु यदि उसके मन में भगवान् के प्रति प्रेम नहीं है तो उसके सारे गुण इसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार खजूर के वृक्ष का

सीधापन और ऊँचाई, क्योंकि उसने न तो पक्षियों को छाया मिननी है और न फल। अह-भावना के कारण दूसरे के गुणों का तिरस्कार करना भी नाश का कारण होता है और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने से उसमें मदगुण हो जाते हैं, जिस प्रकार चन्दन के पास रहने से नीम का वृक्ष भी मुगन्धिन और शीतल बन जाता है।

हरिया जांण रूपडा, उस पांणीं वा नेह ।

सूका काठ न जाणई, कवहूँ बूटा मेह ॥१॥

शब्दार्थ—रूपडा, = वृक्ष। नेह = प्रेम। बूटा = पड़ा।

प्रभु-भक्ति से पल्लवित भक्त रूपी हृदित वृक्षों को ही प्रभु के कृपा-वारि का ज्ञान होता है। प्रभु भक्ति से ही हीन शुष्क ठूठ जैसे अन्य व्यक्तियों को भला क्या जात कि यह प्रभु-कृपा-वारि की वर्षा कब हुई।

भिरिमिरि भिरिमिरि वरपिया, पाहण ऊपरि मेह ।

माटी गलि सैजल भई, पांहण वोही तेह ॥२॥

शब्दार्थ—सैजन = सजल। पाहण = पापाण, पत्थर।

पत्थरों के ऊपर प्रभु-स्नेह वारि की वर्षा हुई, उसके साथ चिपकी हरि-भक्त रूपी मिट्टी की आत्मा तो सजल—प्रभु-अनुकम्पा युक्त—हो गई, किन्तु वह पत्थर ज्यों का त्यों ही रहा।

पार ब्रह्म बूठा मोतियां, घड़ बांधी सिपरांह ।

सगुरां सगुरां चूणि लिया, चूक पड़ी निगुरांह ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है।

परम प्रभु ने अपनी कृपा के मोतियों की वर्षा की, साधकों में उनके बीनने के लिए होड लग गई। जो सद्गुरु के शिष्य थे उन्होंने तो भौक्तिक चुन लिये और जो सद्गुरुहीन थे, उनके हाथ कुछ न लगा।

कबीर हरि रस वरपिया, गिर झूंगर सिपरांह ।

नीर मिवांणा ठाहरै, नाँ ऊँछा परड़ांह ॥४॥

शब्दार्थ—झूगर = टीला। सिपरह = चोटियों पर। मिवाणा = नीचे में। ऊँचा = ऊँचे पर।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-अनुकम्पा वारि की वर्षा पर्वत, टीलो और ऊँची-ऊँची चोटियों (अह से परिपूर्ण शुष्क, कठोर और दम्भयुक्त मनुष्यों) पर हुई, किन्तु वहाँ वह प्रभु-भक्ति का जल नहीं ठहरा। जल तो ऊँचे पर नहीं, निम्न स्थान में रुकता है।

भाव यह है कि प्रभु की भक्ति और कृपा के अधिकारी बिनम्र-हृदय भक्त ही हैं।

कबीर मूँडत करमियां, लष सिष पाषर ज्यांह ।

बांहणहारा क्या करै, बांण न लागै त्यांह ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि जिन्होंने मूर्खता कृत्यों के आवरण से अपने अग-प्रत्यंग को ढक रखा है उन पर सद्गुरु के उपदेश बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें सद्गुरु का कोई दोष नहीं ।

कहत सुनत सब दिन गए, उरभि न सुरस्या मन ।

कहि कबीर चेल्या नहीं, अजहँ सुपहला दिन ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि व्यथा-कथा कहते-कहते समस्त आयु व्यतीत हो गई फिर भी मन जो एक बार ससार-भ्रम में पड़ा था, पड़ा ही रहा सुलभ नहीं पाया । आज ज्ञान-प्रकाश हो जाने पर भी हे जीव ! तू सावधान नहीं होता, अज्ञानग्रस्त पड़ा है ।

कहै कबीर कठोर कै, सबद न लागै सार ।

सुष बुध कै हिरदै भिदै, उपजि बिबेक बिचार ॥७॥

शब्दार्थ—भिदै=विधना । बिबेक=ज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि कठोर-हृदय मनुष्यों पर उपदेश-बाण की चोट नहीं लगती । ज्ञान-प्राप्त व्यक्तियों के मर्म को भेदकर ही उपदेश-बाण विवेक और विचार की उत्पत्ति करते हैं ।

मा सीतलता कै कारणे, माग बिलंबे आइ ।

रोम रोम विष भरि रह्या, अमृत कहाँ समाइ ॥८॥

शब्दार्थ—बिलंबे=ठहरना ।

जिस भाँति बटोही मार्ग में विश्राम के लिए ठहर जाता है उसी भाँति आत्मा कहती है कि अनन्त यात्रा में थककर शीतलता की आश में मैं भी संसार में रुक गई किन्तु परिणाम उल्टा निकला । इस विश्राम स्थली संसार के कण-कण में विषय-वासना का विष भरा हुआ है भला इस में अमृताश निर्मल आत्मा के लिए स्थान कहाँ ?

सरपहि दूध पिलाइये, दूधे विष ह्वं जाइ ।

ऐसा कोई नां मिलै, स्यूँ सरपे विष खाइ ॥९॥

शब्दार्थ—सरपहि=सर्प को । स्यूँ=जो ।

सर्प को दूध पिलाने से दूध उसके मुख में जाकर विष ही बन जाता है । हमें कोई ऐसा साधक नहीं मिला जो विषयुक्त इस माया की सर्पिणी को खा जाता, नष्ट कर देता ।

जलों इहै बड़पणां, सरल पेड़ि खजूरि ।

पंखी छांह न बीसवै, फल लागे ते दूरि ॥१०॥

शब्दार्थ—बड़पडा=बड़त्पन ।

कबीर कहते हैं कि खजूर के सीधे और ऊँचेपन का क्या लाभ है ? पक्षी को तो दूर तक छाया तक नहीं मिलती और फल इतने ऊँचे पर लगता है कि उसका लाभ सब नहीं उठा सकते ।

विशेष—इन दोहे का यह रूपान्तर भी मिलता है—

“बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेट राजूर ।

पंछी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर ॥”

ऊँचा कुल के कारण, वंस बध्या अधिकार ।

चंदन बास भेद नहीं, जाल्या सब परिवार ॥११॥

शब्दार्थ—वस=वांस । जाल्या=जला दिमा ।

ऊँची जाति का होने के कारण वांस में ग्रहम्मन्यता आ गई और अपने से छोटे चन्दन के सद्गुण—सुन्दर, शीतल, सुगन्ध—को वह नहीं अपना सका, इसीलिए वह अपने परिवार—समूह सहित नष्ट हो गया ।

कबीर चंदन के निडै, नीव कि चंदन होइ ।

बूढ़ा वंस बड़ाइतां, यों जिनि बूढ़े कोइ ॥१२॥७६०॥

शब्दार्थ—निडै=पास होने पर । नीव=नीम । वंस=वास ।

कबीर कहते हैं कि दूसरे के सद्गुरु ग्रहण करने से बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है, देखो चन्दन के पास रहने से नीम भी उसकी सुगन्ध ग्रहण कर चंदन जैसा ही बन जाता है किन्तु दूसरे के सद्गुण ग्रहण न करने पर जिस प्रकार वांस का परिवार सहित विनाश हुआ, ऐसी स्थिति किसी की न आवे ।

भाव यह है कि सभी दूसरों के सद्गुण अपनाने की चेष्टा करें ।

५६. विनती का अंग

अंग पचिय—इस अंग में प्रभु के प्रति विनय भाव की अभिव्यक्ति की गई है । प्रभु सर्वगुण-सम्पन्न और दुर्गुणों का नाश करने वाला है । ऐसे प्रभु के गुण अन्त हैं जिनका किसी प्रकार से भी वर्णन नहीं किया जा सकता । मनुष्य सासारिक विकारों में फँसकर अपनी अमूल्य आयु को व्यर्थ में ही नष्ट कर देता है और प्रभु का भजन नहीं करता । अन्त में उसे पछताना पड़ता है । प्रभु ही संसार का कल्याण करने में समर्थ है । व्यक्ति चाहे जिनने धार्मिक कार्य करे, किन्तु यदि उसका प्रभु से अनुराग नहीं है तो चाहे वह हज की यात्रा करे वे चाहे काकी यात्रा करे, उसका कोई लाभ नहीं हो सकता । साधक का चरम लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपने मन को आराध्य से मिलाकर एकाकार हो जाये ।

कबीर साँईं तो मिलहिगे, पूछहिगे कुसलात ।

आदि अंति की कहेंगा, उस अंतर की बात ॥१॥

शब्दार्थ—अंतर=हृदय ।

कबीर कहते हैं कि स्वामी मिलेंगे तो अवश्य ही, इस मिलन-वेला में कुशलता पूछे जाने पर मैं अपने हृदय की व्यथा-कथा आदि से अन्त तक कहूँगा ।

कबीर भूलि बिगाड़ियां, तू नां करि मैला चित ।

साहिब गरवा लोड़िये, नफर बिगाड़ै नित ॥२॥

शब्दार्थ—गरवा=घमंड । लोड़ियो=त्यागना ।

कबीर कहते हैं कि तूने प्रभु को विस्मृत कर अपनी स्थिति को बिगाड़ लिया, किन्तु फिर भी चित्त मिलन मत होने दे । प्रभु-भक्ति से अब भी तेरा उद्धार हो सकता है, यदि तू गर्व का परित्याग कर दे । यह दम्भ नित्य-प्रति हमारी स्थिति को बिगाड़ता है ।

करता केरे बहुत गुंण, औगुंण कोई नांहि ।

जो दिल खोजौ आपणौं, तौ सब औगुण मुभ मांहि ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

स्वामी मे तो अनन्त गुण ही हैं, अवगुण तो उसमे कोई भी नहीं है । हे मनुष्य ! यदि तू आत्मदर्शन करे तो तू ही समस्त अवगुणों का केन्द्र है ।

औसर बीता अलपतन पीय रह्या परदेस ।

कलंक उतारौ केसया, भानौं भरंम अंदेश ॥४॥

शब्दार्थ—अलपतन=अज्ञान मे । भानौं=नष्ट करूँ ।

मेरी समस्त आयु अज्ञान मे ही व्यतीत हो गई और प्रिय मुझसे दूर रहा । अब मैं अपने हृदय से भ्रम और शका को समाप्त कर अज्ञानी होने के कलंक को मिटा प्रभु-दास होना चाहता हूँ ।

कबीर करत है बीनती, भौसागर कै तांई ।

बंदे ऊपरि जोर होत है, जंम कूँ बरजि गुसाईं ॥५॥

शब्दार्थ—तांई=लिए, हित । बन्दे=दास । जोर=अत्याचार । बरजि=वर्जित कर ।

संसार के सागर तुल्य अपार जनसमूह के लिए कबीर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ! मनुष्यों पर काल अत्याचार कर रहा है आप इसे रोक दीजिए ।

हज काबं ह्वं ह्वं गया, केती बार कबीर ।

मीरा मुभ मै क्या खता, मुखां न बोलै पीर ॥६॥

शब्दार्थ—मीरा=गुरुवर । खता=दोष ।

कबीर न जाने कितनी बार कावा और हज कर आया किन्तु मुझे पता नहीं कि गुरुवर मुझ से क्यों रुष्ट है, बोलते तक नहीं ।

भाव यह है कि व्यर्थाडम्बरो मे लिप्त रहने पर गुरु भी शिष्य को नहीं अपनाता ।

ज्यूं मन मेरा तुभ सौं, यौ जे तेरा होइ ।

ताता लोहा यौ मिलै, संधि न लखई कोइ ॥७॥७६७॥

शब्दार्थ—ताता=गर्म । संधि=जोड़ ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरा आपसे अपार प्रेम है, मेरी इच्छा है कि हम दोनों इस प्रेम मे एकमेक हो जाय जिससे कोई दोनों के अन्तर को उसी प्रकार न जान सके जिस प्रकार गरम करके लोहे से लोह मिला देने पर दोनों की सन्धियों का पता नहीं चलता ।

५७. सापीभूत कौ अंग

अंग-परिचय—भगवान ससार के कण-कण में व्याप्त होकर भी गंगार के विषय-विकारो से असम्पृक्त रहता है। यही असम्पृक्तता जब साधक के मन में आ जाती है तो वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। उस अधिकार को प्राप्त करके भी जो सुख प्राप्त होता है, वह अद्वितीय एवं अलौकिक होता है। मन साधना में सबसे अधिक बाधक होता है। यदि व्यक्ति अपने मन को विषय-विकारों में ग्रस्त रखेगा तो उसका अवश्य पतन होगा, और अपने इस पतन के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा।

कवीर पूछें राम फूँ, सकल भवनपति-राइ ।

सबही करि अलगा रहों, सो विधि हमहि बताइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर समस्त भुवन-पति (१४ भुवन) प्रभु में पूछता है कि हे प्रभु ! आप सब भुवनो की व्यवस्था कर उनमें रहे हुए भी उनके प्रभाव में जिस प्रकार असम्पृक्त रहते हो, वह ढंग मुझे भी बता दो ।

जिहि वरियाँ साईं मिलैं, तास न जाणें और ।

सबफूँ सुख दे सबद करि, अपणीं अपणीं ठौर ॥२॥

शब्दार्थ—जिहि वरियाँ = जिस क्षण ।

जिस क्षण मुझे प्रभु प्राप्ति हो जाय उस समय के समान महत्वमय अन्य समय को मत समझ । सबको यथास्थान अपने उपदेश में सुख पहुंचा ।

कवीर मन का बाहुला, ऊँडा दई असोस ।

देखत हों दह मैं पड़े, दई किता कौ दोस ॥३॥८००॥

शब्दार्थ—बाहुला = नाला, गढा ।

कवीर कहते हैं कि यह मन रूपी नाला बड़ा गदला और गहरा है। यह जानते हुए भी यदि कोई इसमें गिर पड़े तो फिर किसे दोष दिया जा सकता है ? अर्थात् गिरने वाला ही स्वयं दोषी है ।

५८. बेली कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में बेल के माध्यम से कवीर ने सासारिक विकारो का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकड़ी लाई गई थी, वह पुनः पल्लवित होने लगी, अर्थात् जिस मन को सयम के द्वारा नियन्त्रित किया गया था, वह पुनः विकारो की ओर अग्रसर हो गया। माया-रूपी बेल को यदि आगे-आगे से जलाया जाये तो पीछे-पीछे पल्लवित होती रहती है, अर्थात् यदि माया का सम्पूर्ण विनाश न किया जाये तो वह पुनः उभर आती है। इसको तो समूल नष्ट करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह माया की बेल समूचे ससार में फैली हुई है। यह जितनी कड़वी है, इसका फल भी उतना ही कड़वा होता है। अतः साधक को चाहिए कि वह माया की बेल का समूल नाश कर दे। तभी उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकेगी।

अब तौ ऐसी हूँ पड़ी, नां तूबड़ी न बेलि ।
जालण आंणीं लाकड़ी, अंठी कूपल मेलिह ॥१॥

शब्दार्थ—तूबड़ी=तूम्बा । जालण=जलाने के लिए । कूपल=कोमल ।

कबीर कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकड़ी लाई गई थी वह पुनः पल्लवित होने लगी, अर्थात् जिस मन को संयम से मारा था, वह पुन विषयो में प्रवृत्त होने लगा । इस अवस्था में इस ससार सागर के पार जाने के लिए न बेल है न तुबा—कोई सम्बल नहीं ।

विशेष—तैरने के लिये तूबे आदि का सहारा लिया जाता है ।

आगें आगें दौं जलै, पीछै हरिया होइ ।
बलिहारी ता बिरष की, जड़ काट्या फल होइ ॥२॥

शब्दार्थ—दौ=दावाग्नि । हरिया=हरित, पल्लवित ।

माया रूपी बेल को आगे-आगे से यदि जलाया जाय तो यह पीछे ही पीछे, तत्क्षण, पल्लवित होती जाती है । कबीर कहते हैं कि मैं उस वृक्ष की बलिहारी जाता हूँ जिसकी जड़ काटने से, माया को समूल नष्ट करने से, फल (ईश्वर) प्राप्ति होती है।

जे काटौं तौ डपडपी, सींचौं तौ कुमिलाइ ।

इस गुणवंती बेलि का, कुछ गुण कह्या न जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—डहडही=हरी होना ।

कबीर कहते हैं कि इस त्रिगुण—प्राकृत माया-बेलि की दशा का क्या वर्णन किया जाय ? यदि इसे इन्द्रियो के कुल्हाड़े से काटा जाय, भोग किया जाय तो यह और अधिक बढ़ती है और यदि इसे प्रभु-भक्ति के जल से सिंचित किया जाय तो कुम्हला जाती है ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

आंगणि बेलि अकासि फल, अण व्यावर का बूध ।

ससा सींग की धूनहड़ी, रमै बांभ का पूत ॥४॥

शब्दार्थ—आंगणि=आगन । अण व्यावर=विना व्याई हुई । ससा=खरगोश । धूनहड़ी=शृगी ।

यह माया रूपी बेल ससार के सहन में फैली हुई है और इसे काट देने पर शून्य प्रदेश में निर्मल फल—परम-प्रभु की प्राप्ति होती है । सामान्यजनो को यह बात ऐसी ही विचित्र लगती होगी जैसे अनव्यायी गाय का दूध अथवा खरगोश के सींग की शृगी की बात कहना अथवा यह कहना कि बन्ध्या का पुत्र क्रीड़ा कर रहा है ।

कबीर कड़ई बेलड़ी, कड़वा ही फल होइ ।

सांघ नांव तब पाइये, जे बेलि बिछोहा होइ ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस माया रूपी कड़वी बेल का फल भी ऐसा ही कड़वा होता है । वही प्रभु की खोज कर सकता है जो इस बेल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दे ।

सीध भइ तव का भया, चहुँ दिसि फूटी दास ।

अजहुँ वीज अंफूर है, भी ऊगण की आस ॥६॥८०६॥

शब्दार्थ—सीध=सिद्ध, साधक । दास=प्रसिद्धि । ऊगण=उगने ।

यदि कोई माया से सम्बन्ध विच्छेद कर साधक बन गया और उसकी प्रसिद्धि हो गई तो क्या हुआ, इसका विशेष महत्व नहीं । आज भी इस माया-बेलि का वीज शेष है, वह कभी भी पुनः अंकुरित हो सकता है, अतः हे साधक ! तू नावधान रह ।

५६. अविहड़ कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कवीर ने बताया है कि मैंने उस परम ब्रह्म को अपना साथी बना लिया है जो सुख-दुःख के भावों से परे है और जिसके अतिरिक्त मेरा और कोई सच्चा हितैषी नहीं है, जो हर अवस्था में मेरा साथ देता है । ऐसे असीम प्रभु का मैं कभी भी साथ नहीं छोड़ूँगा ।

भाव यह है कि इस ससार में ईश्वर ही सच्चा साथी है और उसके प्रति अनुराग बनाये रखने में ही मनुष्य का वास्तविक हित है ।

कवीर साथी सो किया, जाकँ सुख दुख नहीं कोइ ।

हिलि मिलि ह्वँ करि खेलिस्सु, कदे विछोह न होइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर ने उस परब्रह्म को अपना साथी बनाया है जिसे कभी भी सुख-दुःख नहीं व्यापता । मैं उससे बड़े प्रेमभाव से जूझ करता हूँ, उस प्रभु से मेरा कभी भी वियोग नहीं हो सकता ।

कवीर सिरजनहार बित, मेरा हितू न कोइ ।

गुण औगुण विहड़ै नहीं, स्वारथ बंधी लोइ । २॥

शब्दार्थ—सिरजनहार=स्रष्टा, प्रभु । हितू=हितैषी । विहड़ै=छोड़ना । लोइ=लोग ।

कवीर कहते हैं कि स्रष्टा प्रभु के अतिरिक्त मेरा हितैषी अन्य कोई नहीं है । अन्य सासारिक प्रियजन स्वार्थ के कारण मेरा ध्यान रखते हैं किन्तु वह परम प्रभु मुझे गुणयुक्त अथवा गुणहीन किसी भी दशा में नहीं छोड़ेगा । अतः वही मेरा सच्चा हितैषी है ।

आदि मधि अरु अंत लौं, शुविहड़ सदा अभंग ।

कवीर उस करता की, सेवग तजँ न संग ॥३॥८०६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि आदि, मध्य, एवं अन्त किसी भी अवस्था में जिसका साथ नहीं छूटता, मैं उस प्रभु की सेवा और संसर्ग को कभी भी नहीं छोड़ूँगा ।

पदावली भाग

पदावली-परिचय—कबीर पदावली में कबीर के विभिन्न दृष्टिकोणों को बड़े ही सुन्दर पदों में सकलित किया गया है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि कबीर ने आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा को आवश्यक बताया है। क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है—‘श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्’ अर्थात् गुरु के प्रति श्रद्धावान् होने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं।

पदावली में सर्वप्रथम कबीर के माया सम्बन्धी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। उनका माया-सम्बन्धी दृष्टिकोण बड़ा ही रहस्यपूर्ण, गम्भीर एवं व्यापक है। उनके मतानुसार यह सारा ससार ही माया रूप है, जिसकी अद्भुत छटा में मानव लिप्त होकर भटकते रहते हैं। कबीर ने पदावली में माया को महाठगिनी कहा है, जो कि त्रिगुण फाँस लेकर सासारिक प्राणियों को अपने चक्र में फँसाती रहती है। दूसरी ओर मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ मोक्ष है। परन्तु माया मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी खाई है, जिसको कूदना मनुष्य के लिए असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इस रहस्य का उद्घाटन ‘पदावली’ के विभिन्न पदों में किया गया है। इस सासारिक माया के सम्बन्ध में पदावली में लिखा है—

“माया महागिनि हम जानी।

×

×

×

कहत कबीर सुनो भाई साधो ! यह सब अकथ कहानी ।”

परन्तु इस माया के अन्धकारमय पर्दे को किस प्रकार हटाया जा सकता है ?

इस प्रश्न पर भी पदावली में कई पदों में विचार किया गया है। इस महाठगिनी माया से बचने के लिए पदावली में दो बातों की ओर संकेत किया गया है। प्रथम तो गुरु के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए और दूसरे आत्मज्ञान की उत्पत्ति। इन दोनों के सामंजस्यपूर्ण साधन से माया रूपी पर्दा हटाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पदावली में एक पद इस प्रकार लिखा गया है—

“घूँघट के पट खोल रे तोय पिया मिलेंगे ।”

अर्थात् हृदय रूपी अन्धकारमय पर्दे को ज्ञान के द्वारा हटाया जा सकता है और उस आत्मज्ञान का प्रकाश गुरु कृपा से ही हो सकता है। क्योंकि वह परमात्मा प्राणियों के हृदय में पुष्पो में सुगन्ध की भाँति समाया हुआ है। अतः उस ज्ञान का आभास गुरु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने से ही हो सकता है। इसलिए ‘पदावली’ में गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। गुरु एक प्रकार से

परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अतः यदि हम अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति चाहते हैं, तो निस्सन्देह ही हमें गुरु के चरणों की सेवा कर्नी पड़ेगी। ज्ञान की आँधी आने से माया रूपी टाँटी उड़ जाती है। हृदय में आलीकिक आनन्द की प्राप्ति होती है। उसी आनन्द को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' भी कहा गया है। पदावली के पदों में इस भावना तथा दार्शनिक विचार की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति की गई है।

'पदावली' में 'ब्रह्म' सम्बन्धी विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 'ब्रह्म' क्या है और इसका स्वरूप क्या है? इस विषय में भी 'पदावली' में अनेक पदों का संग्रह हुआ है। कबीर की ब्रह्मसम्बन्धी विचारधारा उपनिषद् के दार्शनिक विचारों पर आधारित है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है—'सर्वं खलु इद्र ब्रह्म' एवं 'ब्रह्म सत्यम् जगन्मिथ्या'। परन्तु कबीर ने पदावली में ब्रह्म के स्वरूप को उपनिषद् से भी अधिक व्यापक तथा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। अखिल-विश्व ही ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म से ही इस संसार की सृष्टि हुई है। 'पदावली' में व्यक्त 'ब्रह्म' कोई भौतिक 'ब्रह्म' नहीं है। कबीर का ब्रह्म दाशरथी राम नहीं है, अपितु वह तो तीनों लोकों में व्याप्त रहने वाला 'ब्रह्म' है। उस ब्रह्म से ही इस माया रूपी संसार की सृष्टि हुई है। पदावली में इस बात पर बड़ा ही महत्व दिया गया है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्म ही जगत् में एकमात्र सत्ता है। ब्रह्म ही से सबकी उत्पत्ति हुई है और फिर सब उसी में मिल जाते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए 'पदावली' की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

“जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि पानी।

फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यहु तत कथी गियानी॥”

अतः ब्रह्म के इस रहस्य को समझने के लिए मानव को सासारिक ममता का त्याग करना पड़ता है।

अर्थात् 'अहंभाव' के स्थान पर हृदय में हरि का ध्यान करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त परमात्मा की भक्ति का सम्बन्ध मन से है, मन की भक्ति शरीर को अपने अनुकूल बना लेती है। इसलिए 'पदावली' में 'कर का मनका छाँडि के, मन का मनका फेर' का उपदेश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ब्रह्म का स्वरूप ज्ञानमार्गी होने के कारण शुष्कतापूर्ण हो जाता है। अतः कबीर ने अपने पदों में निराकार सम्बन्धी शुष्क चिंतन के साथ प्रेम-पूर्ण चिंतन को भी मिलाया। इस भौतिक जगत् में ब्रह्म की व्यापकता उसके प्राणियों से प्रेममय सम्बन्ध स्थापित करने से ही जानी जा सकती है। 'पदावली' में विभिन्न पदों में कबीर के इस प्रेममयी—विचारों को कई पदों में व्यक्त किया गया है। प्रेम रूपी मदिरा को मनुष्य यदि एक बार भी पी लेता है, तो जीवन पर्यन्त उसका नशा नहीं उतरता। वह उसी प्रेम के नशे में अपनी सुध-बुध भूलकर परमार्थी भी हो

जाता है और सभी में उस महान् प्रेम के प्रकाश को देखता है। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है—

“लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल ।

लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल ॥”

आंग्ल कवि कालरिज की भाँति कबीर पदावली में भी प्रेम को भगवान् के रूप में ही व्यक्त किया गया है ।

‘पदावली’ में कबीर के दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार ‘ब्रह्म’ को ‘निराकार’ ही नहीं अपितु साकार रूप में भी ग्रहण किया गया है । कबीर ‘पदावली’ में उन पदों में ब्रह्म को उन स्थानों पर प्रेम रूप माना है जहाँ ज्ञान के साथ प्रेम की भी व्याख्या की गई है ।

‘पदावली’ वास्तव में भक्ति और ज्ञान का आगार है । क्योंकि उसमें ज्ञान तथा भक्ति का बड़ा ही सुन्दर समन्वयवादी रूप प्रस्तुत हुआ है ।

‘पदावली’ के विभिन्न पदों में तत्कालीन समाज की विषमताओं का भी बड़ा ही तथ्यपूर्ण चित्र उपस्थित किया है । इसका कारण यह है कि कबीर ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं, धार्मिक—आडम्बरमय बातों आदि को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास किया । अतः इस प्रयास का जैसा का तैसा चित्र अनेक पदों में उपस्थित हुआ है । इस दृष्टि से कबीर पदावली सामाजिक सुधार के अनेक प्रयत्नों का भी प्रतीक है । कबीर ने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जातियों में से इस प्रकार की असभ्य तथा भेदभावपूर्ण बातों को निकालने की चेष्टा की । दोनों में एकता लाने की कोशिश की गई । अतः ‘पदावली’ में संकलित वे पद, जिनमें कि समाज-सम्बन्धी विषमताओं के निवारण का विवेचन किया है, आधुनिक युग के लिए भी बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा । ‘पदावली’ में हिन्दू समाज में मूर्तिपूजन तथा मुसलमानों में चिल्ला-चिल्लाकर नमाज पढ़ने आदि आडम्बरी बातों का विरोध किया और इन दोनों जातियों में पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर तथा भटके हुए मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाने के साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है । कबीर को ऐसे पदों के आधार पर ही एक श्रेष्ठ समाज सुधारक भी कहा जाता है ।

‘पदावली’ में कबीर की रहस्यवादी भावनाओं को भी भली-भाँति स्पष्ट किया गया है । इस रहस्यवाद के अन्तर्गत एक अज्ञात शक्ति काम करती है, जो कि विश्व का संचालन करती है । उपनिषद् में यही अज्ञात शक्ति ‘अद्वैतवाद’ के रूप में मिलती है । परन्तु वह शक्ति इस प्रकार दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार जगत् के अन्य दृश्य रूप । ‘पदावली’ में परमात्मा के प्रेम तथा उसकी अनुभूति को गूँगे का सा गुड कहा है—

“अकथ कहानी प्रेम की, कछू कही न जाइ ।

गूँगे केरी सरकरा, खाय और मुसकाय ॥”

यही रहस्यवाद का मूल है। वेद तथा उपनिषदों में रहस्यवाद इसी रूप में मिलता है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण के मुँह में उनकी विभूति का जो वर्णन किया गया है, वह भी अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। इस दृष्टि में 'पदावली' दार्शनिक मिद्धान्तों के विवेचन करने वाला एक बहुत ही उच्चकोटि का ग्रन्थ है। 'रहस्यवाद' की जितनी गम्भीर विवेचना पदावली में की गई है, सम्भवतः अन्यत्र नहीं। परमात्मा को पिता, माता, पुत्र अथवा सखा के रूप में देखना ही रहस्यवाद है। पदावली में सर्वात्मवाद मूलक रहस्यवाद की ओर भी निर्देश किया गया है, जो 'माधुर्यभाव' से परिपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त परमात्मा के वियोग से जनित मानी सृष्टि का दुःख कितना अधिक कबीर के हृदय में समाया हुआ है। 'पदावली' में राम की वियोगिन की यह आकुलता निम्न पक्तियों में व्यक्त की गई है—

“वै दिन कब आवंगे भाइ ।

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबो अंग लगाइ ॥”

चिर प्रतीक्षा के पश्चात् जब जीव रूपी दुलहिन अपने प्रिय परमात्मा रूपी पिया से मिलती है, तो उसे 'आलौकिक-आनन्द की' प्राप्ति होती है। 'पदावली' के एक पद में इस 'आनन्द' को कितने सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है—

“दुलहिन गाश्रों मंगलचार ।

हमारे घर आये राजाराम अवतार ॥”

साहित्य में 'रहस्यवाद' की अभिव्यक्ति की यह उच्चतम स्थिति है। इस प्रकार 'पदावली' में हमें आत्मोद्धार, जगत् की अन्य सृष्टियों से प्रेम स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। वस्तुतः इस पुस्तक में शुद्ध-रहस्यवाद मिलता है। इसी के कारण कबीर को भी डॉ० श्यामसुन्दर जैसे मर्मज्ञ विद्वानों ने 'शुद्ध-रहस्यवादी' कहा और उनके रहस्यावाद को सबसे ऊँचा बताया है।

'पदावली' में कबीर के जिन पदों, साखी, शब्द, आदि का संग्रह हुआ है, वह सब शुद्ध कविता के सभी गुणों से सम्पन्न है। कबीर अनपढ़ थे। इसलिए उनसे इतनी उच्चकोटि की कविता करना आशातीत बात है। परन्तु जहाँ-जहाँ कबीर की आत्मा-प्रेमानुभूतियों से तड़प उठी है और उस तड़पन से जो शब्द कबीर की वाणी से निकले उनमें उच्चकोटि का काव्यत्व मिलता है। 'पदावली' के अनेक पद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आलोचकों का मत है कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य तो उनका और ही कुछ था फिर भी उनकी पदावली में काव्यत्व की सुन्दरतम तथा श्रेष्ठतम चीज़ मिलती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कबीर ने कविता के लिए कविता नहीं की, उनकी विचारधारा सत्य की खोज में बही और उसी का प्रकाश करना उसका ध्येय है। शब्दों की तोड़-मरोड़ से चमत्कार लाने की प्रकृति से वे दूर थे। दूर की सूझ जिस अर्थ में केशव, विहारी, आदि कवियों में मिलती है, उस अर्थ में कबीर की पदावली में पाना असम्भव है। 'पदावली' में

‘रहस्यावादी’ कविता बहुत उच्चकोटि की कविता है। इन रहस्यमय उक्तियों में अलंकार जैसे उपमा, रूप, अन्वयोक्ति, प्रतीक तथा छंद आदि का सुष्ठु प्रयोग हुआ है।

‘पदावली’ में प्रयुक्त भाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा में पूर्वी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट था। इसलिए ‘पदावली’ की भाषा को हम सधुवकड़ी भाषा कह सकेंगे। इनकी भाषा पंचमेल-खिचड़ी होते हुए भी बड़ी रसपूर्ण तथा मधुर है। इसका प्रमाण पदावली के पदों की भाषा की संगीतात्मकता, माधुर्यता, प्रवाहमयता आदि बातें हैं।

हिन्दी-साहित्य में ‘कबीर की पदावली’ का महत्वपूर्ण स्थान है। मुक्तक काव्य की दृष्टि से ‘पदावली’ अपने जगह अद्वितीय है और भावी कवियों के लिए एक पथ-प्रदर्शिका के रूप में विद्यमान है। रहस्यवादी क्षेत्र में तो पदावली में प्रयुक्त रहस्यपूर्ण उक्तियाँ सबसे ऊँची हैं। यदि आध्यात्मिकता को भौतिकता से श्रेष्ठ माना जाय तो ‘पदावली’ को श्रेष्ठतम पुस्तक माना जा सकता है। हिन्दी-साहित्य में प्रभाव की दृष्टि से तुलसी की रचनाओं के बाद कबीर की पदावली का ही नाम आता है, क्योंकि तुलसी को छोड़कर हिन्दी भाषी जनता पर कबीर से बढ़कर अन्य किसी कवि का प्रभाव नहीं पड़ा।

राग गौड़ी

दुलहनीं गावहु मंगलचार,
हम घरि आये हो राजा राम भरतार ॥टेक॥
तन रत करि मैं मन रत करि, पंचतत बराती।
रामदेव मोरै पाहुनै आये, मैं जोवन मैं माती ॥
सरीर सरोवर • बेदी करिहूँ, ब्रह्मा बेद उचार।
रामदेव संगि भावरि लैहूँ, धनि धनि भाग हमार ॥
सुर तेतीसूँ कौतिग आये, मुनियर सहस अठ्यासी।
कहैं कबीर हंम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अविनासी ॥१॥

शब्दार्थ—दुलहनीं=सौभाग्यवती नारियो। मंगलचार=सस्कार के मंगलमय गीत। भरतार=पति। रत=अनुरक्त। पंचतत=क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। पाहुनै=अतिथि। भावरि=विवाह-परिक्रमाए। धनि-धनि=धन्य-धन्य। कौतिग=कोटिक, करोड। मुनियर=मुनिवर।

कबीर यहाँ परमपुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियो! तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, आज मेरे घर पर स्वामी राम—परमप्रभु आये हैं। मेरी आत्मा प्रभु-भक्ति में परिपक्व (जोवन में माती) है। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनाकर आये हैं। मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वरण कर करूँगी। मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में रग, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश को बराती बनाकर अर्थात्

उनको साक्षी बना शरीर रूपी कुण्ड की वेदी पर प्रभु के साथ विवाह-सम्बन्ध में बँध जाऊँगी। इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्मा वेद-मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब आगे कवीर ऐसा वर्णन करते हैं कि विवाह हो चुका है, वे कहते हैं कि इस प्रेम से प्रेमिका (आत्मा) के इस महामिलन को देखने के लिए तैंतीस करोड़ देवता एवं अट्ठासी सहस्र मुनिवर आये थे। कवीर कहते हैं कि इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष से विवाह-सूत्र (अटूट प्रेम सम्बन्ध) जोड़कर इस संसार से जा रहे हैं।

विशेष—कवीर यहाँ अपनी विचारधारा के प्रतिकूल तैंतीस करोड़ देवता एवं अट्ठासी सहस्र मुनियों तथा ब्रह्मा आदि का उल्लेख करते हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कवीर बहुदेववाद अथवा अन्धविश्वास से अन्य देवी-देवताओं को मानते थे। इन सबका उल्लेख केवल यहाँ उस परम-मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए ही किया है। इससे अन्यथा अर्थ निकालना कवीर के साथ अन्याय होगा।

बहुत दिनन थै मै प्रीतम पाये,

भाग बड़े घरिं बैठे आये ॥टेक॥

मंगलचार मांहि मन राखीं, राम रसांइण रसनां चावौं ॥

मंदिर मांहि भया उजियारा, ले सूती अपनां पीव पियारा ॥

मैं रनि रासी जे निधि पाई, हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई ॥

कहै कबीर मै कछु न कीन्हौं, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हौं ॥२॥

शब्दार्थ—थै=मे (बहुत दिनों में)। रसांइण=रसायन। मंदिर=हृदय, मन्दिर। सूती=सती।

कवीर परमात्मा के साथ अपने महामिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों में अपने स्वामी के दर्शन किये हैं (जब से आत्मा परमात्मा से विछुड़ी है, तभी से उसे परम तत्त्व के दर्शन नहीं हुए)। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने इस संसार में ही उनको प्राप्त कर लिया। हे सखियों! (दूसरी आत्माओं) तुम अपना मन प्रभु-अर्चना में गाये मंगल गीतों में ही लगाओ एवं जिह्वा से राम नाम के अमूल्य रसायन का रसास्वादन करो। प्रभु आगमन से मेरे हृदय मन्दिर में प्रकाश हो उठा। (ज्ञानवर्तिका प्रदीप्त हो उठी)। हे सती आत्मा! तू अपने प्रियतम से भेंट कर। मैंने यह अमूल्य और सुन्दर निधि जो प्राप्त की यह प्रभु की ही अनुकम्पा है। कवीर कहते हैं कि हे सखी! मैंने कुछ भी विशेष महत्व का कार्य नहीं किया किन्तु यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया।

अब तोहि जान न दैहूँ राम पियारे,

ज्यूं भावै त्यूं होइ हमारे ॥टेक॥

बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बड़े घरिं बैठे आये ॥

चरननि लागि करौं वरिआई, प्रेम प्रीति राखौं उरभाई ॥

इत मन मंदिर रही नित चौपै, कहै कबीर परहु मति घोषै ॥३॥

शब्दार्थ—वरिआई=सेवा। घोषै=घोखा। चौपै=भली प्रकार।

कबीर आत्मा के द्वारा कहलवाते हैं कि हे प्रियतम राम ! अब मैं तुम्हे अलग न होने दूंगी । जिस प्रकार भी आप मेरे पास रह सकते हैं, वैसे ही रहिये । मैंने बहुत दिनों के बिछुड़े स्वामी को प्राप्त किया है और वे घर बैठे ही प्राप्त हो गये हैं । यह मेरा परम सौभाग्य है । मैं उन्हें प्रेम-बन्धन में बाध उनके चरणों में रहकर सेवा करूंगी । हे स्वामी ! आप मेरे मन मन्दिर में नित्य भली प्रकार (सम्पूर्ण सुविधाओं सहित) रहो । आप अन्यत्र जाकर धोखे में मत पड़िये; अर्थात् मेरे जैसा सच्चा प्रेम अन्यत्र दुर्लभ होगा ।

विशेष—आचार्य प्रवर रामचन्द्र शुक्ल ने 'चिन्तामणि' के 'श्रद्धा-भक्ति' निबन्ध में प्रेम और भक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रेम में प्रेमी यह चाहता है कि जिस प्रिय से उसकी प्रीति है उससे अन्य कोई प्रेम न करे, दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में भक्त यह चाहता है कि जिस आराध्य को मैं पूज्य मानता हूँ उसे सब पूज्य मानें । इस दृष्टि से देखने पर यहाँ कबीर की भावना भक्ति क्षेत्र की नहीं, अपितु प्रेमी की ही भावना है, ईश्वर से यही प्रेम सम्बन्ध तो उन्हें रहस्यवादी कवि की कोटि में रखता है ।

मन के मोहन बीठुला, यह मन लागी तोहि रे ।

चरन कंवल मन मानियां, और न भावें मोहि रे ॥टेक॥

षट दल कंवल निवासिया, चहु कों फेरि मिलाइ रे ।

दहूँ के बीच समाधियां, तहाँ काल न पास आइ रे ॥

अष्ट कंवल दल भीतरां, तहाँ श्रीरंग केलि कराइ रे ।

सतगुर मिलैं तौ पाइये, नहीं जन्म अक्यारथ जाइ रे ॥

कदली कुसुम दल भीतरां, तहाँ दस आंगुल का बीच रे ।

तहाँ दुवादस खोजि ले, जनम होत नहीं मीच रे ॥

बंक नालि के अंतरै, पछिम दिशा की वाट रे ।

नीभर भरै रस पीजिये, तहाँ भंवर गुफा के घाट रे ॥

त्रिवेणी मनाह न्हावाइए, सुरति मिलैं जौ हाथि रे ।

तहाँ न फिरि मघ जोइये, सनकादिक मिलिहैं साथि रे ॥

घघन गरजि मघ जोइये, तहाँ दीसैं तार अनंत रे ।

विजुरी चमकि घन वरषिहैं, तरां भोजत हैं सब संत रे ॥

षोडस कंवल जब चेतिया, तब मिलि गए श्री वनवारि रे ।

जुरामरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनम निवारि रे ॥

गुर गमि तैं पाइये, भंषि मरे जिनि फोड़ रे ।

तहीं कबीरा रमि रह्या, सहज समाधी सोइ रे ॥४॥

शब्दार्थ—अक्यारथ=व्यर्थ । कुसुम दल=रीढ़ की हड्डी । दुवादस=द्वादश । मीच=मृत्यु । बंक नालि=सुपुम्ना । अंतरै=अन्दर । नीभर भरै=निर्भर भर रहा ।

है, अमृत वरस रहा है। जुरामरण=वृद्धावस्था और मृत्यु। भूपि मरै=प्रयत्न करता हुआ मर जाये, अत्यधिक प्रयत्न करे।

कवीर कहते हैं हे मन के स्वामी ! मेरा मन केवल आप मे ही अनुरक्त है। आपके चरण-कमलो मे ही मेरा मन लगता है, मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। स्वाधिष्ठान चक्र मे मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी को पहुंचाने में जो समाधि लगायी जायेगी, उससे मृत्यु भय दूर हो जायगा। अष्ट कमल—सुरति कमल—के मध्य ईश्वर का निवास है। यदि सद्गुरु प्राप्ति हो जाय तो वहा तक पहुंचा जा सकता है, अन्यथा यह जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। कदली तुल्य रीठ की हड्डी के मध्य जो नाडी जाल है मूलाधार चक्र से हृदय-चक्र तक पहुंचने मे दस अंगुली की दूरी है। यहा द्वादश दल वाला कमल है जिसकी प्राप्ति से मृत्यु नहीं होती। सुषुम्णा यदि ऊपर सहस्रार मे जाकर बाई ओर को विस्फोट करे तो वहा उस शून्य गुफा से अमृत-स्रवण होता है। यदि साधक को इस स्थान की प्राप्ति हो जाय तो वह त्रिवेणी-स्नान का पुण्य लाभ यही करता है। वहाँ जाकर पुनः ससार की ओर दृक्पात करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ तुम्हारा मिलन अन्य मुक्तात्माओं से भी हो जायगा। अनहद नाद के द्वारा मेघ-गर्जन का सुख लाभ होता है और परब्रह्म के दर्शन होते हैं। वहाँ अनंत ज्योतिष्मान् परमेश्वर की कान्ति का विद्युत् प्रकाश है, एवं अमृत-स्रवण से समस्त मुक्तात्माएं स्नात हैं। षोडश-दल कमल—विशुद्ध चक्र—प्राप्ति पर साधक प्रभु से तदाकार हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त कर जरा-मरण का भय भाग जाता है और पुनः आवागमन मे नहीं पड़ना पड़ता। यह परमपद गुरु कृपा के द्वारा ही पाया जा सकता है, वैसे चाहे कोई कितना ही भगीरथ प्रयत्न करे, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। कवीर तो अब उसी परमपद का लाभ सहज समाधि द्वारा कर रहा है।

विशेष—१ नाथपंथी साधनानुरूप योग का वर्णन है।

२. कुछ चक्रों का वर्णन नाथ-सम्प्रदाय से भिन्न स्थानों मे प्राप्त होता है।

३ प्रभु के वैष्णव नाम प्रयोग मे कवीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा सकता है।

गोकल नाइक बीहुला, मेरी मन लागी तोहि रे।

बहुतक दिन बिछुरें भये, तेरो औंसेरि आवं मोहि रे ॥टेक॥

करम कोटि की ग्रह रच्यो रे, नेह गये की आस रे।

आपहि आप बँधाइया, द्वै लोचन मरहि पियास रे ॥

आपा पर संमि चीन्हिये, दीसं सरब समांन रे।

इहि पद नरहरि भेटिये, तूँ छाड़ि कपट अभिमान रे ॥

नां कतहुँ चलि जाइये, नां सिर लीजें भार रे।

रसनां रसहि बिचारिये, सारंग श्रीरंग धार रे ॥

साधं सिधि ऐसी पाइये, किंवा होइ महोइ रे ।
 जे दिठ ग्यांन न ऊपजै, तौ अहटि रहै जिनि कोइ रे ॥
 एक जुगति एक मिलै, किंवा जोग कि भोग रे ।
 इन दून्हुं फल पाइये, राम नाम सिधि जोग रे ॥
 प्रेम भगति ऐसी कीजिये, मुखि अमृत बरिषै चंद रे ।
 आपही आप बिचारिये, तब केता होइ अनंद रे ॥
 तुम्ह जिनि जानौं गीत है, यहु निज अह्य बिचार रे ।
 केवल कहि समझाइया, आतम साधन सार रे ॥
 धरन कंवल चित लाइये, राम नाम गुन गाइ रे ।
 कहै कबीर संसा नहीं, भगति मुक्ति गति पाइ रे ॥५॥

शब्दार्थ—नाइक=नायक । बीठुला=बिठुल, हिन्दुओं के आराध्य । औसेरि
 =आश्रम, स्मृति । द्वैलोचन=दोनों आँखें । संमि=समान रूप से ।

कबीर कहते हैं कि हे गोकुलनायक बिठुल प्रभु ! मेरी आपसे प्रीति हो गई है । आप मेरे से बहुत समय से बिछुड गये हो (आत्मा-परमात्मा से बहुत समय पूर्व अलग हो चुकी) आपकी स्मृति मुझे व्यथित करती है । आपके दर्शनों की आशा में मेरे दोनों नेत्र प्यासे मरते हैं, मैं स्वयं ही इस जगत् के बन्धन में बध गया हूं जिसके फलस्वरूप स्नेहहीन व्यक्तियों से मैंने प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर विविध कर्मों का तन्तु ताना । आगे कबीर कहते हैं कि वह सर्वत्र व्यापी प्रभु सबको समान रूप से दृष्टिगत होता है तथा जिस रूप में वह सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है उसी भांति स्वयं मैं भी, अतः अपने भीतर ही प्रभु को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए, अन्यत्र नहीं । अतः हे मनुष्य ! तू कपट एव मिथ्याभिमान का परित्याग कर अपना पूर्ण समर्पण प्रभु चरणों में कर दे । उस प्रभु की खोज में न तो इधर-उधर भटकने की आवश्यकता है और न शीश पर शास्त्र ग्रंथों का बोझ ढोने का । केवल जिह्वा से प्रेम सहित उस परम प्रभु का ध्यान करते रहो । साधना से ही यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है अथवा उस प्रभु से प्रेम द्वारा पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ही उनका साक्षात्कार आनन्द प्राप्त किया जा सकता है । यदि मनुष्य की दृष्टि ज्ञानपूर्ण नहीं है तो वह ससार में ही भटकती रहती है । अनन्य साधना से ही उस पमतत्त्व, एक अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है अथवा एक समय में एक ही की साधना की जा सकती है भोग की अथवा योग की, अर्थात् योग और भोग का असम्पृक्त होना वाछनीय है । राम-नाम जपने से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि योग और भोग दोनों का आनन्द प्राप्त हो । भाव यह है कि यदि मनुष्य कुण्डलिनी को ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचा दे और वहाँ से स्रवित अमृत का पान करे तो वह अमर हो जाय, मुक्त हो जाय ।

कबीर कहते हैं कि हे सासारिक मनुष्यो ! तुम यह समझते होगे कि यह कबीर ने यो ही मनोरजनार्थ गीत गाया है वस्तुतः यह तो मेरा स्वयं का ब्रह्म

सम्बन्धी दृष्टिकोण है। मैंने तो केवल आत्म-साधना की विधि का कथन मात्र किया है। यदि आप राम-नाम स्मरण कर उनके चरणों में प्रेमपूर्वक अपने चित्त का विनियोग कर देंगे तो निस्सदेह ही भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जायगी।

विशेष—यद्यपि इस पद में कवीर ने कुछ स्थलों पर योग-साधना की विविध प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, किन्तु वे विशेष महत्व 'प्रेम-भगति' को ही दे रहे हैं—यह इस पद के उत्तरार्द्ध से भली भाँति स्पष्ट है।

अब मैं पाइवौ रे पाइवौ ब्रह्म गियान,

सहज समाधि सुख मैं रहिबौ, कोटि कलप विश्राम ॥टेक॥

गुर कृपाल कृपा जब कीन्हौ, हिरदै कंचल बिगासा।

भागा भ्रम दसौ विस सूझ्या, परम जोति प्रकासा ॥

मृतक उठ्या घनक कर लीयै, काल अहेडी भागा।

उदया सूर निस किया पयांनां, सोवत ये जब जागा ॥

अविगत अकल अनूपम देख्या, कहतां कहा न जाई।

सैन करै मनहीं मन रहसै, गुंगे जांनि मिठाई ॥

पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया।

नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया ॥

देखत कांच भया तन कंचन, बिन बानी मन मानां।

उड्या विहंगम खोज न पाया, ज्यूं जल जलहि समांनां ॥

पूज्या देव बहुरि नहीं पूजौ, न्हाये उदिक नाउं।

भागा भ्रम ये कही कहतां, आये बहुरि न आउं ॥

आपें मैं तब आपा निरण्या, अपन पै आपा सूझ्या।

आपें कहत सुनत पुनि अपनां, अपन पै आहा बूझ्या ॥

अपनै परचै लागी तारी, अपन पै आप समांनां।

कहै कवीर जे आप विचारै, मिटि गया आवन जानां ॥६॥

शब्दार्थ—कोटि कलप=करोड़ों कल्पों तक। अहेडी=वधिक। निस=रात्रि, अज्ञान। पयांनां=प्रमाण, नष्ट हो जाना। रहसै=प्रसन्न होना। पहुप=पुष्प। कचन=स्वर्ण, निर्मल। निरण्या=देख। आवन जाना=आवागमन।

कवीर ब्रह्म-दर्शन के पश्चात् अपनी मिलनानुभूति का वर्णन करते कहते कि अब मुझे ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उस सहज समाधि में ऐसा अपरिमित सुख है कि करोड़ों कल्पों तक उसी स्थिति में रमा जाय।

कृपालु सद्गुरु ने जब कृपा द्वारा ज्ञान प्रशस्त किया तो हृदय में पूर कमल का विकास हुआ जिससे मेरा ससार-विषयक भ्रम दूर हो गया और अनन्त ज्योति प्रकाशित हो उठी। मेरा समाप्त आत्मज्ञान पुनरुज्जीवित हो प्रभु-मिलन के लिए प्रयत्नरत हो गया जिससे काल रूपी वधिक जो ससार का वध करता है, डर कर भा गया। जब मैं इस प्रकार चेतनावस्था में आ गया तो ज्ञान-सूर्य का उदय हो गया ए

अज्ञान-निशा समाप्त हो गई। इस स्थिति में मैंने उस अगम्य, अनादि, अनुपम प्रभु के दर्शन किये—उस दर्शनानन्द का वर्णन अवर्णनीय है। जिस भाँति गूंगा मिठाई के स्वाद का आनन्द मन ही मन भोगता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, केवल मात्रा इगितादि से ही उसे परितुष्टि प्राप्त करनी पड़ती है, वही दशा मेरी उस आनन्द को अभिव्यक्ति देने में है। यह जो कुछ भी अभिव्यक्ति की वह तो उस आनन्द-दशा के सूचक इगित मात्र ही है। ऐसा लगता था जिस भाँति कोई वृक्ष बिना पुष्प के ही फलित हो गया है, अर्थात् वह अशरीरी होकर भी शोभा युक्त था जिसने बिना हाथ के ही वाद्य बजा कर ध्वनि की, अर्थात् वह बिना कारण कार्य करने में समर्थ है। माया रूपी नारी के बिना ही हृदयघट ज्ञान-जल से परिपूर्ण हो गया एवं मैंने उस परम प्रभु के दर्शन प्राप्त किये। देखते ही देखते क्षणभर में मेरा कांच तुल्य पार्थिव शरीर कचन की शुद्धता में परिणत हो गया। आत्मा रूपी हंस जाकर परमात्मा से उसी भाँति मिल गया जिस भाँति से जल-जल में जाकर एकमेक हो मिल जाता है। अब मैं सासारिक अन्धविश्वासों द्वारा प्रस्थापित देवताओं की आराधना बहुत कर चुका, अब उनकी शरण में नहीं जाऊँगा। मेरा भ्रम दूर हो गया और अब मैं ससार में पुनः नहीं बंध सकता।

जब मैंने अपने हृदय के भीतर ही प्रभु की खोज की तो मुझ को उनके दर्शन हुए। इस प्रकार अपनी आत्मा में ही परमात्मत्व से साक्षात्कार हुआ। आत्म-तत्त्व से परिचय होते ही मैं भव सागर तर गया, आत्म का परमात्मा से मिलन हो गया। कबीर कहते हैं कि जो आत्म तत्त्व का विचार करता है वह मुक्त हो आवागमन के चक्र से छूट जाता है।

विशेष—१. दृष्टान्त, विभावना, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार स्वयं कबीर की अटपटी वाणी में आ गये हैं।

२ उस परम प्रभु से जिसने भी साक्षात्कार किया है वह उस मिलन दशा का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वाणी उसकी अभिव्यक्ति में अक्षम एवं शब्द कोष अपर्याप्त है। इसीलिए कबीर ने जो भी अभिव्यक्ति उस मिलनानुभूति को दी है वह केवल मात्र इगित है, क्योंकि उस दशा का वर्णन करते करते शब्द लड़खड़ाकर कुछ अटपटे हो उलटबासी से हो जाते हैं, यथा “पहुप बिना एक तरवर फलिया” आदि।

नरहरि सहजें हीं जिनि जानां ।

गत फल फूल तत तर पलव, अंकूर बीज नसानां ॥टेक॥

प्रगट प्रकास ग्यांन गुरगभि थै, ब्रह्म अगनि प्रजारी ।

ससि हर सूर दूर दूरंतर, लागी जोग जुग तारी ॥

उलटे पवन चक्र षट बेधा, मेर-डंड सरपूरा ।

गगन गरजि मन सुनि समानां, बाजे अनहद तूरा ॥

सुमति सरीर कबीर विचारी, त्रिकुटी संगम स्वामी ।

पद आनंद काल थै छूटै, सुख में सुरति समांनी ॥७॥

शब्दार्थ—नरहरि=प्रभु । गुरगमियै=गुरु के उपदेश से । प्रजरी=जलन ।

सहज साधना द्वारा ही प्रभु को जाना जा सकता है । इस साधना से सासारिक विषय-वासना के बीज और अकुर समाप्त हो जाते हैं एवं इस संनार वृक्ष का वास्तविक फल प्रभु की प्राप्ति होती है ।

गुरु ने अपने सदुपदेश से ज्ञान का प्रकाश कर दिया एवं प्रभु की भक्ति पर साधक को लगा दिया । इस ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हृदय प्रदेश का कोना कोना भासमान हो उठा एवं योग साधना में साधक प्रवृत्त हुआ जिससे कुण्डलिनी को जाग्रत् कर उसने छहो चक्रों का वेधन किया और ऊर्ध्वगामी हो उसने शून्यस्थिति ब्रह्मरन्ध्र का भेदन किया जिससे अमित आनन्ददायी अनहद नाद होने लगा । कबीर अपनी सद्बुद्धि द्वारा विचार कर यह घोषणा करते हैं कि शरीर की त्रिकुटी में प्रभु-साक्षात्कार किया जा सकता है और इस भाँति सुरति-निरति का परिचय कर मनुष्य परम पद का अधिकारी हो कालबंधक से मुक्त हो सकता है ।

विशेष—(१) “अनहद तूरा”—कुण्डलिनी जब पट्चक्रों का भेदन कर ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचाती है तो अलख ज्योति के दर्शन होते हैं और शरीर का रोम प्रति रोम से प्रभु नाम का शब्द निकलता है—यही ‘अनहद नाद’ कहलाता है जिसे कबीर ‘अनहद तूरा’ कह रहे हैं ।

२ ‘त्रिकुटी’—दोनों नेत्रों एवं नासिका मूल भाग का केन्द्र बिन्दु, ध्यानावस्था में योगी यही पपना ध्यान लगता है । ३. ‘पय आनन्द,—आनन्द पद, मुक्त, हंसात्मा—योगियो ने इसे ही परम काम्य माना है ।

मन रे मन हौं उलटि समांनी ।

गुर प्रसादि अकलि भई तोकों, नहीं तर था वेगांतां ॥टेक॥

नेहँ थै दूरि दूर थै नियरा, जिनि जैसा करि जांतां ।

औ लौं ठीका चढ़्या बलीं डे, जिनि पिवा तिनि मांतां ॥

उलटे पवन चक्र शट वेधाँ, सुनि सुरति तै लागी ।

अमर न मरै मरे नहीं जीवै, ताहि खोजि बैरागी ॥

अनभै कथा कवन सौं कहिये, है कोई चतुर बवेकी ।

कहै कबीर गुर दिया पलीता, सो भल विरलै देखी ॥८॥

शब्दार्थ—अकलि=ज्ञान, विवेक । वेगाना=आवारा । नेहँ=पास, निकट ।

यहा ऊर्ध्व स्थान से तात्पर्य । उलटे पवन=उल्टे होकर प्राणायाम करना । बवेकी=विवेकी । भल=अलख ज्योति ।

कबीर कहते हैं कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी हो गया है, इसे गुरु कृपा से ज्ञान लाभ हो गया, ग्रन्थया यह तो निपट आवारा—चारों ओर भ्रमित रहने वाला था ।

जब प्रभु को खोजने चलते हैं तो वह ऐसा लगता है कि वह दूर अर्थात् अन्यत्र है, किन्तु सर्वत्र खोजने के पश्चात् परिणाम यही निकलता है कि वह कहीं अन्यत्र नहीं, हृदय में ही स्थित है। जो भी मनुष्य ऊपर चढ़ गया अर्थात् मन की वृत्तियों को ऊर्ध्वोन्मुखी कर प्रभु से प्रेम किया उसने उसकी प्राप्ति कर ली। अधोमुखी हो प्राणायाम साध कर षट्-चक्रों का भेदन कर यदि शून्य में सुरति को लगा दिया जाय तो मनुष्य आवागमन चक्र से विमुक्त हो जाय। हे साधक ! तू उसी मार्ग का साधना कर। कबीर कहते हैं कि इस अपूर्व कथा का वर्णन किससे किया जाय, ऐसा कोई चतुर एवं विवेकवान मनुष्य है ?

भाव यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस योग-साधना का पात्र समझा जाये। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान-स्फुरित दान से उचित मार्ग का अवलम्बन और उस अलख ज्योतिस्वरूप परम प्रभु के दर्शन बिरले ही लोगों को होते हैं।

इहि तात राँम जपहु रे प्राँनीं, ब्रह्मौ अकथ कहाँणीं ।
हरि कर भाव होइ जा ऊपरि, जाग्रत रेनि बिहानीं ॥टेक॥
डाँइन डारै सुन हां डोरै, स्यंघ रहै बन घेरै ।
पंच कुटंब मिलि भूभन लागे, बाजत सबद संघेरै ॥
रोहै मृग ससा बन घेरै, पारधी बाण न मेलै ।
सायर जलै सकल बन दाभै, मछ अहेरा खैलै ॥
सोई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पदहि बिचारै ।
कहै कबीर सोइ गुर मेरा, आप तिरै मोहि तारै ॥६॥

शब्दार्थ—डाँइन=माया। स्यंघ=सिंह, काल। पंच कुटुम्ब=पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ रोहे=भागा। पारधी=अहेरा। सायर=सागर। मछ अहेरा=साधक योगी। तत ग्याता=तत्त्व ज्ञाता, उसके जानने वाला।

कबीर कहते हैं कि हे प्राणियों ! ससार का सार यही है कि राम-नाम स्मरण कर प्रभु की अकथनीय कथा का चिन्तन किया जाय। जिसके हृदय में परम प्रभु का वास सबसे ऊपर है वह दिन-रात प्रेम-पीर से आहत हो जागता रहता है। हे साधक ! सुन, ऐसे योगी के मार्ग में माया रूपी डाकिनी आकर्षण के विविध प्रपंच फैला बाधा डालती है और काल रूपी सिंह समस्त संसार रूपी वन पर अपना अधिकार किये हुए है। विषयादिक आकर्षणों की ध्वनि सुनकर मन रूपी मृग उस ओर भागता है एवं खरगोश के रूप में वासनाओं ने ससार को घेर रखा है किन्तु फिर भी साधक रूपी अहेरी बाण-वर्षा द्वारा इनको नष्ट नहीं करता जब इस समस्त सृष्टि के जल-थल वासना अग्नि से भस्म होने लगते हैं, तब भी योगी रूपी अहेरी यहाँ निश्चिन्तता से क्रीड़ा करता है उसे सांसारिकता नहीं व्यापती। कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति ज्ञानी है, मेरा गुरु है जो इस पद का विचारपूर्वक आचरण कर स्वयं भी इस भव-सागर से तर जाय और कबीर जैसे अन्य लोगों को भी ससार-सिन्धु से तार दे।

विशेष—सांगरूपक अलंकार ।

अवधू ग्यान लहरि धुनि माड़ी रे ।

सबद अतीत अनाहद राता, इहि विधि त्रिष्णां पांटी ॥टेका॥

घन कै ससै समंद घर कोया, मछा वसै पहाड़ी ।

सुइ पीवै वांम्हण मतवाला, फल नागा बिन बाड़ी ॥

पाड बुण कोली मै वंठी, पूंटा में गाड़ी ।

ताणें बाणें पड़ी अनंवासी, सूत कहै बुनि गाड़ी ॥

कहै कबीर सुनहु रे संतो, अगम ग्यान पद मांहों ।

गुरु प्रसाद सूई कै नाकें, हस्ती आवै जांहों ॥१०॥

शब्दार्थ—पाड़ी=नष्ट की । ससै=सरगोश, यहाँ चंचल मन के लिए प्रयोग किया गया है । मछा=आत्मा । पहाड़ी=शून्य रूपी पर्वत । बाड़ी=गेती । पाट=थान, वस्त्र । कोली=जुलाहा । खूटा=बुनाई में काम आने वाला एक गूटा । गाड़ी=यह भी बुनाई से सम्बन्धित । तारौं-बाणौं=ताना-बाना, वस्त्र में दो तरफ से पड़ने वाले सूत के धागे । गाड़ी=बुनने वाले ।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! ज्ञान-लहर के उठने पर साधक ममाधि में लीन हो गया । अनाहद नाद से उत्पन्न आनन्ददायी शब्द में ही उसकी वृत्तियाँ रम गईं । इस भाँति उसने सामारिक तृष्णा को नष्ट कर दिया । जिमके फलस्वत्प संसार रूपी वन में भटकने वाले चंचल खरगोश रूपी मन ने शून्य-समुद्र में अपना वास-स्थान बना लिया एवं मछली रूपी पवित्र आत्मा शून्य-गिखर रूपी पर्वत पर जा बसी । वहाँ पहुँच कर प्रभु-भक्ति में मस्त मुक्तात्मा ब्राह्मण अमृत का पान करने लगा और इस प्रकार बिना ही खेती किए प्रभु रूपी अमूल्य फल की प्राप्ति साधक को हो गई । इस अवस्था में पहुँच कर आत्मा रूपी जुलाहन सुन्दर कर्म रूपी वस्त्र का निर्माण करती है । इस वस्त्र बुनने की-प्रक्रिया में आत्मा ही कर्ता है एवं स्वयं ही साधक—‘अहं ब्रह्मास्मि’ ।

विविध सुन्दर कर्मों का ताना-बाना डालकर वह उस वस्त्र का निर्माण कर रही है—सूत अर्थात् सत्कर्म स्वयं उसे पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं । कबीर कहते हैं कि हे साधुओ ! ध्यानपूर्वक सुनो, इस अगम्य, अप्राप्य मुक्तपद को साधक गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं । गुरु कृपा से असम्भव भी सम्भव हो जाता है—सूई की नोक जैसे सूक्ष्म स्थान के मध्य में हाथी जैसे विशालकाय पशु का आवागमन भी वे सम्भव कर सकते हैं ।

विशेष—(१) विभावना, रूपक, अन्योक्ति, उलटवाँसी आदि का प्रयोग है ।

(२) भक्त के लिए अमिट, अगाध श्रद्धा बाछनीय है—जिसका गुरु पर ऐसा विश्वास हो कि सूई की नोक में से वह हाथियों का आवागमन सम्भव कर सकता है उस भक्त कबीर को ज्ञानाश्रयी गाँखा में रख कर शुक्लजी ने वस्तुतः कबीर के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया था । यद्यपि कबीर अधविश्वास को तर्क की कसीटी पर रख

कर धज्जियाँ उड़ा देते हैं किन्तु प्रेम-भक्ति क्षेत्र में यह तर्क काफूर हो जाता है। वहाँ तो शेष रहता है भावनाओं का प्राबल्य मात्र। अतः कबीर को इस उक्ति के आधार पर अधविश्वासी कहना उनके साथ अन्याय होगा, यह तो उनकी सद्गुरु पर अगाध आस्था का द्योतक है।

एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंघ चरावै गाई ॥टेक॥

पहले पूत पीछे भई माइ, चेला कं गुर लागै पाइ।

जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ि बिलाई मुरगै खाई।

बैलहि डारि गूनि घरि आई, कुत्ता कूँ लै गई बिलाई ॥

तलि करि साषा ऊपरि करि मूल, बहुत भाँति जड़ लागे फूल।

कहै कबीर या पद कौं ब्रह्म, ताकूँ तीन्यूँ त्रिभुवन सूझै ॥११॥

शब्दार्थ—डॉ० राम कुमार वर्मा जी ने अपनी पुस्तक 'संत कबीर' में उल्टबाँसी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ निम्न प्रकार दिये हैं—

पुत्र=जीव। माता=माया। गुरु=शब्द। चेला=जीवात्मा। सिंह=ज्ञान। गाय=वाणी। मछली=कुडलिनी। तरवर=मेरुदण्ड। कुत्ता=अज्ञानी। बिल्ली=माया। पेड़=सुषुम्णा नाड़ी। फल-फूल=चक्र और सहस्रदल कमल। घोड़ा=मन। भैस=तामसी वृत्तियाँ। बैल=पंच-प्राण। गोनि=स्वरूप की सिद्धि।

अधिकांश शब्दों के अर्थ से सहमत होते हुए भी कुछ शब्दों में हमारा मत उनसे भिन्न है जैसा कि अर्थ करते समय स्पष्ट होगा।

हे भाई ! मैंने एक आश्चर्य देखा है। यह आश्चर्य साधना क्षेत्र का है। वहाँ ज्ञान रूपी सिंह समस्त इन्द्रियो का अर्थात् कर्मों का संचालन कर रहा है।

इस संसार में पहले तो पुत्र रूपी मनुष्य का जन्म हुआ—“ईश्वर अंश जीव अविनाशी”—फिर माता रूपी माया का अविर्भाव। माया प्रभु की दासी है—चेली है—उस प्रभु का अंश जीव अर्थात् गुरु उसके पीछे लग रहा है—पैरों पड़ रहा है। भाव यह है कि प्रभु-दासी माया में सलिप्त रहता है मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी ने मेरुदण्ड की सुषुम्णा में अपना वास कर लिया है। माया ने विषय-वासना से पोषित जीवों को समाप्त कर दिया। गुणी आत्मा तामसी वृत्तियों रूपी बैलों का नाश करके अपने वास्तविक स्थान—शून्य-महल—में आ गई एव जो सासारिकता में बद्ध विषय-वासना में लिप्त कुत्ते के समान निकृष्ट जीव थे उन्हें तो माया ने अपने बंधन में बाँध लिया। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएँ अधोमुखी एव मूल ऊर्ध्वमुखी हैं, इस मूल-स्थान—ब्रह्मरन्ध्र—पर विविध कामनाओं को तृप्त करते वाला फल—अलख निरंजन दर्शन—प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस पद के अर्थ को हृदयगम कर (आचरण कर) सकेगा, उसे त्रिभुवन का ज्ञान सहज प्राप्त हो जायेगा।

विशेष—अधोमुखी वृक्ष का ऐसा ही वर्णन गीता में प्राप्त होता है, सुमित्रा-नन्दन पत ने भी अपनी 'महात्मा जी के प्रति' कविता में लिखा है—

“अधोमूल अश्वत्थ विश्व, शाखाएँ सस्कृतियाँ वर।”

हरि के पारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिनि पाये ।
 ग्यान अचेत फिरं नर लोई, ताथे जनमि जनमि डहकाये ॥टेक॥
 धौल मंदलिया बैलर बाबी, कऊवा ताल बजावै ॥
 पहरि चोल नांगा दह नाचै, भैंसा निरति करावै ॥
 स्यंघ बैठा पान कतरै, घूस गिलौरा छावै ।
 उंदरी बपुरी मंगल गावै, कछू एक आनंद सुनावै ॥
 कहै कवीर सुनहुँ रे संतौ, गडरी परबत खावा ।
 चकवा बैसि अगारे निगलै, समंद अकासां घावा ॥१२॥

शब्दार्थ—जारे=जल गये है, विषय-वासनाओं को समाप्त कर दिया है ।

डहकाये=भटकते फिरते हैं । धौल=ढौल । स्यंघ=सिंह, जान ।

प्रभु-भक्ति मे अनुरक्त लोग साधना की भट्टी मे तपे है, जिन्होंने वहाँ अपनी विषय-वासनाओं को भस्म कर दिया उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया और जो अज्ञानी है वे तो ससार के माया प्रपंचो मे भटकते फिरते हैं एव उन्हे बारम्बार आवागमन के चक्र में पड़ना पड़ता है ।

ढोल, मृदंग. वाम्बी आदि विविध वाद्य ससार मे माया-आकर्षणो के रूप मे बज रहे है विषय-वासना की ओर एक दम लपकने वाला कौआ रूपी जीव भी इन आकर्षणो की गति मे अपने को छोड़ देता है । विषय-वासना का वस्त्र धारण कर वह जीव निर्लज्ज होकर उन आकर्षणो मे भटकता है एव विविध तामसिक वृत्तियो का भैंसा उससे यह नृत्य कराता है । ज्ञान का सिंह निश्चिन्त होकर भ्रम के पान को कतर रहा है—नष्ट कर रहा है, माया रूपी घूस उसे पथभ्रष्ट कर विविध आकर्षणो की गिलौरी (पान मे डालने की) देना चाहती है किन्तु ज्ञान उसके कहने मे नही आता । बेचारी मुक्तात्मा प्रभु-भक्ति के आनन्दप्रद-मंगल-गान (नाम-जप) गाती है । कवीर कहते है कि हे साधुओ ! सुनो, माया रूपी गड़रिनी ज्ञान के अचल पर्वत को नष्ट करना चाहती है, किन्तु कुण्डलिनी शून्य में विस्फोट कर अलख निरञ्जन की ज्योति के दर्शन करती है और समुद्र अर्थात् विषय-वासना मे पड़ी आत्मा शून्य प्रदेश मे पहुच जाती है ।

विशेष—यहा कवीर ने उलटवाँसी के माध्यम से योगसाधना की विविध प्रक्रियाओं को पार कर प्रभु-प्राप्ति का ढंग बताया है ।

चरघा जिनि जरै ।

कातौंगी हजरी का सूत, नणद के भइया की सीं ॥टेक॥

जलि जाई थलि ऊपजी, आई नगर मै आप ।

एक अचंभा देखिया, बिटिया जायी बाप ॥

बाबल मेरा ब्याह करि, वर उत्तम ले चाहि ।

जब लग वर पावै नहीं, तब लग तूँ हीं ब्याहि ॥

सुबधी कै घरि लुबधी आयौ, आन बहू कै भाइ ।
 चूल्है अगनि बताइ करि, फल सौं दीयौ ठठाइ ॥
 सब जगही मर जाइयौ, एक बढ़इया जिनि मरै ।
 सब रांडनि कौ साथ चरखा को घरै ॥
 कहै कबीर सो पंडित ग्याता, जो या पदहि बिचारै ।
 पहलं परचै गुर मिलै, तौ पीछे सतगुर तारै ॥१३॥

शब्दार्थ—बिटिया=माया रूपी पुत्री । उत्तम=उत्तम । बढ़इया=बढ़ई, प्रभु ।

कबीर प्रेमिका के रूप में कहते हैं कि यह शरीर रूपी चरखा नष्ट न हो, क्योंकि मैं प्रियतम अर्थात् प्रभु की सौगन्ध खा कर कहती हूँ कि इससे प्रभु-भवितरूपी उत्तम कर्मों का सूत कातूँगी ।

जीवात्मा के रूप में कबीर आगे कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक जन्म-स्थान से इस संसार रूपी नगर में स्वयं ही आ गई हूँ । मैंने यह बड़ा आश्चर्य देखा कि माया रूपी प्रभु की बेटी ने (क्योंकि वह उनसे उत्पन्न है, इसलिए उनकी पुत्री) जीव (जो प्रभु का ही अंश है) रूपी पुत्र को जन्म दिया । अब आत्मा प्रभु से प्रार्थना करती है कि मेरा विवाह सम्बन्ध जो आत्मिक बन्धन है किसी उत्तम व्यक्ति के साथ कर दे और हे परमपिता जब तक कोई अन्य सुन्दर वर नहीं मिलता तब तक तुम्हीं मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो । सुबुद्धि रूप आत्मा को आकर्षित करने के लिए विषय-वासना का आकर्षण ले माया ने प्रपच फैलाया । उसने आत्मा को वास्तविक प्राप्य प्रभु—से तो दूर रखा और विषय-वासना की तप्त अग्नि में भोक दिया । समस्त संसार इसी प्रकार इस विषय-वासना अग्नि में भस्म हो नष्ट हो गया, अनुभव प्राप्त एक (कबीर की) ही आत्मा नष्ट न हुई । इसीलिए उस प्रिय की अचल सुहागिन ने अन्य अभागिन आत्माओं के साथ शरीर रूपी चरखे को कुकर्मों में प्रवृत्त नहीं होने-दिया । कबीर कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ हृदयगम कर सके वही पण्डित है, वही ज्ञानी है । किसी का परिचय यदि पहले कुछ आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तों से हो जाता है तभी सद्गुरु उसकी जीवन-नौका पार लगाते हैं ।

विशेष—(१) कबीर की आत्मा अपने 'बाप'—प्रभु—से ही दाम्पत्य सम्बन्ध इसलिए स्थापित करना चाहती है कि यहाँ एक दूसरे की दूरी नहीं रहती—'एक प्राण दो तन' की उक्ति चरितार्थ हो जाती है । जो आत्माएं इस प्रकार प्रभु से सम्बन्ध स्थापन न कर अन्य सासारिक माया आकर्षणों में फसी रहती हैं उन्हें कबीर ने अभागिन—'रांडनि'—कहा है ।

(२) केवल मात्र उक्ति-वैचित्र्य लाने के लिए ही कबीर ने टेक वाली पंक्ति में 'प्रियतम' के लिए 'नरानंद के भइया' का प्रयोग किया है ।

अब मोहि लै चलि नणद के बीर, अपने देसा ।

इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसंग आहि बदेसा ॥टेक॥

गंग तीर मोरी खेती बारी, जमुन तीर खरिहानां ।
 सातों विरही मेरे नोपजै, पचूँ मोर किसानां ॥
 कहै कबीर यहु अकथ कथा है, कहतां कही न जाई ।
 सहज भाइ जिहि ऊपजै, ते रमि रहे समाई ॥१४॥

शब्दार्थ—नगद के वीर=प्रियतम । पचनि=पाँचो इन्द्रियो ने । गग=इड़ा । जमुन=पिंगला ।

कबीर की आत्मा प्रियतम से मनुहार करती कहती है कि हे प्रियतम ! अब मुझे आप अपने देश में ले चलो । इस ससार रूपी विदेश में मुझे यहाँ के माया आकर्षणो (पचनि) के सम्पर्क ने लूट लिया है । गंगा और यमुना अर्थात् इड़ा और पिंगला के तट पर मेरी खेती-बारी और खलिहान है—मेरा सर्वस्व वही है अतः मेरी गति वही है । अब तो पाँचो ज्ञानेन्द्रिया, छठा मन तथा सातवीं बुद्धि यही मेरे क्षेत्र की वास्तविक उत्पत्तियाँ हैं जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ मोह रूपी कृपकों ने उत्पन्न किया है । अतः मुझे इस अवस्था से उबारो । कबीर कहते हैं कि संसार के अद्भुत क्रिया-व्यापार की कथा और उससे युक्ति का उपाय अकथ्य है । जिस प्रक्रिया से सहज समाधि प्राप्त की जा सकती है मैं उसी में लगा हुआ हूँ ।

अब हम सकल कुशल करि मांनं,
 स्वांति भई तब गोव्यंद जानां ॥टेक॥

तन में होती कोटि उपाधि, उलटि भई सुख सहज समाधि ॥
 जम थै उलटि भया है राम, दुख विसर्या सुख कीया विश्राम ॥
 बैरी उलटि भये हैं मौंता, सापत उलटि सजन भये चीता ॥
 आपा जानि उलटि ले आप, तौ नहीं व्यापै तीन्यूं ताप ॥
 अब मन उलटि सनातन हुवा, तब हम जानां जीवत मूवा ॥
 कहै कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरौं न और डराऊं ॥१५॥

शब्दार्थ—स्वाति=शान्ति । गोव्यंद=गीविन्द, प्रभु, ब्रह्म । उपाधि=व्याधिया । सजन=स्वजन, हितैषी ।

कबीर कहते हैं कि जब मैंने प्रभु को जान लिया तभी चित्त को शान्ति हुई, इसलिए अब तो मेरी कुशल ही कुशल है ।

ससार की मायालिप्त होने की जो स्वाभाविक गति है उससे विपरीत आचरण कर अर्थात् वृत्तियों को जडोन्मुख से चिदुन्मुख कर देने से जो शरीर की कोटि-कोटि व्याधिया थी वे समस्त सहज समाधि में परिवर्तित हो गई । अब काल भी बदल कर मुझे राम सम ग्राह्य और प्रिय हो गया है और इस प्रकार मैं दुख को विस्मृत कर सुख-लाभ कर रहा हूँ । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जो आत्मा के शत्रु थे वे अब दास बन कर मित्र रूप में काम आ रहे हैं । शाक्त जैसे कुमार्गी, आचरण भ्रष्ट भी सज्जन रूप में परिवर्तित हो गये हैं । यदि मनुष्य अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर दे तो उसे दैविक, दैहिक, भौतिक—तीनों तापो में से कोई भी

व्यथित नहीं कर सकता । जब मैं जीवन-मुक्त की स्थिति में आ गया तभी मेरा मन जो संसार माया में उलझा रहता था निर्मल होकर अपने प्रकृत रूप (जिस रूप में ईश्वर ने उसे प्रदान किया था) में आ गया ।

कबीर कहते हैं कि मैं सहज-समाधि में अपने को लगाकर सुख लाभ करूंगा और संसार-तापो के भय से न तो स्वयं भयभीत होऊंगा और न किसी को भयभीत करूंगा ।

विशेष—पद की टेक पूर्णतः लोकगीत पर आवृत्त है । लोकगीतो में पति के लिए नगाद के बीर का सम्बोधन बड़ा प्रिय है ।

संतो भाई आई ग्यान की आंधी रे ।

भ्रम की टाटी सब उडांणी, माया रहै न बांधी ॥टेक॥

हिंति चत की द्वै थूनीं गिरानीं, मोह बलीडां तूटा ।

त्रिस्नां छानि परी धर ऊपरि, कुबधि का भांडा फूटा ॥

जोग जुगति करि संतो बांधी, निरछू चुबै न पांणीं ।

कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जांणीं ॥

आंधी पीछे जौ जल बूठा, प्रेम हरी जन भीनां ।

कहैं कबीर भान के प्रगटै, उदित भया तम भीनां ॥१६॥

शब्दार्थ—टाटी=टट्टी, छप्पर । उडाणी=उड़ गई । थूनी=छप्पर को रोकने के लिए एक प्रकार की टेक, जायसी ने भी नागमती के वियोग वर्णन में इस वस्तु का उल्लेख किया है । बलीडा=छप्पर को मजबूत करने के लिए उसके सिरे पर लगाये जाने वाला फूस का लम्बा-लम्बा एक भाग । कुबधि=कुबुद्धि । बूठा=बरसा । भान=भानु, सूर्य । भीना=क्षीण ।

कबीर कहते हैं कि हे संतो ! ज्ञान की आंधी आयी जिससे माया-बन्धनो से बांधी भ्रम की टट्टी, छपरिया नष्ट होकर उड़ गई । ज्ञान—आंधी के आते ही मिथ्या प्रेम द्वैत जनित भावना की थूनियां गिर गईं एवं मोह का बलीडा भी टूट गया । इस प्रकार तृष्णा की छान घर—संसार—से अलग जा पड़ी तथा कुबुद्धि का भेद खुल गया कि वह किस गलत मार्ग पर थी । हे संतो ! जीवात्मा ने यह छप्पर बड़े यत्न-पूर्वक बाधा था जिससे ज्ञान की एक बूद भी इसमें न पड़ सके किन्तु इस ज्ञान-आंधी ने इसे उड़ाकर शरीर के पापो रूपी कूड़े को निकाल बाहर किया । इस आंधी के पश्चात् प्रभु-भक्ति के जिस जल की वर्षा हुई उससे प्रभु-प्रेमी भीग गये । कबीर कहते हैं कि इस भाँति ज्ञान—प्रभाकर के उदित होते ही आज्ञानांधकार विदीर्ण हो गया ।

विशेष—सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति अलंकार ।

अब घटि प्रगट भये राम राई, सोधि सरीर कनक की नाई ॥टेक॥

कनक कसौटी जैसे कसि लेइ सुनारा सोधि सरीर भयो तन सारा ।

उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयो तबै थिति पाई ॥

बाहरि षोजत जनम गंवाया, उनमनीं ध्यांन घट भीतरि पाया ।
वन परचै तन काँच कथीरा, परचै कंचन भया कवीरा ॥१॥
शब्दार्थ—सरल है ।

शरीर को यौगिक-प्रक्रियाओं से कचन के समान शुद्ध किया है तभी हृदय में प्रभु के दर्शन हुए हैं । जिस प्रकार स्वर्णकार कसीटी पर कस कर स्वर्ण को शुद्ध कर कंचन बना लेता है उसी प्रकार योग-साधना से मैंने शरीर को शुद्ध किया । हृदय में प्रभु-भक्ति उपजाने के लिए अनेक प्रयत्न किये किन्तु जब चंचल मन पूर्ण रूप से शांत हो गया तभी शान्तिपूर्ण स्थिति भी प्राप्त हुई । मैंने व्यर्थ समस्त ससार में प्रभु को खोजते हुए जीवन व्यर्थ कर दिया, उन्मनी की ध्यानावस्था से मैंने उसे हृदय में ही प्राप्त कर लिया । प्रभु से विना परिचय के तो यह शरीर कच्चे मांस के समान अशुद्ध था किन्तु उनसे साक्षात्कार होते ही यह विशुद्ध कचन के रूप में परिवर्तित हो गया ।

विशेष—तुलसी ने भी कहा है—

“शठ सुघरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई ॥”

हिंडोलनां तहां भूलै आतम रांम ।

प्रेम भगति हिंडोलनां, सब संतनि कौ विश्राम ॥टेक॥

चंद सूर दोइ खंभवा, बंक नालि की डोरि ।

भूलै पंच पियारिया, तहां भूलै जीय मोर ॥

द्वादस गम के अंतरा, तहां ममृत कौं ग्रास ।

जिनि यह अमृत चाबिया, सो ठाकुर हम दास ॥

सहज सुनि कौ नेहरी, गगन मंडल सिरिमौर ।

दोऊ फुल हम आगरी जौ हम भूलै हिंडोल ॥

अरघ उरघ की गंगा जमुनां, मूल कवल कौ घाट ।

षट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट ॥

नाद व्यंद की नावरी, रांम नांम फनिहार ।

कहै कवीर गुंण गाइ ले, गुर गंमि उतरौ पार ॥१८॥

शब्दार्थ—पंच पियारियां=पाँचों इन्द्रियाँ । सु नि=शून्य ।

प्रेम भक्ति के हिंडोले पर समस्त संत जन रमण करते हैं । उसी हिंडोले पर कवीर भूल रहा है ।

जिस भांति हिंडोले में दो खम्ब होते हैं उसी प्रकार इडा, पिगला के दो स्तम्भ हैं जिसके मध्य बंकनालि—सुषुम्णा—की डोर डाल रखी है जिस पर पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ झूलती हैं अर्थात् समस्त चित्त वृत्तियाँ वही केन्द्रित हो गई हैं—मेरा मन भी वही झूलता—रमता है । जिस शून्य स्थान पर—ब्रह्मरन्ध्र में—द्वादश आदित्यों के आलोक सदृश प्रकाश प्रकाशित रहता है वही अमृत का कुण्ड है । जिस साधक ने इस अमृत का पान कर लिया वह हमारा स्वामी है हम उसके सेवक । शून्य शिखर पर सहज-

समाधि में ही हमारा पीहर है, यहा भूलकर हम अपना पितृकुल एव श्वसुर कुल अर्थात् लोक एवं परलीक दोनों को ही श्रेष्ठता प्रदान कर देगी ।

अब दूसरा रूपक प्रस्तुत करते हुए कबीर कहते हैं कि कुण्डलिनी मूलाधार चक्र के घाट से इडा-पिंगला रूपी मार्गों द्वारा षट् चक्रों की गगरी को उठाकर—भेदन कर—आटव के सगम पर पहुंच कर विस्फोट करेगी जिससे जो अनहद नाद उत्पन्न होगा वही इस तीर्थ स्थल में नौका होगी जिसे नाम-स्मरण से खेया जायगा । कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम का गुणगान कर ले जिससे इस संसार-सरिता के पार उतरा जा सके ।

को बीनें प्रेम लागी री, माई को बीनें ।

राम रसांडण माते री, माई को बीनें ॥टेक॥

पाई पाई तूं पुतिहाई, पाई की तुरियां बेचि खाई री, माई कौ बीनें ।

ऐसे पाई पर बिथुराई, तू रस बांनि बनायौ री, माई को बीनें ॥

नाचै तांनां नाचै बांनां, नथ्चै फूंच पुराना री, माई को बीनें ।

करगहि बौंठि कबीरा नाचै, चूहै काट्या तांनां री, माई कौ बीनें ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के इस अनुपम वस्त्र को हे सखि ! कौन बुनेगा । मैं तो अब राम रसायन में मदमस्त हूं और कौन इस सुख को प्राप्त करना चाहती है । हे बुनकर सखि ! तूने अपना समस्त धन पाप-कर्मों में खर्च कर डाला, अब इस भक्ति-वस्त्र को कौन बुनेगा (वस्त्र बुनने में कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है न) बुनकर सखि ! माया आकर्षणों में लिप्त रह गयी, अब इस प्रभु-प्रेम वस्त्र को कौन पूरा करे । बुनकर के अभाव में ताना-बाना दोनों इधर-उधर हो रहे हैं एव वस्त्र बुनने में वही पुरातन ढर्रा चल रहा है जिसमें विषय-वासना ही प्रमुख थी । इसीलिए करघे पर कबीर यह देखकर भुप्र-भक्ति वस्त्र बुनने बैठ गये कि काल रूपी चूहा आयु को समाप्त कर रहा है ।

भाव यह है कि संसार-रीति, माया-पथ, छोड़ शीघ्र ईश्वर-भजन करो ।

मै बुनि करि सिरांनां हो राम, नालि करम नहीं ऊबरे ॥टेक॥

दखिन कूंट जब सुनहाँ भूँका, तब हम सुगन बिचारा ।

लरके परके सब जागत हैं, हम घरि चोर पसारा हो राम ॥

तांनां लीन्हां बांनां लीन्हाँ, लीन्हें गोड के पऊवा ।

इत उत चितवत कठवन लीन्हाँ, माँड चलवनां डऊवा हो राम ॥

एक पग दोइ पग त्रेपग, संघें संघि मिलाई ।

करि परपंच मोट वंचि आये, किलि किलि सब मिटाई हो राम ॥

तांनां तनि करि बांनां बुनि करि, छाक परी मोहि ध्यान ।

कहै कबीर मैं बुनि सिरांना, जानत है भगवानीं हो राम ॥२०॥

शब्दार्थ—दखिन=दक्षिण। कूंट=कोने में, कोण—दिशा का। भूँका=श्वान के भूँकने की ध्वनि। पऊवा=पाव भर। मंघे=धीरे-धीरे। किलिकिलि=धीरे-धीरे। छाक=मूक्षम भोजन, कलेवा जंमा।

कबीर कहते हैं कि मैंने सांसारिक कर्मों का तन्तु वायु तानना बन्द कर दिया क्योंकि इन कर्मों के द्वारा ससार से मुक्ति सम्भव नहीं। दक्षिण दिशा में जिस समय श्वान रूपी सांसारिक जीवों की व्यथित ध्वनि आ रही थी, भाव यह है उनकी दुर्दशा देखकर हमने अपने विषय में कुछ शकुन अनुमान किया। उसी समय मुझे यह आभास हुआ कि यम-नियम सयम रूपी पुत्रों के जागने पर भी यह विषय-वासना का चौर मेरे भीतर घुस आया। तभी मैंने ताना-बाना एवं सूत के पाव-पाव के गोले आदि एकत्रित कर लिये अर्थात् अपने सम्पूर्ण प्राप्य को लेकर इस मंसार से कहीं अन्यत्र जाकर अपने सुकर्मों का वस्त्र बुनने का निश्चय किया। कुछ पग बढ़ कर धीरे-धीरे हमने उन दुष्कर्मों के अधूरे ताने-बाने में अच्छे कर्मों की संधि मिनने का प्रयास किया। किन्तु यहाँ जो विषय-वासना में पड़कर पापों की गठरी बाध ली थी वह धीरे-धीरे नष्ट हुई। इस भाँति सत्कर्मों का ताना-बाना डाल मुझे वस्तुतः ग्राह्य भोज्य—प्रभु-भक्ति—का ध्यान आया। कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति में प्रवृत्ति होते ही मैं कर्म-निरत हो गया—यह सब प्रभु जानते हैं।

विशेष—लोकधुन में आधृत, और आधृत ही क्या लोकधुन की ही संगी तात्मकता ने कबीर के अभीष्ट अर्थ की श्रीवृद्धि में अपूर्व योगदान दिया है।

तननां बुननां तज्या कबीर, राम नाम लिखि लिया शरीर ॥टेक॥

जब लग भरौं नली का बेह, तब लग दूटै राम सनेह ॥

ठाढी रौवं कबीर माई, ए लरिका च्यूं जीवं खुदाई।

कहै कबीर सुनहुँ री माई, पूरणहारा त्रिभुवन राई ॥२१॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि मैं तो जीवनमुक्त हो गया हूँ इसीलिए कर्म-विरत हो, कर्म वस्त्र बुनने का व्यापार त्याग मैं तो प्रभु-भक्ति में अनुरक्त हो गया हूँ। जब तक मैं इस जीवन-नलिका पर आयु रूपी सूत लपेटता रहूँगा तब तक मेरी राम में प्रीति बनी रहेगी, भाव यह है कि जीवन-पर्यन्त मैं प्रभु-प्रेमानुरक्त रहूँगा। कबीर की मां अर्थात् माया—जिससे वह पहले पल्लवित होता रहा था आश्चर्यान्वित है कि यह जीव मुझसे पृथक् होकर जवित कैसे है किन्तु कबीर माया रूपी, (भूठी) माँ को समझाते कहते हैं कि जीवनदान देने वाला तो अनन्त शक्तिमय प्रभु है।

जुगिया न्याइ मरै मरि जाइ।

घर जाजरी बलीडी टेढी, ओलोती डर राइ ॥टेक॥

मगरी तजौं प्रीति पाष सूं डांडी देहु लगाइ।

छींकौ छोडि उपराहुं डी बांधौ, ज्यूं जुगि जुगि रहौ समाइ ॥

बैसि परहड़ी द्वारा मुंदावौ, ल्यावों पूत घर घेरी ।

जेठी धीय सासरै पठवौं, ग्यूं बहुरि न आवै फेरी ॥

लहुरी धीइ सब कुल खोयो, तब ढिग बंठन पाई ।

कहै कबीर भाग बपरी कौ, किलि किलि सब चुकाई ॥२२॥

शब्दार्थ—जुगिया=जग । जाजरौ=जर्जर । बलीडौ=छप्पर के बीच में भीतर की ओर लगने वाला एक बास । टेढौ=टेढ़ा । औलोती=जहां छप्पर के अगले भाग से पानी चू-चू कर गिरता है । मगरी=छप्पर की कमर । पाषे=पाखा, प्रायः मिट्टी, अथवा पक्की ईंटों के बने ढलाव के एक विशेष प्रकार के स्तम्भ जिन पर छप्पर के सिरे टिके रहते हैं । डाँडी=यह भी छप्पर में ही लगने की एक लकड़ी होती है । छीकौ=एक विशेष प्रकार का लटकने वाला झूलना सा जिस पर प्रायः भोज्य पदार्थ सुरक्षा की दृष्टि से रख दिये जाते हैं । डौ=को । परहड़ी=घड़े रखने का स्थान विशेष जो एक प्रकार से मकानों में बनी अगीठी के ऊपर की सिल्ली के समान होता है । जेठी धीय=बड़ी पुत्री, यहां तात्पर्य कुण्डलिनी से है । ग्यूं=जिससे लहुरी धीय=छोटी पुत्री अर्थात् माया । बपरी=बपुरी, बेचारी ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! यदि तू अन्य सासारिकों की भांति मरना चाहता है तो मर जा किन्तु तू तनिक यह तो ध्यान रख कि तेरा शरीर रूपी भवन जर्जर हो चुका है, विषय-वासनाओं के दबाव से बलैडा रूपी शरीर का मेरुदंड झुक गया है जिससे न जाने कब वर्षा की औलाती रूपी आशका आ पड़े ।

मैं प्रभुप्रेम के पाखों पर शरीर को छोड़ दूंगा जिसमें नाम-जप की डाँडी लग जायेगी । उस स्थान पर प्रभु प्राप्ति के फल को ऊँचे पर ही रखूंगा जिससे वह मेरे लिए बहुत समय तक सुरक्षित रहे । इस घर के द्वार जिनसे मन बाहर जाता है, पलहंढी रूपी अक्रुश से बन्द करवा दूंगा । कुण्डलिनी रूपी बड़ी लड़की को उसके स्वसुर ग्रह—वास्तविक घर—शून्य शिखर पर—पहुँचा देंगे जिससे वह पुनः लौट कर इस ससार में न आ सके । माया रूपी छोटी लड़की ने तो समस्त कुल—ससार—को सम्पर्क में आते ही नष्ट कर दिया । कबीर कहते हैं कि यह अपना-अपना भाग्य है, छोटी का किया हुआ बड़ी लड़की—कुण्डलिनी—को करना पड़ रहा है ।

विशेष—रूपक, सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति अलंकार ।

मन रे जागत रहिये भाई ।

गाफिल हौइ यसत मति खोवै, चोर मुसै घर जाई ॥टेके॥

षट चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई ।

ताला कुंची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई ॥

पंच पहरवा सोइ गये हैं, बसत जागण लागी ।

जुरा मरण व्यापै कुछ नाहीं, गगन मंडल लै लागी ॥

करत विचार मनहीं मन उपजी, नां कहीं गया न आया ।

कहै कबीर संसा सब छूटा राँस रतन धन पाया ॥२३॥

शब्दार्थ—गाफिल=चेतानिशून्य । चोर=पंच चोर—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, । पंच पहरवा=पांच ज्ञानेन्द्रिया । वमत=कुण्डलिनी ।

कबीर अपने मन को प्रबोध देने हुए कहते हैं कि हे ! मन तू चेतनाशून्य हो अपनी पूजा को मत खो अन्यथा माया रूपी चोर का शरीर के घर में प्रवेश हो जायेगा ।

यह शरीर पट्चक्रोद्युत स्वर्ण-कोठरी है जिसमें कुण्डलिनी मुप्तावस्था में पड़ी है, किन्तु जब प्राणायाम द्वारा कुण्डलिनी चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर जायेगी तो समस्त रहस्य प्रकट हो जायेगा । इस अवस्था में पहुंचकर शरीर की पांच ज्ञानेन्द्रियां रूपी पहरेदार जो समस्त क्रिया व्यापार के संचालक हैं सो गये हैं; अर्थात् उन्होंने अपनी गति स्थिर कर दी है । उसके सोते ही कुण्डलिनी जग गई और वह शून्य की ओर अग्रसर होने लगी, वह ब्रह्मरन्ध्र पर पहुंच गई । वहां पहुंचने पर फिर जीवात्मा को जन्म-स्मरण का भय नहीं रहता । मन में विचार करते ही करते यह सिद्धि प्राप्त हुई है अथवा मन की वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर देने पर ब्रह्म-प्राप्ति हो गई । इसके लिए मुझे कही इधर-उधर न भटकना पडा । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर मैं संसार-सशय से छूट गया ।

चलन चलन सबको कहत है, नां जानौं बैकुंठ कहाँ है ॥टेक॥

जोजन एक प्रमिति नहीं जानें, बातनि ही बैकुंठ बपाने ।

जब लग है बैकुंठ की आसा, तब लग नहीं हरि चरन निवासा ॥

कहैं सुनैं कसैं पतिअइये, जब लग तहाँ आप नहीं जइये ।

कहै कबीर यह कहिये काहि, साथ संगति बैकुंठहि आहि ॥२४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि सब प्रभु लोक—शून्यगड को जाने को कहते हैं किन्तु उसका मार्ग किसी को ज्ञात नहीं है । जो व्यक्ति उस एक ब्रह्म की सीमाओं—शक्तियों—से अवगत नहीं वह तो व्यर्थ में ही बैकुण्ठ की बात करता है, उसे प्रभु स्थान का पता भी नहीं । जब तक मन में बैकुण्ठ पहुंचने में कोई कामना प्रमुख है तब तक प्रभु-चरणों में निवास असम्भव है । उस प्रभु-लोक की बताई गई बातों को जब तक स्वयं न देख लें, विश्वास किस आधार पर करें ? कबीर कहते हैं कि मैं यह किसे समझाऊँ कि साधु-संगति में ही प्रभु का वास है—वही बैकुण्ठ है ।

अपने बिचारि असवारि कीजै सहज कैं पाइडैं पाव जब दीजै ॥टेक॥

दे मुहरा लगांम पहिराऊँ, सिकली जीन गगन दीराऊँ ।

चलि बैकुंठ तोपि लैं तारौं, थकहित प्रेम ताजनै मारुं ॥

जन कबीर ऐसा असवारा, बेद कतेब वहुँ थैं न्यारा ॥२५॥

शब्दार्थ—असवारि=सवारी ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! आत्मविचार की सवारी - करो और सहज-समाधि की रकाव में पैर रखो—प्रवृत्त होओ, मन में अकुश का मुहरा पहना नियंत्रण

मे कर लो और उसकी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर, जीवन कस के, शून्य-शिखर की और उसे दौड़ाओ। हे मन ! चल तुझे प्रभु लोक ले जाकर तेरा उद्धार करूँ और वहाँ तुझ पर सम्पूर्ण शक्ति से प्रेम का एक चाबुक मार दूँ जिससे तू प्रभु-प्रेमानुरक्त हो जाय। कबीर कहते हैं कि ऐसा ही साधक ठीक होता है जो वेद-शास्त्र, कुरान आदि धर्म-ग्रंथों के पचड़े से दूर रहता है।

विशेष—सागरूपक अलंकार।

अपनै मैं रंगि आपनपौ जानू,

जिहि रंगि जाँनि ताही कूँ माँनूँ ॥टेक॥

अभि अंतरि मन रंग समानाँ, लोग कहैं कबीर बौरानाँ ॥

रंग न चीन्हैं मूरखि लोई, जिहि रंगि रंग रह्या सब कोई ।

जे रंग कबहूँ न आवैं न जाई, वहाँ कबीर तिहि रह्या समाई ॥२६॥

शब्दार्थ—अपने मैं रंगि=अपनी चित्तवृत्तियों को अन्तर्मुखी करके।

कबीर कहते हैं कि मैंने जब अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर दिया तभी मुझे अपने वास्तविक रूप—कि मैं भी ब्रह्माश हूँ, अतः मेरा वास्तविक प्रिय ब्रह्म ही है—के दर्शन प्राप्त हुए। जिसने भी प्रभु के रंग को पहचान लिया, मैं उसी को सम्मान दूँगा।

मेरे मन में प्रभु-प्रेम का रंग समाया हुआ है, किन्तु सप्तरा मुझे सांसारिक आचरणों से विरत देख पागल समझता है क्योंकि मूर्ख, अज्ञानी प्रभु के प्रेम रंग को नहीं पहचान पाते, यद्यपि समस्त सृष्टि के अणु-अणु में उसी की कान्ति है। वह रंग इतना प्रगाढ़ है कि कभी छूटता नहीं है। कबीर उसी रंग में पूर्णतया रंगा हुआ है।

विशेष—महा कवि सूरदास ने भी इसी भाव का पद कहा है।

“आपुन पौ आपुन ही मे पायौ।

सबदिहि सबद भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायौ ॥

ज्यो कुरग-नाभी कस्तूरी, दूढत फिरत भुलायौ।

फिर चेत्यो जब चेतन ह्वै करि, आपुन ही तनु छायौ ॥

भगुरा एक नबेरो रांम, जे तुम्ह अपनै जन सूँ काम ॥टेक॥

ब्रह्मा बड़ा कि जिनि रू उपाया, बेद बड़ा कि जहां थै आया ॥

यहु मन बड़ा कि जहां मन मानै, रांम बड़ा कि रांमहि जानै।

कहै कबीर हूँ खरा उदास, तीरथ बड़े कि हरि के दास ॥२७॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! यदि आपको अपने भक्तों से स्नेह है तो एक भगड़े को निपटा दो। वह यह कि ब्रह्मा बड़ा है या जिसने हमें उत्पन्न किया है, वेद बड़े हैं अथवा वह बड़ा है जहाँ से वेदों का उद्गम है। यह मन बड़ा है अथवा वह प्रभु जिसमें अब यह रमता है अथवा इन सबसे बड़े स्वयं आप हैं? यह सब बातें

आप ही जान सकते हैं। तीर्थस्थल बड़े हैं या उनमें भी बड़े हैं प्रभु-भक्त, भाव यह है कि तीर्थस्थलों की अपेक्षा साधुसंगति अधिक श्रेयरकर है। कबीर तो अब इस भगड़े से उदास हो गया है—वह केवल प्रभु को ही सर्वोपरि मानता है।

विशेष—“ब्रह्मा बटा कि जिनि र उपासा”—से यह ध्वनित होता है कि शरीर का स्रष्टा कबीर परब्रह्म को ही मानते हैं जबकि हिन्दुओं की पौराणिक मान्यतानुसार ब्रह्मा ही शरीर का निर्माता है। किन्तु इस विचार वैभिन्य से कबीर के अभिप्रेत अर्थ को पाठक तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती।

दास रांमहि जानिहै रे, और न जानै कोइ ॥टेक॥
काजल देइ सबै कोई, चपि चाहन मांहि विनांन ।
जिनि लोइनि मन मोहिया, ते लोइन परवांन ॥
बहुत भगति भीसागरा, नांन विधि नांन भाव ।
जिहि हिरवै श्रीहरि भेटिया, सो भेद कहैं कहैं ठाउं ॥
दरसन संमि का कीजिए, जी गुन नहि होत समांन ।
सौंघव नीर कबीर मिल्यो है, फटक न मिलै पखान ॥२८॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि प्रभु को भक्त के अविरक्त अन्य कोई नहीं जानता। जिस प्रकार नेत्रों में काजल तो सभी डालते हैं, किन्तु वह सुन्दर नेत्रों में ही शोभा पाता है। नेत्र की जिन सुन्दर पुत्तलिकाओं ने मन को मोहित कर दिया वे ही नेत्र प्रामाणिक रूप से सुन्दर हैं। संसार-सागर में विविध प्रकार की अनेक भक्ति-पद्धतियाँ हैं, किन्तु जिसके माध्यम से हृदय में प्रभु के दर्शन हो जाय वह भक्ति तो किसी ही किसी—विरले को ही प्राप्त है। उस प्रभु भक्तों के दर्शन करके ही है मानव ! क्या लाभ, यदि तुमने स्वयं में उसके समान गुण उत्पन्न न किये। कबीर को तो प्रभु-भक्ति रूपी समुद्र का पवित्र जल प्राप्त हो गया है, हे जीवात्मा ! तुम्हें चारों ओर भटकने से तो पत्थर की भी प्राप्ति नहीं हो सकती।

फसै होइगा मिलवा हरि सनां,

रे तू विष विकारन तजि मनां ॥टेक॥

रे तें जोग जुगति जान्यां नहीं, तें गुर का सबद मान्यां नहीं ॥
गंदी देही देखि न फूलिए, ससार देखि न भूलिए ।
कहै कबीर मन बहु गुंती, हरि भगति विनां दुख फुन फुंती ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू विषय-विकारों का परित्याग कर दे, अन्यथा पाप-पंक-पूरित शरीर से प्रभु से किस प्रकार मिलन होगा ? हे मन ! तूने न तो योगिक प्रक्रियाओं को जाना और न सद्गुरु के उपदेश का पालन किया जिससे प्रभु प्राप्ति सम्भव होती। तू इस शरीर का जो निरा कूड़ा है व्यर्थ अभिमान मत कर और न ससार के विभिन्न माया-आकर्षणों में पड़कर अचेत हो। कबीर कहते हैं कि

इस संसार मे चाहे कितने ही गुण क्यो न हो प्रभु-भक्ति बिना वे सब दुख ही दुख है ।

कासूँ कहिये सुनि रामां, तेरा मरम न जानै कोई जी ।
 दास बबेकी सब भले, परि भेद न छानां होई जी ॥टेक॥
 ए सकल ब्रह्मंड तैं पूरिया, अरु दूजा महि थांन जी ।
 मैं सब घट अंतरि पेधिया, जब देख्या नैन समांन जी ॥
 राम रसाइन रसिक हैं, अदभुत गति बिस्तार जी ।
 भ्रम निसा जो गत करै ताहि सूझै संसार जी ॥
 सिब सनकादिक नारदा, ब्रह्म लिया निज बास जी ।
 कहै कबीर पद पक्यजा, अब नेड़ा चरण निवास जी ॥३०॥

शब्दार्थ—मरम=रहस्य । बबेकी=विवेकी, ज्ञानी । छानां=पाया । पेधिया=देख लिया । पक्यजा=पकज । नेड़ा=पास, निकट ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारी महिमा-वर्णन किस से करूँ, क्योंकि कोई तुम्हारा भेद जानता ही नहीं । आपके भक्त बड़े ज्ञानी हैं, किन्तु वे भी आपका भेद नहीं पा सकते । इस समस्त ब्रह्माण्ड मे आप परिपूर्ण हैं और फिर भी आपका स्थान कोई दूसरा ही है । मैंने जब अपने हृदय घट को समग्रतः देखा तो आपके दर्शन किये, आपकी गति उसी प्रकार है जिस भाति नेत्रों से देखते तो सबको है, किन्तु हम स्वयं अपने नेत्रों की (बिना दर्पण आदि के) नहीं देख सकते आपके द्वारा ही समस्त क्रिया-व्यापार संचालित होते हैं किन्तु आपके दर्शन नहीं हो पाते । आपकी गति परम विचित्र है । प्रभु ! आप रसिकों के लिए अमूल्य रसायन के सदृश हैं । जो इस संसार मे अज्ञान-रात्रि को विनष्ट कर देता है उसे ही संसार का वास्तविक रूप दृष्टिगत होता है । शिव, सनकादिक एवं नारदादि ने ब्रह्म को ही अपना निवास बना लिया है, अर्थात् वे उसमें ही रम गए हैं । कबीर कहते हैं कि अब मेरा वास भी प्रभु के पदपद्मों मे ही होगा ।

विशेष—‘सिव सनकादिक नारदा’—ये समस्त पौराणिक ऋषि और (शिव) देवता हैं ।

मै डोरैं डरैं जाऊंगा, तो मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥टेक॥
 सूत बहुत कछु थोरा, ताथै लाइ लै कंथा डोरा ।
 कंथा डोरा लागा, तब जुरा मरण भौ भागा ॥
 जहां सूत कपास न पूनीं, तहां बसै इक मूनीं ।
 उस मूनीं सूं चित लाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥
 मेरे डंड इक छाजा, तहां बसै इक राजा ।
 तिस राजा सूं चित लाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥
 जहां बहु हीरा घन मोती, तहां तब लाइ लै जोती ।
 तिस जोतिहिं जोति मिलाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥

जहाँ ऊँ सूर न चंदा, तहाँ देण्या एक अनंदा ।
 उस आनन्द सूँ चित लाऊंगा, तो मैं बहुरि न भोजलि लाऊंगा ॥
 मूल बंध इक पावा, तहाँ सिध गणस्वर रावा ।
 तिस मूलहि मूल मिलाऊंगा, तो मैं बहुरि न भोजलि आऊंगा ॥
 कबीरा तालिब तोरा, तहाँ गोपत हरी गुर मोरा ।
 तहाँ हेत हरी चित लाऊंगा, तो मैं बहुरि न भोजनि आऊंगा ॥३१॥

शब्दार्थ—भोजलि=भाभी, यहाँ सग्री के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । थोरा=थोडा, अल्प । कथा=साधुओं के धारण करने का एक वस्त्र विशेष । जुरा=जरा, वृद्धावस्था । भौ=भय । पूनी=रूई की कातने से पूर्व बनाई जाने वाली एक बत्ती सी । मूनी=मुनि, ब्रह्म । राजा=स्वामी ब्रह्म । लै जोती=निरंजन ज्योति । मूल बन्ध=मूलाधार चक्र । सिद्ध गणेश्वर रावा=सिद्धि दाता गणपति, कुण्डलिनी ।

कबीर कहते हैं कि यदि मैं प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हो गया तो हे सखि ! मैं फिर लौटकर इस ससार में नहीं आऊंगा । अर्थात् मैं मुक्त हो जाऊंगा ।

इस ससार में कर्म रूपी सूत का कोई ओर छोर नहीं, अतः उसमें पड़ने की अपेक्षा कथा धारण करना, विरक्त होना अधिक श्रेयस्कर है । ससार से विरक्त होने पर प्रभु-भक्ति को अपनाने के कारण जरा-मरण का भय समाप्त हो जायेगा । जहाँ मूत, कपास एवं पूनी आदि अर्थात् कोई भी सांसारिक उपकरण नहीं है वहाँ ब्रह्म का निवास है । मैं उन ही परम प्रभु से प्रेम करूँगा और पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा । मेरे प्रेम नगर के अनुपम (शून्य) भवन में एक राजा—ब्रह्म—का निवास है । अब मैं उसी राजा की भक्ति करूँगा और इस संसार में नहीं लौटूँगा । उस शून्य प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में हीरे और मोती हैं एवं वही निरंजन ज्योति का वास है । मैं उसी परम-ज्योति स्वरूप से अपनी आत्मा की दीप-ज्योति मिला दूँगा । जहाँ सूर्य एवं चन्द्रमा की भी गति नहीं है वहाँ—शून्य—स्थल—पर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हुई । मैं उसी आनन्द में चिरमग्न रहूँगा और हे सखि मैं अब पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा । मूलाधार चक्र में एक ऐसा स्थल है जहाँ सिद्धिसदन गणपति—इस ब्रह्म प्राप्ति में सिद्धि प्रदान करने वाली कुण्डलिनी का वास है । उस मूल शक्ति को सृष्टि के मूल उस ब्रह्म से मिला दूँगा और फिर इस ससार में नहीं आऊँगा । कबीर कहते हैं कि जहाँ ब्रह्मानन्दी साधक के गुरु का वास है—शून्य गढ़ में वही मेरे भी गुरु का, मैं भी प्रभु-प्रेम के कारण अपनी चित्तवृत्तियों को वही केन्द्रित कर रहा हूँ, अतः अब मैं इस ससार में पुनः नहीं आऊँगा ।

संतो धागा टूटा गगन विनसि गया, सबद जु कहाँ समाई ।

ए संसा मोहि निस दिन व्यापै, कोइ न कहै समझाई ॥टेक॥

नहीं ब्रह्मंड प्यंड पुनि नांही, पंचतत्त भी नाहीं ।

इला प्यंगुला सुषमन नांहीं, ए गुण कहाँ समांहीं ॥

नहीं गिह द्वार कछु नहीं तंहिवाँ, रचनहार पुनि नांही ।
जोवनहार अतीत सदा संगि, गुंण तहाँ समांहीं ॥
तूटे बँधे बँधे पुनि तूटे, जब तब होइ बिनासा ।
तब को ठाकुर अब को सेवग, को काकै बिसवासा ॥
कहै कबीर यहु गगन न विनसै, जौ धागा उनमानाँ ।
सीखें सुनैं पढ़ें का होई, जौ नहीं पदहि समांनों ॥३२॥

शब्दार्थ—विनसि=विनष्ट । ब्रह्मंड=ब्रह्माण्ड । प्यड=पिंड शरीर ।
पंचतत=पचतत्व 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ।'

कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! जीवन का यह सूत्र टूट जाने पर शरीर-सत्ता समाप्त हो जाती है तो गुरु का सदुपदेश कहाँ समायेगा ? मुझे तो यही आशंका अर्हनिश त्रस्त करती है कि जीवात्मा गुरु-उपदेश द्वारा किस प्रकार जीवन्मुक्त होगी । शरीर की सत्ता समाप्त होने पर ब्रह्माण्ड और पिण्ड तथा पचतत्व एवं इड़ा-पिंगला आदि का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता । गृह, द्वार अथवा सृजक-मृतक के लिए तो कोई भी नहीं रह जाता । उस अगम्य, अनादि ईश्वर में ही आत्मा का लय हो जाता है । यह जीवन सूत्र टूटता है, बधता है और इसी प्रकार जीवन-क्रम चलता रहता है, इसी के द्वारा जो पहले कभी स्वामी रहा होगा उसे किसी का सेवक बनना पड़ता है । कबीर कहते हैं कि इस ज्ञान के श्रावण मात्र से कुछ नहीं होता, वास्तविक तत्व को हृदयगम कर उन्मन अवस्था से ब्रह्म से तद्रूप हो जाने पर शून्य—ब्रह्म से आत्मा विलग नहीं होता ।

ता मन कौं खोजहु रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई ॥टेक॥
सनक सनंदन जे देवनामा, भगति करी मन उनहुँ न जाना ।
सिब बिरचि नारद मुनि ग्यानीं, मन की गति उनहुँ नहीं जानीं ॥
ध्रुप्रहिलाद बभीषन सेषा, तन भीतरि मन उनहुँ न देषा ।
ता मन का कोई जानै भेद, रंचक लीन भया सुषदेव ॥
गोरष भरथरी गोपीचन्दा, ता मन सौं मिलि करै अनन्दा ।
अकल निरंजन सकल सरीरा, ता मन सौं मिलि रह्या कबीरा ॥३३॥
शब्दार्थ—विरचि=ब्रह्मा । ध्रु=ध्रुव भक्त । बभीषन=विभीषण ।
भेद=भेद ।

कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! उस मन की गति का पता लगाओ जो शरीर के छूटने पर भी न जाने कहाँ रमण करता है । सनक सनन्दन आदि जो ऋषिगण थे उन्होंने अपार भक्ति करके भी मन का रहस्य न पाया । शिव एवं नारद जैसे विरक्त ज्ञानी, महामुनि भी मन की गति को न जान पाये । परम-भक्त ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण एवं शेषनाग भी शरीर स्थित मन की गति से अवगत न हो सके । उस रहस्यपूर्ण मन का भेद भला कोई क्या जान सकेगा ? शुक्रदेव मुनि ने थोड़ी-सी उसकी गति को जान पाया अथवा फिर गोरखनाथ, भर्तृहरि, गोपीचन्द जैसे नाथस्थी योगियो ने मन

की गति को जानकर पूर्ण आनन्द प्राप्त किया। जो मन शरीर में अलग निरंजन ज्योति स्वरूप परमात्मा के समान समाया हुआ है उससे कबीर ने पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है।

विशेष—पद की प्रथम और अन्तिम पक्ति से ऐसा आभास होता है कि मन का प्रयोग कबीर ने इन दो पक्तियों में आत्मा के लिए किया है।

भाई रे बिरले दोसत कबीर के, यहू तत बार बार फासों कहिये।

मानण घड़ण संचारण संम्रथ, ज्यूं रापे त्यूं रहिए ॥३४॥

आलम दुनों सबे फिरि खोजी, हरि बिन सकल अयानां।

छह दरसन छ्यांनव पाषंड, आकुल किन्हें न जानां ॥

जप तप संजम पूजा अरचा, जोतिग जग घोरानां।

फागद लिखि लिखि जगत भुलानां, मनहीं मन न समाना ॥

फहै कबीर जोगी अरु जंगम, ए सब भूठी आसा।

गुर प्रसादि रटौ चात्रिग ज्यूं, निहचें भगति निवासा ॥३५॥

शब्दार्थ—विरलै = कोई ही। दोसत = साथी, क्योंकि कबीर का साधना मार्ग बड़ा विकट है अतः उसके साथ चलने के लिए विरले ही साथी मिलते हैं। तत = तत्त्व, सत्य। आलम = दुनिया, ससार। दुनी = दुनिया। छह दरसन = पट्दर्शन, शिक्षा, छन्द, निरुक्त व्याकरण, ज्योतिष, कल्प।

कबीर कहते हैं कि मेरे साथी बहुत कम है—इस सत्य का बारम्बार उद्घाटन मैं किस-किस के सम्मुख करूँ। वह परम प्रभु भरण, पोषण एवं दीप-संचारण सब क्षेत्रों में समर्थ है, अतः वह जिस प्रकार रख रहा है मनुष्य को वैसे ही रहना चाहिए। मैंने सर्वत्र सृष्टि में खोज कर देख लिया, किन्तु प्रभु बिना सर्वत्र शून्य, निर्जनता के और कुछ नहीं है। पट्दर्शन एवं अन्य विविध शास्त्र ग्रन्थों (जिन्हें कबीर केवल मात्र ब्राह्मण वर्ग का पाखंड मानते हैं) में प्रभु की खोज में बड़े व्यग्र प्रयत्न किये गये हैं किन्तु कोई भी उन्हें पूर्णरूपेण जानने में समर्थ नहीं हो सका। उसी को जानने के लिये संसार जप, नियम-संयम, पूजा-अर्चना, ज्योतिष आदि विविध प्रपंचों में पागल हो रहा है। उसकी खोज के लिए पुस्तक पर पुस्तक एवं विविध धर्म-ग्रन्थों के ढेर के ढेर लिख कर मन ही मन प्रफुल्लित है, किन्तु इनमें किसी से भी उसका वास्तविक रूप प्रकट नहीं होता। कबीर कहते हैं कि योगी आदि विभिन्न वर्गों के साधक उसकी खोज में भूठी आशा ले लेकर मर रहे हैं, इनके द्वारा गृहीत उपायों से वह प्राप्त नहीं होता तो निश्चयपूर्वक गुरु उपदेश के द्वारा ग्रहण की गई दृढ भक्ति द्वारा प्राप्त होता है।

कितेक सिब संकर गये ऊठि, /

राम संमाधि अजहूँ नहीं छूटि ॥३६॥

प्रलै काल कहू कितेक भाष, गये इंद्र से अगिणत लाख।

ब्रह्म खोजि पर्यौ गहि नाल, कहै कबीर वं राम निशाल ॥३७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

इस पद मे कबीर प्रभु की अगम्यता का वर्णन करते कहते है कि शिवशंकर जैसे न जाने कितने तपस्वी प्रभु की प्राप्ति-इच्छा मे समाधि लगा-लगा कर पराजय मान गये किन्तु प्रभु की समाधि—निद्रा आज भी नही टूटी, जो उन्हें दर्शन दे सकें । न जाने कितनी सृष्टियो का सृजन एवं विनाश हो गया और इन्द्र जैसे न जाने कितने लक्ष देवता उनसे पराजित हो गये । ब्रह्मा उन्हे खोजते-खोजते कमल-नाल पकड कर बैठ रहा, किन्तु कबीर कहते है कि वे अद्भूत राम किसी को भी प्राप्त नही हो सके ।

विशेष—पद की प्रत्येक पंक्ति में हिन्दुओं के किसी न किसी धार्मिक विश्वास का कबीर को ध्यान है जिनके आधार पर वे ब्रह्म की अगम्यता सिद्ध कर रहे हैं ।

अच्यंत च्यंत ए माधौ, सो सब मांहि समांनां ।

ताहि छाड़ि जे आन भजत हैं, ते सब अंमि भुलांनां ॥टेक॥

ईस कहै मैं ध्यान न जानूं, दुरलभ निज पद मोहीं ।

रंचक करुणां कारणि केसौ, नांव धरण कौं तोहीं ॥

कहौ धौं सबद कहा थै आव, अरु फिर कहां समाई ।

सबद अतीत का मरम न जानै, अंमि भूली दुनियाई ॥

प्यंड मुक्ति कहां ले कीजै, जौ पद मुक्ति न होई ।

प्यंडै मुक्ति कहत है मुनि जन, सबद अतीत था सोई ॥

प्रगट गुपन गुपत पुनि प्रगट, सो कत रहै लुकाई ।

कबीर परमानंद मनाये, अकथ कथ्यौ नहीं जाई ॥३६॥

शब्दार्थ—रंजक=थोड़ी-सी । करुणा=दया । प्यंडै मुक्ति=शरीर की मक्ति । लुकाई=छिपना ।

वह अनुपम ब्रह्म समस्त सृष्टि मे समा रहा है, उस परम-प्रभु को छोड़ जो अन्य का भजन करते है वे लोग सासारिक भ्रम में भ्रमित है ।

प्रभु स्वयं कहते है कि मैं ध्यान द्वारा प्राप्य नही हूँ, मुझे प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । हे प्रभु ! आप अपने दासो—भक्तों—पर थोड़ी सी तो दया दृष्टि फेरिये जिससे वे आपका नाम जपने में समर्थ हो सके । भला बताओ तो शब्द ब्रह्म, नाद-ब्रह्म, कहाँ से उत्पन्न होता है और फिर कहाँ समा जाता है । सद्गुरु के उपदेश का संसार रहस्य नही जानता वह केवल मात्र माया-भ्रम मे उलझा हुआ है । इस शरीर की ही मुक्ति को लेने से क्या लाभ यदि मुक्ति स्वरूप परम-पद की प्राप्ति न हुई । जीवनमुक्त मुनिगण यह बताते हैं कि वह अनहद नाद ही तो ब्रह्म था । वह प्रभु कभी दर्शनीय हो जाते है और कभी अदृश्य, अगम्य—न जाने वे किधर छिपे हुए है । कबीर को अब परमानन्द स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, इस आनन्द का वर्णन नही किया जा सकता ।

सो कछु बिचारहु पंडित लोई,

जाकं रूप न रेष धरण नहीं कोई ॥टेक॥

उपजै प्यंड प्रांन कहाँ धँ आयेँ, सूया जीव जाइ कहाँ रामायेँ ।
 इंद्री कहाँ करहि विश्रामाँ, सो कत गया जो कहता रामा ॥
 पंचतत तहां सबद न स्वावं, अलख निरजन बिछा न बावं ।
 कहै कबीर मन मर्तहि ममानाँ, तब आगम निगम भूठ करि जाना ॥३७॥
 शब्दार्थ—लोई=लोग । रेप=रेखा । आगम निगम=वेद और शास्त्र

आदि ।

भला पण्डित लोग अर्थात् शानी उमका गया विचार कर सकते हैं जिसकी न कोई रूप रेखा है और न कोई वर्ण—जो गर्वशा निराकार है, इनको पाने का प्रयत्न तो बड़ा बल साध्य है ।

शरीर की उत्पत्ति पर उसमें प्राणों का गन्तव्य न जाने क्या ने हो जाना है और जीव की मृत्यु पर वही प्राण न जाने कहाँ जाकर समा जाना है ? जीव के मरणोपरान्त न जाने इन्द्रियाँ, जो ससार के नाना विषयों में अनुगमन की, कहाँ जाकर सो जाती है और वह ह्सात्मा जो शरीर को गजीव बनाये या न जाने कहाँ बना गया ? जहाँ जाते हैं वहाँ पंचतत्त्व निर्मित यह भौतिक गगन नहीं है, केवल यह अलख निरजन ब्रह्म ही ज्योतिष्मान है । वहाँ किसी भौतिक विद्या अथवा विचारधारा की गति नहीं है । कबीर कहते हैं कि जब मन की वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर ब्रह्म में केन्द्रित कर दिया जाता है तब आगम-निगम आदि की समस्त शास्त्रीय विचारधारा मिथ्या प्रतीत होने लगती है और केवल ब्रह्म का ही ध्यान रहता है ।

जो पैं बीज रूप भगवाना,

तो पंडित का कथिसि गियाना ॥टेक॥

नहीं तन नहीं मन नहीं अहकारा, नहीं सत रज तम तीनि प्रकारा ॥

विष अमृत फल फले अनेक, वेद र बोधक हैं तर एक ।

कहै कबीर इहै मन माना, कहिघूँ छूट कवन उरभाना ॥३८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि यदि ब्रह्म बीज रूप ही एक है जिससे असंख्य फलों वाली यह सृष्टि फली है तो फिर पंडित इसी बात के रहस्योद्घाटन के लिये क्या ज्ञान-कथन करेगा ? वह ब्रह्म न तो शरीरधारी है और न मनयुक्त है एव सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों से परे है । इस ससार में उसी की सृष्टि के रूप में विष और अमृतमय फलों से युक्त वृक्ष लगे हुए हैं किन्तु उन सबका मूल उत्स एक ही है । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार समस्त सृष्टि का नियामक एक ही ब्रह्म को मान लेने में ही आनंद और शान्ति है, कौन इस व्यर्थ के भगडे में पड़कर उलझे ?

पांडे कौन कुमति तोहि लागी,

तूँ राम न जपहि अभागी ॥टेक॥

वेद पुरांन पढत अस पांडे, खर चंदन जंसें भारा ।

राम नाम तत समभक्त नांही, अंति पड़ै मुखि आरा ॥

वेद पढ़यां का यह फल पांडे, सब घटि देखै रांमां ।
जन्म मरन थै तौ तूँ छूटै, सुफल हूँहि सब कांमां ॥
जीव बधत अरु धरम कहत हौ, अधरम कहाँ हैं भाई ।
आपन तौ मुनिजन ह्वै बैठे, का सनि कहौँ कसाई ॥
नारद कहै व्यास यौ भाषै, सुखदेव पूछौ जाई ।
कहै कबीर कुमति तब छूटै, जे रहौ रांम ल्यौ लाई ॥३६॥

शब्दार्थ—खर=गधा । छारा=छार, धूल । घटि=हृदय मे । का सति=किसकी । क्यौ=प्रगाढ प्रेम ।

हे पांडे जी ! आप किस दुर्बुद्धि के फेर मे पड़कर विविध पाखंड कर्मों का जंजाल फैलाते हो । हे अभाग्यवान् ! राम-नाम वयो नहीं जपता ? व्यर्थ मे वेद और पुराण पढने से क्या लाभ ? वास्तविक ज्ञान तो प्रभु-भक्ति है, यह पुस्तकीय ज्ञान तो ऐसा ही है जैसे गधे पर चन्दन लदा हुआ हो और वह उसका कुछ भी लाभ न उठा सके । यदि तूने राम-नाम का रहस्य नहीं जाना तो अन्त मे मुख मे धूलि पड़ेगी; अर्थात् मृत्यु को प्राप्त होगा । हे पाण्डे जी ! वेद पढने का तो यही लाभ है कि प्रत्येक जीव के हृदय मे प्रभु की सत्ता को समझो । इससे तू जन्म-मरण के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएगा और तेरे समस्त कार्य सफल हो जायेंगे । यदि तुम पशुबलि करके भी धर्म कहते हो तो फिर अधर्मपूर्ण कार्य कौन सा रह गया ? तुम स्वयं पशुबलि करके तो मुनि कहलाते हो, फिर भला कसाई किसे कहोगे ? व्यास जी नारद और सुखदेव जैसे ऋषियों द्वारा इस मत की पुष्टि कराते है । कबीर कहते है कि यह कुबुद्धि जो तुम्हे ऐसे क्रूर कर्म करने के लिये प्रेरित करती है तभी छूट सकती है जब तुम अपनी वृत्तियाँ राम मे केन्द्रित कर दो ।

पंडित बाद बंदते भूठा ।

रांम कहाँ दुनियां गति पावै, पांडे कहाँ मुख मोठा ॥टेक॥

पावक कहाँ पाव जे दाभै, जल कहि त्रिषा बुझाई ।

भोजन कहाँ भूष जे भाजै, तौ सब कोई तिरि जाई ॥

नर कै साथि सूवा हरि बोलै, हरि परताप न जानै ।

जो कबहूँ उड़ि जाइ जंगल मै, बहुरि न सुरत आनै ॥

साची प्रीति विष माया सूँ, हरि भगतनि सूँ हासी ।

कहै कबीर प्रेम नहीं उपज्यौ, बांध्यौ, जमपुरि जासी ॥४०॥

शब्दार्थ—पावक=अग्नि । त्रिषा=प्यास । सूवा=तोता । बहुरि=फिर । जमपुरि=नरक लोक मे ।

पंडित लोग व्यर्थ के विभिन्न बाद प्रस्थापित कर ईश्वर के भूठे स्वरूप से परिचय करवाते है । भला यदि राम-नाम कहने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाय और खांड का नाम-मात्र लेने से मुह मिष्टान्न का स्वाद ले ले, अग्नि का नाम लेने से ही पैर जल जाय और जल कह देने भर से प्यास बुझ जाय, भोजन कहने भर से

भूख मिट जाय तो सब ही अपनी इच्छानुकूल तृप्ति पा लें। मनुष्य द्वारा सिखाये जाने पर तोता भी राम-नाम उच्चारण करता है, किन्तु वह प्रभु प्रताप से तो अवगत नहीं होता। यदि कभी वह अपने पिंजड़े से छूट जाय तो पुनः कभी उसे प्रभु की स्मृति भी नहीं आ सकती। जो जीवात्मा माया के विविध विषयो से अनुराग रखते हैं और प्रभु-भक्तों का उपहास कहते हैं उनके हृदय में कभी भी प्रभु-प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है और वे आवागमन के बधन में बधे मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

जौ पै करता वरण विचारै,

तौ जनमत तीन डांडि किन सारै ॥टेक॥

उत्पति व्यंद कहां ये आया, जा धरी अरु लागी माया।

नहीं को ऊंचा नहीं को नींचा, जाका प्यंड ताही का सींचा ॥

जे तू वांभन बभनी जाया, तौ आन बाट ह्वै काहे न आया।

जे तू तुरक तुरकनीं जाया, तो भीतरि खतनां क्यूं न कराया ॥

कहै कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुखि राम न होई ॥४१॥

शब्दार्थ—तीनि डांडि=तीन खंडों में। मधिम=नीच।

कबीर कहते हैं कि यदि सृष्टि कर्ता प्रभु भी वर्ण-विचार करे तो मनुष्य के जन्म लेते ही उसे तीन खण्डों में विभाजित कर दे। समस्त जीवों का मूल उत्स एक ही है और फिर सब माया बधन में पड़ते हैं। समस्त जीव समान हैं क्योंकि शरीर एक ही साचे में ढले हुए हैं इसलिए कोई उच्च और निम्न नहीं है। हे ब्रह्मण ! यदि तुझे अपनी उच्चता का गर्व है तो तू शेष ससार के समान ही मातृ-गर्भ से क्यों जन्मा किसी अन्य मार्ग से क्यों नहीं आया ? और हे तुर्क ! यदि तू अपनी श्रेष्ठता में किसी को कुछ समझता ही नहीं तो मातृ उदर में ही खतरा करा कर अन्य लोगों से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करता। कबीर कहते हैं कि कोई नीच नहीं है, केवल वही नीच है जिसके मुख से राम-नाम का उच्चारण नहीं होता।

विशेष—इस पद में कबीर के सत्य-कथन की प्रसरतापर्य को छखने वाली है।

कथता बकता सुरता सोई, आप बिचारै सो ग्यानी होई ॥टेक॥

जैसे अग्नि पवन का मेला, चंचल चपल बुधि का खेला।

नव दरवाजे दसुं दुवार, बूझि रे ग्यानी ग्यान बिचार ॥

देही माटी बोलै पबनां, बूझि रे ग्यानीं मूवा स कौनां।

मुई सुरति बाद अहंकार, बह न मूवा जो बोलणहार ॥

जिस कारनि तटि तीरथि जांही, रतन पदारथ घट हीं माहीं।

पढ़ि पढ़ि पंडित वेद बषाणै, भीतरि हूती बसत न जाणै ॥

हैं न मूवा मेरी मुई बलाइ, सो न मुवा जो रह्या समाइ।

कहै कबीर गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजरि न आया ॥४२॥

शब्दार्थ—बलाइ=ग्रह। पवन=हवा। नव दरवाजे=नौ इन्द्रियाँ।

दस=दसवाँ, ब्रह्मरन्ध्र।

जो अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर विचार करता है वही ज्ञानी है, वही उपदेशक है, वही प्रभु प्रेमानुरक्त है। जिस प्रकार वायु के सस्पर्श-से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसी भाँति सर्वत्रगामी और तीव्र बुद्धि के द्वारा ही यह अत्म-चिन्तन सम्भव है। शरीर में नौ द्वार एवं ब्रह्मरन्ध्र हैं हे ज्ञानी ! ज्ञान द्वारा तू इनकी स्थिति का अनुमान कर। शरीर तो मिट्टी मात्र है जिसको प्राणवायु जीवन प्रदान करती है, हे ज्ञानी जो (आत्मा) मर गया वह कौन था, उसके स्वरूप पर विचार कर। कबीर स्वयं ज्ञानी से किये गये प्रश्न का उत्तर देते कहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, मनुष्य की मृत्यु पर नष्ट तो अह मिथ्या दम्भ एवं स्वार्थवृत्ति होती है। जिनके लिए मनुष्य विविध तीर्थों की यात्रा का श्रम उठाता है वह रत्न और अमूल्य पदार्थ अर्थात् प्रभु तो हृदय में ही वास करते हैं। पण्डित व्यर्थ में उदघोष गिरा से वेदों का मन्त्रोच्चार करता है किन्तु अन्तर में रहने वाले ब्रह्म से परिचित नहीं होता। मृत्यु पर मनुष्य नहीं मरता केवल मात्र उसका अहं नष्ट हो जाता है और वह जो समस्त ससार में रमा हुआ है परमात्मा आत्मा के रूप में रह जाता है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान कर ब्रह्म के दर्शन करा दिये जिससे मैं जीवन-मरण के आवागमन चक्र से मुक्त हो गया।

हम न मरें मरिहैं संसारा, हम कूँ मिल्या जियावनहारा ॥टेक॥

अब न मरौं मरने मन मानां, तेई मूए जिनि राम न जानां।

साकत मरें संतन जीवै, भरि भरि राम रसाइन पीवै ॥

हरि मरिहैं तो हमहूँ मरिहैं, हरि न मरें हम काहे कूँ मरिहैं।

कहै कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा ॥४३॥

शब्दार्थ — साकत = शक्ति। रसाइन = रसायन।

कबीर इस पद में प्रभु प्राप्ति के पश्चात् अपनी मनःस्थिति का वर्णन करते कहते हैं कि अब मेरा मरण नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो जीवन या अमरता प्रदान करने वाले प्रभु के दर्शन हो गये। अब मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊँगा—मरते तो वे हैं जो प्रभु-महिमा से अवगत नहीं होते और मैं तो प्रभु से साक्षात्कार कर चुका हूँ। शाक्त या बलि आदि की विविध हिंसात्मक क्रियाओं में ही पड़ा हुआ नष्ट हो जाता है और साधु जन भरपूर मात्रा में राम-रूपी रसायन—प्रभुभक्ति—का पाग करते हैं, अतः वे अमर हो जाते हैं। यदि प्रभु की समाप्ति हो जायेगी तो हमारा भी नाश हो जायेगा, किन्तु जब वही नहीं मरेगा तो हम कैसे मर सकते हैं ? क्योंकि हम तो उस अशी के अश हैं। कबीर कहते हैं कि मन को प्रभून्मुख कर देने से सुख सागर की प्राप्ति होकर मनुष्य असर हो जाता है।

कौन ररै कोन जनम आई, सरग नरक कौन गति पाई ॥टेक॥

पंचतत अबिगत थे उयपनां, एकै किया निवासा।

बिछुरे तत फिर सहजि समानां, रेख रही नहीं आसा ॥

जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि पांनो ।

फूटा कुंभ जल जलहि समांना, यह तत कथो गियानीं ॥

आदें गगां अंतें गगना, मधे गगनां भाई ।

कहैं कबीर करम किस लाग, भूठी संक उपाई ॥४४॥

शब्दार्थ—अविगत=ब्रह्म । एकै=एक मे हो । संक=शंका । उपाई=

उपाय ।

कबीर कहते हैं कि भला कौन मरता जीता है एवं मरणोपरान्त कौन स्वर्ग और नरक प्राप्त करता है—ये तो विश्वासमात्र ही है । प्रभु से उत्पन्न पचत्व—पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु—एकत्र रूप में आने पर मनुष्य का रूप धारण कर गये; शरीर नष्ट हो जाने पर, उससे विलग हो, ये पचतत्व पुनः उन्मी ब्रह्म में समा जाते हैं और फिर मनुष्य का कुछ चिन्ह भी संसार में नहीं रह जाता । वस्तुतः यह सृष्टि इसी प्रकार है कि संसार के जल में शरीर रूपी एक घट है जिसमें भीतर भी जल विद्यमान है—शरीर में समस्त तत्व इस सृष्टि के ही हैं—एवं उसके बाहर तो संसार रूपी जल है ही । शरीर रूपी घट के फट जाने पर शरीर घट स्थित जल रूपी आत्मा शेष संसार में व्याप्त परमात्मा से मिल गई । इस प्रकार सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् सर्वत्र परमात्मा का ही निवास है । कबीर कहते हैं कि संसार के माया-आकर्षण तथा संसार भ्रम मिथ्या है, यहाँ तो केवल कर्म ही प्रधान है ।

कौन मरै कह पंडित जनां, सो समझाइ कहौ हम सनां ॥टेका॥

माटी माटी रही समाइ, पवन पवन लिया सँग लाइ ।

कह कबीर सुनि पंडित गुनी, रूप भूवा सब देखै दुनी ॥४५॥

शब्दार्थ—रूप भूवा=शरीर मर गया । दुनी=दुनियाँ ।

हे ज्ञानी पण्डित भक्त ! हमें बताओ तो सही कि मरता कौन है ? मरना कुछ नहीं केवल मिट्टी का दूसरी मिट्टी में मिल जाना है, पवनाश का सम्पूर्ण वातावरण में व्याप्त वायु से मिलन है । कबीर कहते हैं कि ज्ञानी पण्डित ! सुन, सब लोग केवल शरीर को नष्ट होता देख उसे मरण कहते हैं, किन्तु यह कोई नहीं देखता कि यह व्यष्टि का समष्टि से, अंश से आत्मा का परमात्मा से मिलन है ।

जे कौ मरै मरन है मीठा,

गुर प्रसादि जिनहीं मरि दीठा ॥टेका॥

भूवा करता मुई ज करनीं, मुई मारि सुरति बहु धरनी ।

भूवा आपा भूवा मान, परपंच लेइ भूवा अभिमान ॥

राम रमें रमि जे जन भूवा, कहै कबीर अविनासी भूवा ॥४६॥

शब्दार्थ—प्रसादि=कृपा । अविनासी हुआ=ऊपर हो जाते हैं ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से जिन्हें मरण के दर्शन हो जाते हैं वे यदि मरना चाहें तो मरण ही उनके लिए मधुर है क्योंकि वह प्रभु-दर्शन का एक उपाय है । जो सासारिक कर्मों के लिए मर जाता है अर्थात् उनसे विरक्त हो जाता है उसे

कर्म-दोष या कर्म-पाप नहीं लगता । व्यक्ति को कामिनी एव अन्य मायाकर्षणों से विरत हो जाना चाहिए । अह और दम्भ को नष्ट कर एव मिथ्या-मान को भी त्याग कर व्यक्ति सांसारिक प्रपंच से अलग हो जाता है । कबीर कहते हैं कि इस भांति संसार के लिए मर कर जो प्रभु-भक्ति में लीन रहते हैं फिर वे प्रभु में मिल कर अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं ।

विशेष—मूलपद पर गीता का प्रभाव है ।

जस तू तस तोहि कोई न जान,

लोग कहैं सब आनहि आन ॥टेक॥

चारि वेद चहुँ मत का बिचार, इहि अंमि भूलि पर्यौ संसार ।

सुरति सुमृति दोइ को बिसवास, बाझि पर्यौ सब आसा पास ॥

ब्रह्मादिक सनकादिक सुर नर, मै बपुरौ धूँ का मै का कर ॥

जिहि तुम्ह तारौ सोई प तिरई, कहै कबीर नांतर बांध्यौ मरई ॥४७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । आप जैसे हैं उस रूप में आपको कोई नहीं जानता सब और ही और रूप में आपका स्वरूप वर्णन करते हैं । चारों वेद एवं समस्त मत-मतान्तरो का उद्देश्य भी आपका स्वरूप वर्णन है किन्तु संसार उनमें विश्वास कर व्यर्थ भूल में पड़ा हुआ है—वहाँ ईश्वर का वास्तविक स्वरूप कहाँ ? प्रभु को प्राप्त करने के लिए केवल दो ही उपाय हैं—प्रेम और स्मृति अथ, ससार शेष उपायों के द्वारा इन्हीं के चारों ओर घूमता है । आगे कबीर पूर्व कथन से विरोध रखती हुई बात कहते हैं कि ब्रह्मादिक एव सनकादिक आदि ऋषिगण एवं अन्य देवता तथा मनुष्य भी उनका भेद न जान सके तो मैं बेचारा भला उनको क्या जान सकता हूँ ? कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । जिसे आप इस ससार-सिंघु से तारना चाहते हैं तो तर जाता है, अन्यथा शेष मनुष्य तो माया-बधन में पड़े ही मर जाते हैं और आवागमन के चक्र में पुनः पड़ते हैं ।

विशेष—१ अन्तिम पक्ति से तुलना कीजिए—

“सो जानई जेहि तुम्हई जनाई, जानत तुम्हई होइ जाइ ।”

२. ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करने में कबीर की बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, प्रस्तुत पद के पूर्वाद्ध में कबीर चुनौती देकर वेदादि की प्राप्ति को भ्रम बताते हैं किन्तु इससे थोड़ा आगे बढ़कर वे प्रभु प्राप्ति के दो ही उपाय बताते हैं—प्रेम व स्मृति अथ । यह कैसा विरोधाभास है ? फिर और आगे बढ़कर उसी कबीर के मुख से, जो धर्म ग्रन्थों की प्राप्ति को इस प्रकार चुनौती देना है कि उसने वास्तविक सत्य का साक्षात्कार किया है, उसका ब्रह्म से मिलन हुआ है, हम यह सुनते हैं कि जब बड़े-बड़े ऋषिगण ही उस प्रभु को न जान सके तो भला मैं क्या जान सकता हूँ ? वस्तुतः इन कथनों में ऊपर से ही विरोधाभास लक्षित होता है, उनके मूल में एक साधक की विभिन्न मन-स्थितियों का दर्शन होता है ।

लोका तुम्ह ज कहत ही नंद कौ नंदन, नंद कहौ धूँ काको रे ।
 धरनि अकास दोऊ नहीं होते, तब यह नंद कहाँ थी रे ॥टेक॥
 जामें मरं न सकुटि आवे, नाँव निरंजन जाको रे ।
 अविनासी उपजै नहि विनसै, सत पुजस कहैं ताकी रे ॥
 लष चौरासी जीव जंत में भ्रमत नंद थाकी है ।
 दास कवीर कौ ठाकुर ऐसो, भगति करं हरि ताकी रे ॥४८॥

शब्दार्थ—विनसै = नष्ट होता है । लष = नाव ।
 है पण्डित । नन्दलाल श्रीकृष्ण को प्रभु बताते हो, किन्तु यह तो बताओ कि

नन्द कौन है ? और कहाँ का वासी है ? जब पृथ्वी और आकाश—सृष्टि में कुछ भी नहीं था केवल मात्र परब्रह्म था क्या तुम्हारा यह नन्द तब भी था ? कवीर कहते हैं कि वास्तविक प्रभु तो वही है जिसका नाम अलख-निरंजन है । वह न तो जन्म लेता है और न मरण को प्राप्त होता है और न कभी उस पर सकट आता है । वह अविनाशी प्रभु न तो जन्म लेता है न मरता है । हे नाथु जनो ! तुम उसी का गुण-गान करो । नन्द तो, जो कृष्ण का पिता है, आवागमन के चक्र में पड़कर चौरासी लाख योनियों में भ्रमिन होता रहा है; अर्थात् वह तो सामान्य मनुष्य है किन्तु कवीर के स्वामी ऐसे हैं जो इन सब सासारिक बातों से परे हैं । उसी की भक्ति काम्य है ।

निरगुण राम निरगुण राम जपहु रे भाई,
 अविगत की गति लखी न जाइ ॥टेक॥
 चारि वेद जाकं सुमृत पुरांनां नौ व्याकरवां मरम न जाना ।
 सेस नाग जाकं गरड़ समानां, चरन कवल कवला नहौं जानां ॥
 कहै कवीर जाकं भेदं नाहौं, निज जन बँडे हरि की छाहीं ॥४९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि हे भाई ! तुम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करो । उस अगम्य प्रभु की गति का किसी को पता नहीं । चारो वेद एवं समस्त स्मृति एवं पुराण ग्रन्थ तथा नव-व्याकरण इस निर्गुण ब्रह्म के रहस्य को न जान सके । शेषनाग को जिसका वाहन गरुड चट कर जाता है उस प्रभु के रहस्य को उनके चरण कमलों में रहने वाली लक्ष्मी नहीं जान पाती । कवीर कहते हैं कि परम प्रभु के रहस्य को कोई नहीं जान पाया, किन्तु प्रभु-भक्ति उनके रहस्य को पहचानकर उन्हीं की शरण में रहते हैं ।

विशेष—कवीर के ब्रह्म की विशेषता यही है कि उसे जहाँ निर्गुण बताते हैं वहाँ उसका सम्मिलन वैष्णवों के आराध्य विष्णु आदि से कर देते हैं किन्तु इन नामों को भी कवीर ने अवतार के नाम के रूप में नहीं अपनाया उनका निर्गुण ब्रह्म जनता में प्रचलित इष्टदेव के नामों से अभिहित हो सर्वसाधारण के अधिक निकट आ जाता है ।

सबनि मै औरनि मै हूँ सब ।

मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो,

कोई कहौ कबीर कोई कहौ राम राई हो ॥८६॥

नां हम बार बूढ नाहीं हम, नां हमरै चिलकाई हो ।

पठए न जांऊं अरवा नहीं आंऊं, सहजि रहूँ हरिआई हो ।

बोढन हमरै एक पछेवरा, लोक बोले इकताई हो ।

जुलहै तनि बुनि पांन न पावल, फारि बुनी दस ठाई हो ।

त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल, तब हमरौ नाउं राम राई हो ।

जग में देखौ जग न देखै मोहि, इहि कबीर कुछ पाई हो ॥८७॥

शब्दार्थ—बिलगि बिलगि=भिन्न भिन्न रूप । बार=पानी । बूढ=डूबना ।
चिलकाई=प्रकाशित होना ।

कबीर का ब्रह्म स्वयं कहता है कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में सब कुछ मैं ही हूँ । यह नाना रूपात्मक जगत मेरे विभिन्न रूपों का प्रकाश है । कोई मुझे किसी नाम से पुकारता है और कोई किसी अन्य नाम से । मैंने तो जल-प्रवाह में डूब सकता हूँ एवं न मैं किसी बाह्य प्रकाश से प्रकाशित हूँ । मैं कही जाता हूँ और न कही आता हूँ तो स्वाभाविक रूप से, प्रयत्न न करते हुए भी ससार (विद्वानों से तात्पर्य) मुझे एक परमतत्त्व के रूप में जानता है । जुलाहा जिस प्रकार एक ही थान को बुनकर उसके दस टुकड़े कर देता है उसी भाँति मैं एक होते हुए भी सर्वत्र रहता हूँ । मुझे मेरी सत्-रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति भी नहीं व्यापती, इसी अद्भुतता के कारण मेरा नाम राम पडा । कबीर ने उसके स्वरूप को कुछ ग्रहण किया है, इसीलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म तो समस्त जगत को देखता है किन्तु ससार उस परमात्मा को नहीं देखता ।

लोका जानि न भूलौ भाई ।

खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रह्यो समाई ॥८८॥

अला एक नूर उपनाया, ताकी कैसी निंदा ।

ता नूर थे सब जग कीया, कौन भला कौन मंदा ॥

ता अला की गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा ।

कहै कबीर मै पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥८९॥

शब्दार्थ—खालिक=प्रभु । खलक=ससार । नूर=रत्न । मंदा=बुरा ।
गुरि=सद् गुरु । गुड़=ज्ञानोपदेश । पूरा=पूर्ण ब्रह्म । साहिब=स्वामी, ब्रह्म ।
दीठा=दृष्टिगत हुआ ।

हे पांडित ! तुम प्रभु-महिमा को जानते हुए भी उसे भूलो मत । अर्थात् प्रभु को विस्मृत कर ससार की विषय-वासनाओं में मत पड़े रहो । वह ब्रह्म सर्वत्र है । इस प्रकार वह प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है । एक प्रभु से ही समस्त

ससार का निर्माण हुआ है अतः दूसरे की निन्दा कर प्रभु को ही निन्दित करते हैं। जब समस्त ससार उसी एक ज्योति से प्रकाशित है तो फिर भला अच्छा और बुरा, उच्च और निम्न का भेद कैसा ? सतगुरु के मधुर ज्ञानोपदेश से प्रभु के दर्शन हुए, उसकी गति अगम्य है। कबीर कहते हैं कि मुझे पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो गये, अब मुझे प्रत्येक के हृदय में उसका वास दृष्टिगत होता है।

रांस मोहि तारि कहाँ लै जैहो ।

सो वैकुण्ठ कहाँ धूँँ कैसा, करि पसाव मोहि दैहो ॥टेक॥

जो मेरे जीव दोड़ जानत हौ, तौ मोहि मुक्ति बताओ ।

एकमेक रमि रह्या सबनि मै, तौ काहे भरमाचौ ॥

मारण तिरण जवँ लग कहिये, तब लग तत न जानां ।

एक रांस देख्या सबहिन मै, कहै कबीर मन मानां ॥५२॥

शब्दार्थ—तारि=उतार कर, ससार सागर से तर कर। पासव=कृपा करके।

तत=तत्त्व, सत्य, ब्रह्म।

हे प्रभु ! मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझे इस संसार से तार कर कहाँ ले जाओगे। हिन्दुओं का यह विश्वास है कि ससार सागर से पार होकर मनुष्य वैकुण्ठ में जाता है तो हे प्रभु ! आप मुझे कृपा कर जो यह लोभ प्रदान करेंगे वह कैसा है ? यदि आप अपने और मेरी जीवात्मा में द्वैत-भावना से अन्तर देखते हैं तो मुझे मुक्ति का साधन बताइये जिसमें मैं आपके स्वरूप में लीन हो एकमेक हो जाऊँ। यदि वह एक ब्रह्म सर्वत्र समस्त वस्तुओं एवं पदार्थों में परिव्याप्त है तो फिर मुझे इस द्वैत (भ्रम) में क्यों डाला गया। तारने एवं तरने की तो बातें तभी तक सूझती हैं जब तक प्रभु को नहीं जाना जाता। कबीर मन में प्रभु की सत्ता को स्वीकार कर सर्वत्र राम की ही भाँकी देखते हैं।

सोहं हंसा एक समांन, काया के गुण आनिहि आन ॥टेक॥

माटी एक सकल संसारा, बहु विधि भांडे घड़े कुँभारा ॥

मंच बरन दस दुहिए गाइ, एक दूध देखौ पतिआइ ।

कहै कबीर संसा करि द्वारि, त्रिभुवननाथ रह्या भरपूर ॥५३॥

शब्दार्थ—सोहं=सोझ, ब्रह्म। हंसा=आत्मा। काया=शरीर। आनिहि-आदि=अन्य ही अन्य। ससा=संशय।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं, केवल मात्र मनुष्य के ही गुण भिन्न हैं, वही माया में सलिल्लित है। समस्त ससार में एक ही मिट्टी है, सृष्टि निर्माता ब्रह्म रूपी कुम्भकार ने उसी मिट्टी के विविध आकारधारी मनुष्य रूपी घड़े निर्मित कर दिये हैं। ससार ने पंचवर्ग रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और दसो इन्द्रियो द्वारा एक आनन्द प्राप्ति ही लक्ष्य बना ली है। कबीर कहते हैं कि संसार के माया-जन्य भ्रम को दूर कर दे और प्रभु का भजन कर क्योंकि वही समस्त संसार में परिव्याप्त है।

प्यारे रांम मनहीं रनां ।

कासूँ कहूँ कहन कौं नाहीं, दूसर और जनां ॥टेक॥

ज्यूँ दरपन प्रतिब्यंब देखिए, आप दवासूँ सोई ।

संसौ मिट्यौ एक कौं एकै, महा प्रवै जब होई ॥

जौं रिभऊं तौ महा कठिन है, बिन रिभयै थै सब खोटी ।

कहूँ कबीर तरक दोइ माधै, ताकी मति है मोटी ॥५४॥

शब्दार्थ—दरपन=दर्पण । प्रतिब्यंब=प्रतिबिम्ब । संसौ=संशय । तरक=

तर्क ।

हे प्रभु ! मैं आपका महिमागान मन ही मन कर लेता हूँ, मैं किससे आपका गुण-वर्णन करूँ, कोई अन्य प्रभु-भक्ति में अनुरक्त नहीं मिलता । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्ब है, उसी भाँति इस ससार में आपका प्रतिबिम्ब है । ससार-भ्रम का नाश तो तभी हो सकता है जब महाप्रलय होकर सब-कुछ नष्ट हो जाय और केवल मात्र एक प्रभु ही शेष रह जाय । यदि मैं प्रभु को अपने प्रेम द्वारा आकर्षित करने का प्रयत्न करूँ तो यह प्रेम-निर्वाह बड़ा कठिन है । कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति तर्क बल से ससार और प्रभु दोनों की सत्यता प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं वे निबुध है, क्योंकि एकमात्र प्रभु से प्रेम ही मनुष्य का श्रेय है ।

हंम तौ एक एक करि जानां ।

दोइ कहूँ तिनहीं कौं दोजग, जिन नांहिन परिचानां ॥टेक॥

एकै पवन एक ही पानीं, एक ज्योति संसारा ।

एक हो खाक घड़े सब भांडे, एकही सिरजन हारा ॥

जैसे बाढी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई ।

सब घटि अंतरि तूँही व्यापक, धरै सरूप सोई ॥

माया मोहे अर्थ देखि करि, काहे कूँ गरवानां ।

निरभै भया कछु नहीं ल्यापै, कहै कबीर दिवानां ॥५५॥

शब्दार्थ—दोई=द्वैत । दोजग=दोजख, नरक । खाक=मिट्टी । भाँड=पात्र । बाढी=बढई । अग्नि=अग्नि । तूँही=तू ही, ब्रह्मा । सरूप=स्वरूप । अर्थ=धन । गरवाना=गर्व करना, मिथ्या दम्भ के अर्थ में प्रयोग ।

कबीर कहते हैं कि हमने तो प्रभु को एक ही परब्रह्म के रूप में जाना है । जो व्यक्ति प्रभु को एक से अधिक बताते हैं अथवा जो प्रभु और संसार दोनों को सत्य मानते हैं, वे नरक के अधिकारी हैं । ससार में एक ही पवन परिव्याप्त है एवं जल भी एक ही है । समस्त ससार एक ही परम ज्योति के प्रकाश से अथवा एक ही सूर्य से प्रकाशित है । एक ही मिट्टी से सृजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप में विविध आकार के पात्रों का निर्माण किया है । इन सबसे यही सिद्ध होता है कि प्रभु एक ही है । जिस प्रकार बढई काष्ठ की लकड़ी को ही काटता है, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी भाँति भौतिक उपादानों को तो नष्ट कर सकते हैं किन्तु

परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नष्ट नहीं किया जा सकता । हे प्रभु ! समस्त संसार के हृदय में आपका वास है, एक प्रकार से समस्त संसार के रूप में प्रभु ही विविध रूपों में भासित है । हे मनुष्य ! क्यों व्यर्थ मिथ्यादम्भ करता है, तेरा चंचल मन धन एवं अन्य माया प्रलोभनों में सहज ही फस जाता है । कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेमानुरक्त भक्त को किसी प्रकार का सांसारिक भय नहीं रह जाता, वह तो प्रभु-प्रेम में ही लीन रहता है ।

अरे भाई दोइ फहां सो मोहि बतावौ,

विचिहि भरम का भेद लगावौ ॥टेक॥

जोनि उपाइ रची द्वै घरनीं, दोन एक बीच भई करनीं ।

रांम रहीम जपत सुधि गई, उनि माला उनि तसवी लई ॥

कहै कबीर चेतहु भौंदू, बोलनहारा तुरक न हिंदू ॥५६॥

शब्दार्थ—दोइ=दो, यहां तात्पर्य एक से अधिक का है, बहुदेववाद । तसवी=मुसलमानों के जपने की माला का विशेष नाम । भौंदू=मूर्ख, बुद्धू ।

कबीर कहते हैं कि हे बहुदेवादियों ! मुझे इस बात का उत्तर दो कि एक से अधिक भगवान् कहाँ से आ गये । यदि वह एक से अधिक है तो उसने एक से अधिक पृथ्वी का निर्माण क्यों नहीं किया । सब धर्मों का बिन्दु तो एक ही है, केवल मात्र उनकी आचरण पद्धति में अन्तर है । हिन्दू और मुसलमानों ने अपने-अपने आराध्य को पृथक्-पृथक् स्वीकार कर इस सत्य को विस्मृत कर दिया और हठधर्मों से एक ने माला को और दूसरे ने तसवी को अपनाया । कबीर कहते हैं कि भेद बुद्धि रखने वाले हे भोदुओं ! (बुद्धुओं) मनुष्य के शरीर में बोलने वाली आत्मा न तो हिन्दू है और न मुसलमान—वह तो इस भेद बुद्धि से परे है ।

ऐसा भेद विगूचन भारी ।

वेद कतेब दोन अरू दुनियां, कौन पुरिष कौन नारी ॥टेक॥

एक बूंद एकै मल मतूर, एक चाम एक गूदा ।

एक जोति थे सब उत्तपनां, कौन बांन्हन कौन सूदा ॥

माटी का प्यंड सहजि उत्तपनां, नाद रुव्यंद समांनां ।

बिनसि गयां थे का नांव धरिहौ, पढ़ि पुनि भ्रंम जानां ॥

रज गुन ब्रह्मा तम गुन संकर, सत गुन हरि है सोई ।

कहै कबीर एक रांम जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई ॥५७॥

शब्दार्थ—वेद=चारों वेद । कतेब=किताब, कुरान, मुसलमानों का धर्म ग्रन्थ । बूंद=वीर्य की एक बूंद से तात्पर्य है । सूदा=शूद्र । प्यंड=पिंड, शरीर । नाद=शब्द । रुव्यंद=रुण्ड ।

कबीर कहते हैं कि भेद-बुद्धि ने भारी वितण्डावाद खड़ा कर रखा है । इस भेद-बुद्धि ने भारी विविध धर्म ग्रन्थों, मतों एवं देशों में विभेद कर रखा है ।

वास्तविकता यह है कि स्त्री और पुरुष में भी कोई अन्तर नहीं है, सब ही उस परब्रह्म के अंश हैं।

समस्त मनुष्य एक ही वीर्य की बूंद से उत्पन्न हुए हैं। सब समान रूप से मल-मूत्र का त्याग करते हैं। सब में एक ही चर्म और मांस समान ही है। सबका जन्म परम ज्योति स्वरूप एक ब्रह्म से ही है। फिर भला ब्राह्मण और शूद्र का अन्तर कैसा? मिट्टी से सबके शरीर की उत्पत्ति एक समान भाव से ही होती है। सबके शरीर में नाद-ब्रह्म की अवस्थिति है। यदि यह शरीर नष्ट हो गया तो मृत्यु के उपरान्त आत्मा को क्या सम्बोधन दोगे? भाव यह है कि नाम-रूप का भेद मिथ्या है—सब में समान रूप से ब्रह्म का वास है। इस सत्य के होते हुए भी संसार व्यर्थ पोथी-ज्ञान में उलझा हुआ है। हिन्दुओं का यह विश्वास कि ब्राह्मण में रजोगुण, शूद्र में तमोगुण एवं विष्णु में सतगुण प्रधान है—भ्रामक है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि तुम एक परब्रह्म का ही भजन करो। हिन्दू और मुसलमान सब एक हैं, अतः उनके आराध्य भी एक ही हैं।

हंमारै राम रहीम करीमा केसो, अहल राम सति सोई ।

इनकै काजी मुलां पीर पैकंबर, रोजा पछिम निवाजा ।

इनकै पूरब दिसा देव दिज पूजा, ग्यारसि गंग दिवाजा ॥

तुरक मसीति देहुरै हिंदू, दहूठां राम खुदाई ।

जयां मसीति देहुरा नाहीं, तहां काकी ठकुराई ॥

हिंदू तुरक दोऊ रह तूटी, फूटी अरु कनराई ।

अरध उरध दसहूँ दिस जित तित, पूषि रह्या राम राई ।

कहै कबीरा दास फकीरा, अपनीं रहि चलि भाई ।

हिंदू तरक का करता एकै, ता गति लखी न जाई ॥५८॥

शब्दार्थ—हमारे=हमारे। करीमा=करीम। केसो=केशव। बिसमिल=बिस्मिल्लाह। बिस्मभर=विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला। मुलां=मुल्ला। पैकंबर=पैगम्बर, धर्मदूत। रोजा=रमजान के दिनों में उपवास रखने को रोजा कहते हैं। दिज=द्विज, ब्राह्मण। मसीति=मस्जिद। देहुरे=देवालय। ठकुराई=प्रभुता, स्वामित्व। रहि=राह, मार्ग। करता=कर्त्ता, ब्रह्म।

कबीर यहाँ सब मत-मातान्तरो द्वारा आराधित प्रभु को नामों की विभिन्नता होते हुए भी एक ही मानते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो प्रभु राम, रहीम, केशव, अल्लाह समस्त रूपों में समान भाव से मान्य है। बिस्मिल्लाह न कहकर यदि उसे विश्वम्भर कर दिया जाय तो भी वह वही प्रभु रहेगा कोई दूसरा नहीं।

एक ओर मुस्लिमों के यहाँ काजी, मुल्ला, पीर तथा पैगम्बर एवं रोजा तथा पश्चिम दिशा की ओर मुह उठाकर नमाज पढ़ने की मान्यता है तो दूसरी ओर हिन्दुओं के यहाँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके ब्राह्मण और अन्य देवताओं की पूजा

विधि है और एकादशी व्रत तथा गंगा स्नान की मान्यता है। भला एक ही प्रभु के लिए उपासना-पद्धति का यह व्यवधान कैसा ? मुसलमान मस्जिद एव हिन्दू मन्दिर में प्रभु का वास मानते हैं। इस प्रकार वे राम और अल्लाह में भेद उत्पन्न कर देते हैं। भला जहा मन्दिर और मस्जिद नहीं है, वहां किस प्रभु का शासन है ? इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान व्यर्थ अपने बीच भेद की दीवार खड़ी कर त्रुटिपूर्ण आचरण करते हैं और परस्पर लड़ते हुए एक-दूसरे से कतराते रहते हैं।

भक्त कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य ! तू अपने उचित मार्ग का अवलम्बन कर क्योंकि ऊपर नीचे अन्न-तन्त्र-सर्वत्र वही सर्वशक्तिमान् एक ही ब्रह्म बसा हुआ है। हिन्दू औ मुस्लिम दोनों का निर्माता एक ही ब्रह्म है, उसकी गति को कोई नहीं देख पाता।

काजी कौन कतेव वषाने ।

पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक नहीं जाने ॥टेका॥

सक्ति से नेह पकरि करि सुनति, यह नवदूँ रे भाई ।

जौर षुदाइ तुरक मोहि करता, तौ आपे कथि किन जाई ॥

हौं तौ तुरक किया करि सुनति, औरति सों का कहिये ।

अरघ सरीरी नारि न छूटै, आघा हिंदू रहिये ।

छाड़ि कतेव राम कहि काजी, खून करत हौ भारी ।

पकरी टेक कबीर भगति की, काजी रहे भूष मारी ॥५६॥

शब्दार्थ—कतेव=किताब, कुरान सरीफ। खून करते हो भारी=बहुत अन्याय करते हो। सुनति=मुसलमानों की सुन्नत की रस्म।

कबीर कहते हैं कि हे काजी ! क्यों व्यर्थ कुरान के पाठ के चक्कर में पड़े हुए हो ? इसका पाठ करते-करते तुम्हें न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, किन्तु तुम अब भी प्रभु महिमा से परिचित नहीं हो सके। ये काजी शान्तिपूर्वक बालक का खतना करते हैं, यह इनका आदर्श है। यदि तुर्क अपने प्रभुत्व का इसी प्रकार उपयोग करें तो काजी ही कट जाय, मार दिया जाय। यदि तुम तुर्क होकर खतनें कराने से पवित्र होते हो तो फिर स्त्री को क्या उत्तर दोगे ? अर्ध शरीर भाव ही अच्छा है। अतः हे मुसलमानों ! अपनी पवित्रता बनाने के लिए हिन्दुओं के आधे आचरण करो। हे मुल्ला ! तुम कुरान आदि धर्म-ग्रन्थों को छोड़ राम-नाम का जप करो, ऐसा न करने पर तुम भारी अन्याय कर रहे हो। कबीर कहते हैं कि मैंने तो भक्ति का दृढ सम्बल प्राप्त कर लिया है, धर्मनिष्ठ मुसलमान, काजी, मुझे मुसलमान बनाने का व्यर्थ उपक्रम करते रह गये।

विशेष—१ प्रथम दो पक्तियों में पुस्तकी ज्ञान की निस्सारता पर जो बात कबीरदास जी ने यहा कही है, वही बात 'साखी' में भी बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत

की है, यथा—

“पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय ।

एकै अषर प्रेम का, पड़े सो पण्डित होय ॥”

२. “छाड़ि कटेब.....भारी” चरण से ज्ञात होता है कि कबीर की वैष्णव भक्ति में कितनी दृढ़ और गहन आस्था थी । उनकी इस अटूट निष्ठा का द्योतक पद में प्रयुक्त ‘खून करत हो भारी’ प्रयोग है । आगे वह इसी की पुष्टि करते हुए कहते हैं—“पकरी टेक कबीर भगति की ।”

मुलां कहां पुकारै हरि, राम रहीम रह्या भरपूरि ॥टेक॥

यहु तौ अलह गूंगा नांही, देखै खलक दुनीं दिल माहीं ।

हरि गुन गाइ बंग मै दीन्हां, काम क्रोध दोऊ बिसमल कीन्हां ॥

कहै कबीर यह मुलनां भूठा, राम रहीम सबनि मै दीठा ॥६०॥

शब्दार्थ—अलह=अल्लाहा वग=बाँग बिसमिल=नष्ट करना दीठा=दृष्टिगोचर होता है ।

कबीर कहते हैं कि हे मुल्ला जी ! आप बाग देकर प्रभु को दूर से बुलाने का उपक्रम क्यों करते हो ? उसे अल्लाह कहो या राम, वह तो सर्वत्र रमा हुआ है । यह अल्लाह गूंगा तो नहीं है, उसे तो समस्त ससार में तथा अपने हृदय में देखा जा सकता है । कबीरदास जी कहते हैं कि यह बाँग लगाने वाला मुल्ला भ्रम में पड़ा हुआ है वह राम और रहीम सभी नामों को धारण करने वाला ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है । अतः मैंने तो प्रभु का गुणगान कर बाग को अलग कर दिया है अर्थात् बाँग का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं । प्रभु स्मरण से मेरे शत्रु काम तथा क्रोध भी समाप्त हो गये हैं ।

विशेष—१. “यह तो अल्लाह गूंगा नहीं” में ‘गूंगा’ शब्द के स्थान पर यदि ‘बहरा’ शब्द होता तो अधिक उपयुक्त था क्योंकि मुल्ला के बाग देने की बात कही गई है ।

‘खलक’ दुनी’ में पुनरुक्ति दोष दृष्टिगत होता है । यदि इसका अर्थ इस प्रकार कर दिया जाय कि ससार उसे समस्त दुनिया में और हृदय में देखे तो यह दोष नहीं रहता ।

पढ़ि ले काजी बंग निवाजा,

एक मसीति दसौं दरवाजा ॥टेक॥

मन करि मका कबिला करि देही, बोलनहार जगत गुर येही ।

जहाँ न दोजग भिस्त मुकानां, इहां ही राम इहां रहिमांनं ॥

बिसमल तामस भरंम कै दूरी, पन्न भषि ज्यूं होइ सबूरी ।

कहै कबीर मै भया दिवांनं, मनवां मुसि मुसि सहजि समांनं ॥६१॥

शब्दार्थ—मसीति=मस्जिद । कबिला=कर्वला । दोजग=नरक ।

कबीर कहते हैं कि हे काजी ! तू मसजिद में जो नमाज पढ़ता है वह झूठी है, अब तू प्रभु नाम का स्मरण कर सच्ची नमाज पढ़ । इस एक शरीर रूपी मसजिद के दस द्वार हैं, उन सबसे यही राम नाम ध्वनि आनी चाहिए । तू मन को मक्का और शरीर को कर्बला के समान पवित्र तीर्थधाम बना ले । तेरे भीतर ब्रह्म का जो अंश आत्मा है वही तेरा पूज्य गुरु है । अतः तू अपना ध्यान वहां केन्द्रित कर, उस ब्रह्म में लगा, जहां न स्वर्ग है और न नरक । वह एक मात्र ब्रह्म ही राम और रहीम आदि नामों से पुकारा जाता है । तू अपनी समस्त तामसी वृत्तियों को समाप्त कर माया-भ्रम को भगा दे । यदि तू पांचों इन्द्रियों से अर्थात् सम्पूर्ण चित्तवृत्तियों से प्रभ का भजन करेगा तो तुझे शान्ति प्राप्त होगी ।

कबीर कहते हैं कि मैं नो प्रभु-प्रेम का दीवाना हो गया हूं और मेरा मन चुपचाप—संसार से असम्पृक्त हो सहज समाधि में लीन रहने लगा है ।

मुलां करि ल्यौ न्याव खुदाई,

इहि बिधि जीव का भरम न जाई ॥टेक॥

सरजी आनं देह बिनासै, माटी विसमल कीता ।

जोति सरूपी हाथि न आया, कहीं हलाल क्या कीता ॥

बेद कलेब कही क्यूं भूठा, भूठा जोनि विचारै ।

सब घटि एक एक करि जानै, भीं बूजा करि मारै ॥

झुकड़ी मारे बकरी मारे, हफ हफ करि बोलै ।

सब जीव साईं के प्यारे, उबरहुने किस बोलै ॥

दिल नहीं पाक पाक नहीं चीन्हां, उसदा षोज न जानां ।

कहै कबीर भिसति छिटकाई, दोजग ही मन मानां ॥६२॥

शब्दाथ —सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मौलवी साहब ! इन बाह्याचारों के ढोंग में न पड़कर ईश्वर के न्याय के अनुरूप आचरण करो । इस मिथ्याचार से जीवात्मा का भ्रम नष्ट नहीं होगा। उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी । जीव-हत्या द्वारा तुमने उस परमेश्वर द्वारा निर्मित जीव के शरीर को नष्ट कर उसके शव को भी समाप्त कर दिया । इस हलाल करने का क्या लाभ, जब वह ज्योतिस्वरूप परम ब्रह्म ही तुम्हें दृष्टिगत नहीं हुआ । वेद, कुरान आदि शास्त्र-ग्रन्थों को झूठा कहने से क्या लाभ ? वस्तुतः झूठे वे नहीं, झूठे तो वे लोग हैं जो उन पर विचार नहीं करते । यदि आप सब प्राणिमात्र के हृदय में एक उसी ब्रह्म की अवस्थिति मानते हैं तो जीवहत्या करते समय आप उसमें अपने जैसा ही प्राण क्यों नहीं मानते ? तुम बकरी और भुर्गी जैसे निरीह जीवों को मारकर भी धर्म और पुण्य की बातें बढ-चढ कर करते हो । समस्त जीवमात्र ही परमेश्वर को प्रिय हैं, ये निर्मम हत्याएँ कर तुम किस भाँति मुक्त हो सकोगे ? तुम्हारा हृदय तो स्वच्छ नहीं है और न तुम उस परम पवित्र प्रभु को पहचान पाये और न उसको

खोजने का कभी प्रयत्न ही किया। कबीर कहते हैं कि मुल्ला जी ! आपने प्रभु और संसार में (ससार के जीवों में) द्वैत-भावना स्थापित कर भ्रम का वातावरण बना रखा है।

या करीम बलि हिंकमति तेरी,

खाक एक सूरति बहु तेरी ॥टेक॥

अर्घ गगन में नीर जमाया, बहुत भाँति करि नूरनि पाया।

अबलि आदम पीर मुलानां, तेरी सिफति करि भये दिवानां ॥

कहै कबीर यहु हेत बिचारा, या रब या रब यार हमारा ॥६३॥

शब्दार्थ—करीम=ईश्वर। बलि=बलिहारी। हिंकमति=सराहनीय प्रयत्न,

यहाँ माया से तात्पर्य। खाक=मिट्टी।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारी माया पर बलिहारी जाता हूँ। तुमने चित्र-विचित्र सृष्टि की रचना की है। इस संसार में मिट्टी एक ही है, किन्तु उसी से ही तुमने विविध भाँति के जीव निर्मित कर दिये। तुम्हारी यह विचित्र माया ही तो है कि आकाश के कुछ भाग में न जाने कैसे जलमय मेघों की सृष्टि कर दी। आपके ज्योतिस्वरूप का साक्षात्कार बड़े प्रयत्न से ही हो पाता है। संसार में जितने भी बली, आदम तथा अन्य पीर आदि श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं, वे केवल आपकी कृपा और भक्ति से हुए हैं। कबीर कहते हैं कि इसीलिए मैंने आपकी प्रिय भक्ति को ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है।

काहे री नलनीं तू कुमिलानीं,

तेरे ही नालि सरोवर पानीं ॥टेक॥

जल में उतपति जल में बास, जल में नलनीं तोर निवास।

ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कहु कासनि लागि ॥

कहै कबीर जे उदिक समान, ते नहीं सृए हंमारे जान ॥६४॥

शब्दार्थ—नलनी=कमलिनी। उदिक=जल।

कबीर कहते हैं कि हे कमलिनि ! तू क्यों कुम्हला रही है ? तेरी नासिका तो सदैव जलपूर्ण सरोवर में रहती है। इस जल में ही तेरा जन्म हुआ और जल में ही तू प्रारम्भ से अन्त तक निवास करती है। तू तो थल की गरमी से भी दूर है और न सूर्य का ताप तुझे झुलसा सकता है (क्योंकि रात्रि में विकसित होती है) फिर तू किस कारण से सूखती जाती है। कबीर कहते हैं कि जो जल के समान ही हो गये, जल से एकरूप हो गये—जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वे तो अमर ही हो गये हैं।

विशेष—१. यहाँ महात्मा कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से जीव की स्थिति के विषय में प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि जीव ! जब तू जलस्वरूप ब्रह्म के नित्य सम्पर्क में है तो फिर तू व्यथित और भ्रमित क्यों है ? यदि तू अपने को उस जल—ब्रह्म के ही समान कर ले अर्थात् अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध कर उस अशी के समान ही बना दे तो तुझे कोई भव-बाधा न हो, तू मुक्त हो जाय।

२. अपने प्रसिद्ध पद—

“जल मे कुम्भ कुम्भ मे जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इति तथ कथ्यो ज्ञानी ॥”

मे भी कबीर ने यही प्रतिपादित किया है कि द्वैत का बन्धन हटते ही आत्मा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है ।

इव तूँ हसि प्रभू मैं कुछ नाहीं,

पंडित पढि अभिमान नसाहीं ॥टेक॥

मैं मैं मैं जब लग मैं कीन्हां, तब लग मैं करता नहीं चीन्हां ।

कहै कबीर सुनहु नरनाहा, नां हम जीवत न भूवाले माहां ॥६५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सर्वत्र हैं, आप ही समस्त चर-अचर के विधायक हैं—हे पंडित ! तू इस सत्य का साक्षात्कार करके अपने अह को विद्वपित कर दे । जब तक मैंने अह का परित्याग नहीं कर दिया तब तक मैं प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाया । कबीर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ सत्ता ! सुनो मैं इस अह-दर्प का परित्याग कर न जीवित—ससारसम्पृक्त और न मृत—ससार से असम्पृक्त की स्थिति में हूँ अर्थात् जीवन्मुक्त हूँ ।

विशेष—महात्मा कबीर द्वारा वर्णित यह जीवन्मुक्त स्थिति गीता के निष्काम योगी की सी दशा है ।

अब का डरौं डर डरहि समांनां,

जब थे मोर तोर पहिचांनां ॥टेक॥

जब लग मोर तोर करि लीन्हां, भैं भैं जनमि जनमि दुख दीन्हां ।

आगम निगम एक करि जानां, ते मनवां मन मांहि समांनां ॥

जब लग ऊंच नीच करि जानां, ते पसुवा भूले भ्रंम नांना ।

कहै कबीर मैं मेरी खोई, तबहि रांम अबर नहीं कोई ॥६६॥

शब्दार्थ—मोर-तोर=मेरी-तेरी । आगम-निगम=वेद-शास्त्र । पसुवा=पशु के समान मूर्ख मनुष्य । मेरी=अह भावना ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं जीवन्मुक्त स्थिति में आकर ससार के तापों तथा मायादिक के भय से भयभीत क्यों होऊँ ? मैं तो अह और पर की भावना को विद्वरित कर भय-मुक्त हो गया हूँ । जब तक मैं अह और पर जनित द्वैत भावना में संलिप्त रहा तब तक मैं आवागमन चक्र में पड़कर जन्म-मरण का दुःख भोगता रहा । आगम-निगम आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबकी एकमत मान्यता यही है कि वह परम प्रभु हृदय के भीतर ही अवस्थित है । जब तक मनुष्य मनुष्यों में ही ऊँच और नीच का विभेद करता है तब तक वह मनुष्य नहीं अपितु नाना सशयो में पड़ा हुआ पशुमात्र है ।

कबीर कहते हैं कि जब मैंने ग्रह का परित्याग कर समस्त चर-अचर को एक माना तब मुझे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टिगत हुआ ।

विशेष—कविवर सुमित्रानन्दन पन्त के निम्न भाव से तुलना कीजिए—

“एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास ।”

बोलनां का कहिये रे भाई, बोलत बोलत तत नसाई ॥टेक॥

बोलत बोलत बढ़े विकारा, बिन बोलयां क्यूं होइ बिचारा ।

संत मिलै कछु कहिये कहिये, मिलै असंत मुष्टि करि रहिये ॥

भ्यानीं सूं बोलयां हितकारी, मूरखि सूं बोलयां भ्रष्ट मारी ।

कहै कबीर आधा घट डोलै, भर्या होइ तौ मुषां न बोलै ॥६७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि व्यर्थ तर्क से क्या लाभ, तर्कजाल में उलझकर वास्तविक सत्य का नाश हो जाता है । व्यर्थ वक-वक करने से ही वितण्डा खड़ी होती है, किन्तु आप बोले नहीं तो विचार-विमर्श कैसे हो ? इसके विषय में कबीर की नीति यह है कि यदि संत मिले तो उससे विचार-विमर्श कीजिए और यदि दुर्जन मिले तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है । ज्ञान-सम्पन्न से तो वार्तालाप हितकारी और मूर्ख से तो बोलना भ्रष्ट मारना ही है । जिस प्रकार आधा भरा हुआ घट ही छलकने पर ध्वनि करता है और पूर्ण भरा होने पर वह न छलकता है और न बोलता है इसी भाँति ज्ञानी तो दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर चुप रहता है, उसका आदर करता है किन्तु जो ज्ञान से रिक्त है वह दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर उसे कुतर्क का विषय बना देता है ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

बागड़ देस लूवन का घर है,

तहां जिनि जाइ दाभन का डर है ॥टेक॥

सब जग देखौ कोई न धीरा, परत धूरि सिरि कहत अबीरा ।

न तहां सरवर न तहां पांणीं, न तहां सतगुर साधू बांणीं ॥

न तहां कौकिल न तहां सूवा, ऊँचे चढ़ि चढ़ि हंसा मूवा ।

देस मालवा गहर गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर ॥

कहै कबीर घरहीं मन मांतां, गूंगे का गुड़ गूंगे जानाँ ॥६८॥

शब्दार्थ—वगाड़ देश=सासारिक मोह-माया से युक्त संसार । लूवन=दुःखों का । मालवा=भक्ति का प्रदेश ।

उस प्रिय के देश का मार्ग अग्नि के समान दाहक वाधाओं से परिपूर्ण है—साधन-स्थली पथ अत्यन्त विकट है । कबीर कहते हैं कि मैंने समस्त संसार को देखा किन्तु उसमें कोई ऐसा धैर्यवान् दृष्टिगत न हुआ जो उस पथ का अवलम्बन कर सके । कुछ प्रयत्न तो करते हैं किन्तु उसमें परिपक्वता के अभाव के कारण उन्हें असफलता

ही प्राप्त होती है। उस मार्ग में श्रान्त पथिक के परिश्रमशमनार्थ न तो कोई सरोवर है और न जल का कोई अन्य साधन एवं साधना मार्ग में प्रवृत्त होने पर सद्-गुरु की उपदेश वाणी और सज्जनो के सत्संग का सम्बल भी शेष नहीं रहता। वहाँ कोयल की कलित काकली और तोते के रूपाकर्षण के लिए भी स्थान नहीं, अर्थात् किसी प्रकार का सुख उपलब्ध नहीं। वहाँ तो ह्सात्मा उच्चतर सोपान को प्राप्त करती जाती हैं। इस भाँति वह प्रभु का स्थान अत्यन्त कठिन साधना के उपरान्त लभ्य होता है। वहाँ पहुँचकर तो पग-पग तृप्ति ही तृप्ति है (डग-डग रोटी पग-पग नीर)। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो उसी स्थान पर रम रहा है, उस आनन्द का मैं वर्णन उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस भाँति गूँगा मनुष्य गुड़ के मिठास को मन ही मन प्रसन्न हो सराहता है, उसे अभिव्यक्ति नहीं दे सकता।

विशेष—१ कबीर साधना मार्ग की विकटता बताकर साधक को उससे विमुख नहीं करते अपितु उस पथ की विषमताओं से उसे सचेत कर धैर्य, दृढ़ता, अटूट श्रद्धा आदि गुणों से परिपूर्ण कर ईश्वर-भक्ति पथ पर लगाना चाहते हैं।

२. लोकोक्ति अलंकार।

अवधू जोगी जग थें न्यारा।

मुद्रा निरति सुरति करि सींगी, नाद न षंडे धारा ॥८॥

बसै गगन मै दुनों न देखै, चेतनि चौकी बैठा।

चढ़ि अकास आसण नही छाड़ै, पीवै महा रस मीठा ॥

परगट कंथा मां हैं जोगी, दिल में दरपन जोवै।

सहंस इकीस छ सै धागा, निहचल नाकै पोवै ॥

ब्रह्म अगनि में काया जारै, त्रिकुटी संगम जागै।

कहै कबीर सोई जोगेस्वर, सहज सुनि ल्यौ लागै ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है।

यहाँ कबीर हठयोगी साधना का वर्णन करते हैं कि योगी समस्त ससार से पृथक् आचरण करने वाला व्यक्ति है। उसका तो मुद्रा, इडा-पिंगला, श्रृंगी और अनहद नाद से ही अटूट सम्बन्ध होता है।

वह तो साधना की मुद्रा ग्रहण कर शून्य में लय लगाता है, इस प्रकार वह शून्य स्थल—ब्रह्मरन्ध्र—पर पहुँचकर वहाँ सञ्चित होने वाले अमृत का पान करता है। वह विरागी के वेश में रहता हुआ हृदय में उसी अनूप का दर्शन करता है। वह इक्कीस सहस्र छ सौ नाडियों में अर्थात् सम्पूर्ण तन मन में ईश्वर को रमा लेता है। इस भाँति जब वह ब्रह्म की अलखस्वरूप निरजन-ज्योति से शरीर को निर्मल कर लेता है तो त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। कबीर कहते हैं कि वही साधक योगेश्वर है जो सहजावस्था को प्राप्त कर अपनी चित्तवृत्तियों को शून्य में केन्द्रित कर देता है।

विशेष—दीपक अलंकार।

अवधू गगन मंडल घर कीजै ।

अमृत भरै सदा सुख उपजै, बंक नालि रस पीजै ॥टोका॥

मूल बांधि सर गगन समानां, सुषमन यों तन लागी ।

काम क्रोध दोऊ भया पलीता तहां जोगणीं जागी ॥

मनवां जाइ दरीब बँठा, मगन भया रसि लागी ।

कहै कबीर जिय संसा नाहीं, सबद अनाहद बागी ॥७०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे अवधूत ! तुम शून्य—ब्रह्मरन्ध्र—को अपना स्थायी वास बना लो । वहाँ सदैव अमृत स्रवित होता है जिससे अमित आनन्द की प्राप्ति होती है । सुषुम्ना नाड़ी को वहाँ पहुँचाकर उसके द्वारा साधक को इस अमृत का पान करना चाहिए ।

मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी जागृत हो सुषुम्णा के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हो गई जिसमें काम, क्रोध आदि विकारो ने जलकर पलीते का कार्य किया और इस विस्फोट द्वारा ही तो योगिनी-रूप कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था से जागृत हो गई । शून्य में पहुँच कर मन उस सहजावस्था में पहुँच गया जहाँ अलख के दर्शन आनन्द ही आनन्द विद्यमान है । कबीर कहते हैं कि इस अवस्था में पहुँचकर साधक के मन में कोई भ्रम या माया का सशय नहीं रह जाता है और वह अनहद नाद के आनन्द में लय हो परमात्म-स्वरूप हो जाता है ।

विशेष—१ 'मूल' मूलाधार चक्र से तात्पर्य, षट्चक्रों में यह सबसे पहला होता है जहाँ कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है ।

२ 'जोगणी'—कुण्डलिनी के लिए योग-साधना में बहुप्रयुक्त शब्द ।

३. 'सबद अनहद'—अनहद नाद, शून्य में सुषुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी के विस्फोट करने पर अमृत स्रवण के साथ-साथ शरीर के रोम-रोम से 'अह ब्रह्मास्मि' जैसी ध्वनि उठती है, अथवा घण्टे के नाद जैसा शब्द सुनाई देता है, यही अनहद नाद कहलाता है । इस स्थिति में पहुँचकर योगी स्वयं के शरीर की दशा को भी भूल जाता है । उसे इस शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ सुनाई नहीं देता ।

कोई पीवं रे रस रांम नांम का, जी पीवं सो जोगी रे ।

संतौ सेवा करौ रांम की, और न बूजा मोगी रे ॥टोका॥

यहु रस तौ सब फीका भया, ब्रह्म अगनि परजारी रे ।

ईश्वर गौरी पीवन लागे, रांम तनीं मतिवारी रे ॥

चंद सूर दोइ भाठी कीन्ही, सुषमनि चिगवा लागी रे ।

अमृत कूँ पी सांचा पुरया, मेरी त्रिष्णां भागी रे ॥

यहु रस पीवं गूँगा गहिला, ताकी कोई न बूझै सार रे ।

कहै कबीर महा रस मँहगा, कोई पीवंगा पीवणहार रे ॥७१॥

शब्दार्थ—परजारी=जलाई जाना सूर=सूर्य । चिगवा=पलिता त्रिष्णा=

प्यास ।

कवीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति के अनुपम रस का पान ही श्रेयस्कर है जो इसका पान करता है वही वस्तुतः योगी है। इसलिये हे साधुजनों ! तुम परम प्रभु की ही भक्ति करो अन्य कोई इस पूजा और भक्ति का पात्र नहीं है।

हृदय में ईश्वर भक्ति जग जाने पर सासारिक विषय-वासनाओं के आकर्षण और रस निस्सार और छूछे अनुभव होने लगते हैं। शिव और पार्वती इस भक्ति रस का पान कर ही राम-नाम में मदमस्त रहते हैं।

जब मैंने इडा और पिंगला की भट्ठी बनाकर प्रभु-भक्ति की अग्नि को सुषुम्णा के पलीते द्वारा प्रज्वलित किया तो मुझे अमृत की प्राप्ति हो गई, निरंजन ज्योति के दर्शन हो गये एवं मेरी तृष्णाएं परितृप्त हो गईं। इस अनुपम रस का पान तो कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसे ससार पागल समझे और वह इस रस को पान कर गू गा ही बन जाता है, उसे अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता। कवीर कहते हैं कि इस महा-रस को प्राप्त करने के लिये महान् त्याग और संयम तथा अटूट भक्ति की आवश्यकता है, इसीलिये यह कुछ महंगा है। अतः विरले ही इसका पान कर पाते हैं।

अवधू मेरा मन मनिवारा।

उन्मनि चढ़्या भगन रस पीवं, त्रिभवन भया उजियारा ॥८६॥

गुड़ करि ग्यान ध्यान कर महुवा, भव भाठी करि भारा।

सुषमन नारी सहजि समांनों, पीवं पीवनहारा ॥

दोइ पुड़ जोड़ि चिगाई भाठी, चुया महा रस भारी।

काम क्रोध दोइ किया वलीता, छूटि गई संसारी ॥

सुनि मंडल मैं मंदला वाजै, तहां मेरा मन नाचै।

गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमनां काछै ॥

पूरा मिल्या तब सुष उपज्यौ, तन की तपति बुझानी।

कहै कवीर भवबंधन छूटै, जोतिहि जोत समानी ॥७२॥

शब्दार्थ—उन्मनि=उन्मत्त हो कर, उन्मनी अवस्था में। भव=संसार। सुनि=शून्य। प्रसादि=कृपा। ज्योतिहि=ज्योति में, ब्रह्म में।

कवीर यहाँ मदिरा खींचने की प्रक्रिया के रूपक द्वारा हठयोगी साधना से ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग बताते हैं कि हे अवधूत ! मेरा मन प्रभु-भक्ति में मदमस्त है। वह उन्मनी अवस्था द्वारा शून्य में पहुँच अमृत का पान करता है। इस महारस के पान से मुझे प्रत्येक लोक का ज्ञान प्राप्य है। भाव यह कि सृष्टि के कण-कण का ज्ञान मेरे साधक को है।

अब कवीर मदिरा खींचने की विधि द्वारा बताते हैं कि किस भाँति मैंने महा-रस को प्राप्त किया है। मैंने ज्ञान को गुड़ और ध्यान में महुवा अथवा जौ बनाकर संसार को ही अपनी भट्ठी बना लिया। इस भट्ठी में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए काम और क्रोध (को नष्ट कर) का पलीता बना दिया एवं इ गला-पिंगला का

समन्वय कर इस भट्टी को तैयार किया। इस साज के पूरा हो जाने पर अमृत का स्रवण होने लगा। सुषुम्णा नामक नाड़ी सहजावस्था में पहुँच गई और इस प्रकार मैंने इस महारस का पान किया। इस अमृत पान से मुझे ज्ञात हुआ कि शून्य—ब्रह्म-रन्ध्र में अनहद नाद हो रहा है जिसकी ध्वनि से मेरा मन आत्म-विस्मृत हो प्रभु में लीन हो गया। इस भाँति गुरु कृपा से यह अमृत प्राप्त किया और सुषुम्णा सहजावस्था में ही रहने लगी। कबीर कहते हैं कि इस भाँति अंशी में, आत्मा के परमात्मा में विलय हो जाने से मनुष्य विमुक्त हो जाता है। किन्तु यह सब तभी सम्भव है, भव-ताप और बन्धन तभी नष्ट हो सकते हैं जब कोई ज्ञान-परिपूर्ण पथ-प्रदर्शक सद्गुरु मिले।

विशेष—साग रूपक अलंकार।

छाकि पर्यो आतम मतिवारा,

पीवत रांम रस करत विचारा ॥८६॥

बहुत मोलि महँगे गुड़ पावा, लै कसाब रस रांम चुवावा।

तन पाटन मै कीन्ह पसारा, मांगि मांगि रस पीवै विचारा।

कहै कबीर फाबी मतिवारी, पीवत रांम रस लगी खुमारी ॥७३॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा प्रभु भक्ति का रसपान कर मदमस्त है। यह इस प्रेम-रस का पान कर प्रभु का ही विचार करती है। मैंने बहुत मूल्य चुका कर गुरुचरणों में बैठ और सत्संग से यह ज्ञान का मूल्यवान् गुड़ खरीदा है एवं योग साधना के अन्य साधनों द्वारा अमृत को प्राप्त किया। शरीर रूपी वस्त्र में रस के लिये इतनी तृष्णा बढ़ गई है कि वह मांग-माग कर उसका पान करती है। राम रसायन से मदमस्त फक्कड़ कबीर कहता है कि राम-भक्ति रस का पान करने पर उसका नशा ऐसा चढ़ता है कि फिर उतरता नहीं।

बोलौ भाई रांम की दुहाई।

इहि रसि सिव सनकादिक माते, पीवत अजहँ न अघाई ॥८६॥

इला प्यंगुला भाठी कीन्हीं, ब्रह्म अगनि परजारि।

ससि हर सूर द्वार दस मूँदे, लागी जोग जुग तारी ॥

मन मतिवाला पीवै रांम रस, दूजा कछु न सुहाई।

उलटी गंग नीर बहि आया, अमृत धार चुवाई ॥

पंच जनै सो संग करि लीन्हे, चलत खुमारी लागी।

प्रेम पियालै पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी ॥

सहज सुनि मै जिनि रस चाख्या, सतगुर थै सुधि पाई।

दास कबीर इहि रसि माता, कबहुँ उछकि न जाई ॥७४॥

शब्दार्थ—अघाई=तृप्ति। द्वार दस=शरीर के दस द्वार—दो आँख, दो नासिका-विवर दो कर्ण-छिद्र एक मुख, एक मलद्वार, एक मूत्रद्वार एवं एक ब्रह्मरन्ध्र

या दशम द्वार । उलटी गग = कुण्डलिनी की ऊर्ध्वगति । पंच जाने = पांच इन्द्रिया । नागिन = कुण्डलिनी ।

कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि इस अनुपम भक्ति रस का पान कर शिव और सनकादिक जैसे भी आज तक परितृप्त नहीं हुए । उनकी कामना है कि अभी इस रस का पान और करें, और करें । हृदय में ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित कर डडा और पिंगला नाडियों की भट्टी बना ली । इगला-पिंगला के मध्य सुषुम्णा के द्वारा कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी कर महजावस्था की प्राप्ति की । इस प्रकार सुषुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में विस्फोट से अमृत का स्रवण होने लगा । प्रभु-भक्ति में मस्त मेरा मन उम महारस के पान से संसार के समस्त रसों के आनन्द को भूल गया । इस अमृत पान के साथ-साथ पाचों इन्द्रियाँ भी तल्लीन थी । इस महारस से ही ये सब भूम रही थी । इस भाँति सुषुप्त कुण्डलिनी जागृत हो गई । सद्गुरु से ज्ञान लाभ कर ही साधक इस सहज शून्य के अनुपम रस को प्राप्त कर सकता है । दास कबीर तो इसी रस को पान कर मदमस्त है, इसकी खमारी कभी नहीं जा सकती ।

रांम रस पाईया रे, तार्ये विसरि गये रस और ॥टेक॥
रे मन तेरा को नहीं, खैचि लेइ जिनि भार ।
विरपि वसेरा पंषि का, ऐसा माया जाल ॥
और मरत का रोइए, जो आया थिर न रहाइ ।
जो उपज्या सो बिनसिहै तार्ये दुख करि मरै बलाइ ॥
जहां उपज्या तहां फिरि रच्यो रे, पीवत मरदन लाग ।
कहै कबीर चित चेतिया, तार्ये रांम सुमरि वंराग ॥७५॥

शब्दार्थ—रस = लौकिक आनन्द । विरपि = वृक्ष । पंषि = पक्षी । थिर = स्थिर, अमर ।

कबीर कहते हैं कि मैंने राम रस की प्राप्ति कर ली, है, इससे मुझे अन्य सांसारिक तुच्छ रस विस्मृत हो गये । आगे कबीर मन को प्रबोध देते कहते हैं कि हे मन ! तेरा इस ससार में कोई नहीं है फिर तू क्यों व्यर्थ में दूसरों का बोझ ढोता है, उनके लिये क्यों अनेक पाप कर्म करता है । इस ससार का माया जाल तो ऐसा है जैसे पक्षी का रात को किसी पेड़ पर अल्प समय का वसेरा । मनुष्यों के मरने पर दुःख भी क्यों किया जाय, यहाँ तो जो भी आया है वह तो जायगा ही । जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा अतः शोक करना बृथा है । यह जन्म-मरण, सृजन-संहार का क्रम अटूट है किन्तु फिर भी लोग वस्तुस्थिति भूलकर इसका रसपान करने में लगे हैं । कबीर कहते हैं कि चित्त जब तक सावधान हो कर विषय वासना का परित्याग नहीं कर देता तब तक प्रभु भक्ति कहाँ ? अतः निर्मल मन से प्रभु का भजन ही श्रेय है ।

राम चरन मनि भाए रे ।

अस ढरि जाहु रांय के करहा, प्रेम प्रीति त्यों लाये रे ॥टेक॥

आब चढ़ी अंबली रे अंबली, बबूर चढ़ी नग बेली रे ।

द्व थर चढ़ि गयौ रांड कौ करहा, मनह पाट की सैली रे ॥

कंकर कूई पतालि पनियां, सूनै बूंद बिकाई रे ।

बजर परौ इहि मथुरा नगरी, कान्ह पियासा जाई रे ॥

एक दहिड़िया दही जमायौ, बुहरी परि गई साई रे ।

न्यूंति जिमाऊं अपनौं करहा, छार मुनिस की डारी रे ॥

इहि बनि बाजै मदन भेरि रे, उहि बनि बाजै तूरा रे ।

इहि बनि खेलै राही रुकमनि, उहि बनि कान्ह अहीरा रे ॥

आसि पासि तुरसी कौ बिरवा, साहि द्वारिका गांऊं रे ।

तहां मेरौ ठाकुर रांस राइ है, भगत कबीरा नांऊं रे ॥७६॥

शब्दार्थ—मनि=मन को । अम्बली=आम । नगवेली=आकाश बेल । करहा=करघा । पाट की सैली=ऊन, रेशम या बालो की एक माला सी जिसे योगी गले अथवा शीश पर धारण करते हैं । कूई=कुईया, छोटा कुआँ । बजर=आग लगाना । न्यूति=निमन्त्रण । रुकमनि=श्री कृष्ण भगवान् की प्रियतमा किन्तु यहा माया से तात्पर्य । कान्ह अहीरा=यहाँ ब्रह्म से अर्थ । तुरसी=तुलसी, एक सुगन्धित एवं पूज्य पौधा ।

कबीर कहते हैं कि मेरे मन को रामचरण, प्रभु भक्ति अत्यन्त प्रिय है । मैं प्रभु में अपनी समस्त चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर उन्ही के रंग में रंग जाऊँ, यह मेरी इच्छा है । जो लता आम जैसे सुमधुर फल के वृक्ष का अवलम्बन करती है, वह तो आम के समान ही मधुर ही हो जाती है और जो शूलयुक्त बबूल वृक्ष का आश्रय लेती है वह तो व्यर्थ की आकाश बेलि ही बनती है । इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रभु भक्ति का आश्रय लेते हैं वे मुक्ति का मधुर फल प्राप्त करते हैं और सासारिकता के मार्ग का अवलम्बन करने वाले भाववाधाओं के शूलों से विद्ध होते हैं ।

अब आगे वे योग साधना का रूपक वाधते हुए कहते हैं कि इडा और पिंगला सुषुम्णा से सम्बद्ध हो गई एव मन ही स्वयं सेलही बन गया (जिसे योगी गले अथवा शीश पर धारण करते हैं) । मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी रूपी पनिहारिनी है जिसे शून्यदेश में अमृतोपम जल लेने जाना है । इस ससार रूपी मथुरा नगरी में तो आग ही लग जाय क्योंकि जीव की यहाँ तृप्ति नहीं होती, उसकी वास्तविक तृप्ति तो उस शून्य में सवित अमृत का पान करने से होती है । इस ससार रूपी वन में तो रुक्मिणी-माया—का नृत्य हो रहा है और उस शून्य लोक में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मपुरी कृष्ण का लीलाप्रसार हो रहा है उस द्वारिकापुरी—ब्रह्मलोक—में सर्वत्र तुलसी के पवित्र मादप महक रहे हैं । वही पर मेरे स्वामी-ब्रह्म का निवास है, मैं उन्ही की भक्ति करता हूँ ।

विशेष—(१) द्वारिका—कुछ राजनैतिक कारणों में भगवान् कृष्ण ने मथुरा छोड़कर इस नगरी को अपनी राजधानी बना लिया था। पोगन्दर से लगभग २३ मील दक्षिण समुद्र में इस स्थान की अवस्थिति मानी जाती है। कहते हैं कि श्रीकृष्ण के निधनोपरान्त यह पुरी समुद्र जल में मग्न हो गई। जिन प्रकार कबीर साहित्य के संदर्भ में राम-कृष्ण, आदि वैष्णव नाम भिन्न अर्थ रखते हैं उसी प्रकार वैष्णव तीर्थ-स्थल भी कबीर काव्य में भिन्नार्थ रखते हैं—अधिकांशतः उनका प्रयोग ब्रह्मलोक के अर्थ में ही हुआ है।

(२) दृष्टान्त, रूपक अलंकार।

थिर न रहै चित थिर न रहै, च्यंतांमणि तुम्ह कारणि हो।
मन मैले में फिरि फिरि आहों, तुम सुनहुँ न दुख विसरावन हो ॥८६॥
प्रेम खटोलवा कसि कसि बांध्यो, विरह वान तिहि लागू हो।
तिहि चढ़ि इंदऊँ करत गवंसियां, अंतरि जमवा जागू हो ॥
महरू मछा मारि न जानै, गहरै पैठा घाई हो।
दिन इक मगर मछ लै खैहै, तब को रखिहै बंधन भाई हो ॥
महरू नाम हरइये जानै, सबद बूझै वीरा हो।
चारै लाइ सकल जग खायो, तऊ न भेटि निसहुरा हो ॥
जो महाराज चाहौ महरइये, ती नाथी ए मन वीरा हो।
तारी लाइकै सिष्टि विचारो, तब गहि भेटि निसहुरा हो ॥
टिकुटी भई कांहूँ कै कारणि, भ्रंमि भ्रंमि तोरय कोन्हा हो।
सो पद देहु मोहि मदन मनोहर जिहि पदि हरि में चीन्हा हो ॥
दास कबीर कीन्हूँ अस गहरा, बूझै कोई महरा हो।
यहु संसार जात मैं देखौं, ठाढा रहौं कि निहुरा हो ॥७७॥

शब्दार्थ—थिर=स्थिर। च्यंतामणि=चिन्तामणि, ब्रह्म। मैले=मेले। फिरि फिरि=वारम्बार। खटोलवा=खटोला, खाट का छोटा रूप। वान=पतली-पतली रस्सियों को जिनसे खाट बुनी जाती है वान कहते हैं। जमवा=यम, कुभावनाएं महराइये=दया करना।

हे प्रभु ! आपके दर्शनो के लिये व्याकुल मेरा यह मन स्थिर नहीं रहता, भ्रमित होता रहता है। हे दुःखमोचन प्रभु ! आप मेरी पुकार-सुनते नहीं, आप मेरे मन के मेले में वारम्बार आकर दर्शन दीजिये। मैंने प्रेम रूपी खटोला बड़े प्रयत्न से तैयार किया है जिसमें विरह का वान लगाकर इसे स्थायित्व प्रदान किया है। इस प्रेम-खटोले पर चढ़कर मेरी समस्त इन्द्रिया आपसे मिलने के लिए प्रस्थान करती हैं किन्तु तभी मन में विषय-वासनाओं के रूप में यम का आविर्भाव हो जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति—प्रभु भक्ति में लीन भक्त—सरिता के तट पर उथले जल में मछलिया—सासारिक छणिक आनन्द—प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य नहीं बनाता अपितु वह तो गहरे पैठ कर हरि-हीरा ही प्राप्त करता है। उसी को वास्तव में सद्गुरु जानो

जो सन्तों के उपदेश (सबद) को हृदयंगम करता हो। समस्त संसार चारों अवस्था में पड़ नष्ट हो रहा है किन्तु तो भी उसे ब्रह्म दर्शन नहीं होता। हे प्रभु ! यदि आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो इस मन को प्रबोध देकर उचित मार्ग पर लगा दो। मैं आपका ही ध्यान करता हुआ आपको प्राप्त करूँ। मैं व्यर्थ भ्रमित होकर तीर्थों में भटकता रहा, किन्तु मुक्ति तो ब्रह्म-ध्यान से होती है। हे प्रभु ! आप मुझे वही अवस्था प्रदान करो जिसमें मैं आपसे साक्षात्कार कर सकूँ।

कबीर कहते कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही कबीर की इस गम्भीर बात को समझ सकता है। मैं इस संसार को पतन-मार्ग पर जाता हुआ देखता हूँ। हे प्रभु ! मैं भी इन लोगों की श्रेणी में ही सम्मिलित हो जाऊँ, या आप मुझे कृपा कर सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं मुक्त हो सकूँगा।

बीनती एक रांम सुनि थोरी, अब न बचाइ राखि पति मोरी ॥८६॥

जैसे मंदला तुमहि बजावा, तैसे नाचत मैं दुख पावा ॥

जे मसि लागी सब छुड़ावौ, अब मोहि जिनि बहु रूपक छावौ ॥

कहै कबीर मेरी नाच उठावौ, तुम्हारे चरन कवल दिखलावौ ॥८८॥

शब्दार्थ—थोर=थोड़ी, अल्प। मदला=वाद्य विशेष। मस=स्याही, पाप।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरी थोड़ी सी प्रार्थना सुन लीजिए, अब आप मुझसे दूर मत रहो और मेरी लाज रख लो। आपकी माया ने जो आकर्षण जाल फैलाया, मैं उसी के फेर में पड़कर बहुत दुखित हुआ। मेरी जितनी भी पाप-कालिमा है आप कृपापूर्वक उसे छुड़ाकर मुझे विविध योनियों के जन्मन्मरण से विमुक्त कर दो। कबीर कहते हैं कि प्रभु ! आप मुझे अपने चरण-कमलों के दर्शन करा कर इस संसार-प्रपंच से मुक्त कर दो।

मन थिर रहै न घर ह्वै मेरा, इन मन घर जारे बहुतेरा ॥८९॥

घर तजि बन बाहरि कियो बास, घर बन देखौं दोऊ निरास ॥

जहां जाऊं तहां सोग संताप, जुरा मरण कौ अधिक बियाप ॥

कहै कबीर चरन तोहि वंदा, घर मैं घर दे परमानंदा ॥९१॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर यहां यह बताते हैं कि मन आनन्द की खोज में व्यर्थ बाहर भटकता है जबकि वास्तविक आनन्द—परमानन्द ब्रह्म—मन में ही है।

वे कहते हैं कि यह मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता, इसकी इस अस्थिरता ने बहुत से सुख नष्ट कर दिये। इसने आनन्द की खोज में घर—अन्तर—का परित्याग कर संसार के चक्कर काटे, फलस्वरूप घर और बाहर दोनों स्थान पर इसे निराशा ही प्राप्त हुई। जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ वही-वही शोक और सांसारिक ताप विद्यमान है और संसार में वही जरा-मरण के द्वारा आवागमन का चक्र चल रहा है। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! अब मैं आपके श्री चरणों की वन्दना करता हूँ अतः आप मुझे हृदय में ही दर्शन दीजिए।

कसं नगरि करौं फुटवारी, चंचल पुरिष विचपन नारी ॥टेक॥

बैल बियाइ गाइ भई बांभ, बछरा बूहैं तौन्युं सांभ ।

मकड़ी घरि मापो छछि हारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥

मूसा खेवट नाच बिलइया, मीडक सोवैं साप पहरइया ।

नित उठि स्याल स्यंघ सूं भूभैं, कहै कवीर कोई विरला बूभैं ॥८०॥

शब्दार्थ—विचपन=विचक्षण, चतुरा । नारी=माया रूपी स्त्री । मकड़ी घरि=कुण्डलिनी । छछि हारी=छाछ रूपी अमृत का व्यापार ।

कवीर कहते हैं कि मैं प्रभु के पावन नगर में किस प्रकार प्रवेश करूँ (क्योंकि मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं) । यह जीवात्मा अत्यंत चंचल है और इसको पथ-भ्रष्ट करने वाली माया जैसी चतुर स्त्री है जो विविध आकर्षणों में इसे अपने वश में करना चाहती है ।

ईश्वर से ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, माया से नहीं, वह तो बन्ध्या ही रही । त्रिकाल में अर्थात् सर्वदा ईश्वर से, ब्रह्म से ही फल प्राप्ति होती है । ब्रह्म रन्ध्र (मकड़ी घरि) कुण्डलिनी (मापो) अमृत (छाछि) का व्यापार कर रही है । सांसारिक प्रलोभनों से रक्षा सुषुम्णा (चील) ही करती है; क्योंकि उसी में समस्त मनःप्रवृत्तियाँ केन्द्रीभूत हो जाती हैं । सांसारिक पुरुषों की स्थिति ऐसी है कि वे माया-रूपी नौका में बैठे हुए हैं और उसका खेवनहार भी विषय-वासना संचालित मन है । अज्ञानान्ध जीव सोता रहता है और नित्यप्रति उठकर जीव रूपी शृगाल संसार के महान् आकर्षण रूपी सिंह से सघर्ष करता है । कवीर कहते हैं कि इस पद का भाव कोई विरले ही समझ सकते हैं ।

भाई रे चूँन बिलूँटा खाई,

बाघनि संगि सबहिन फैं, खसम न भेद लहाई ॥टेक॥

सब घर फोरि बिलूँटा खायो, कोई न जानै भेव ।

खसम निपूतौ आंगणि सूतौ, राड न देई लेव ॥

पाड़ोसनि पनि भई बिरांनीं, मांहि हुई घर घालै ।

पंच सखी मिलि मंगल गावैं, यहु दुख याकों सालै ॥

है है शीपक घरि घरि जोया, मंदिर सवा अंधारा ।

घर घेहर सब आप सवारथ, बाहरि किया पसारा ॥

होत उजाड़ सब कोई जानै, सब काहू मनि भावै ।

कहै कवीर मिलै जे सतगुर, तौ यहु चूँन छुड़ावै ॥८१॥

शब्दार्थ—चूँन=पुण्य,—सत्कर्मों का पुण्य । बिलूँटा=माया । खाई=नष्ट कर देता है । बाघनि=माया । खसम=स्वामी, पति, ईश्वर । लहाई=प्राप्त किया । भेव=भेद ।

कवीर कहते हैं कि हे भाई ! समस्त सत्कर्मों के पुण्य को यह मायारूपी बिल्ली खाये जा रही है, नष्ट कर रही है । यह माया सबके साथ लग जाती है

इस प्रकार कोई भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता । इस शरीर आगार को माया के विविध आकर्षण नष्ट कर रहे हैं । इस भेद को कोई नहीं जानता । ईश्वर रूपी स्वामी तो पुत्रहीन है अर्थात् उसका आगन सूना है, अर्थात् वह ममत्व-वधन में मही पड़ता । यह माया किसी को प्रभु का पुत्र नहीं बनने देती । इसी भावना से निकट का व्यक्ति भी कभी-कभी दूर का हो जाता है और माया जीव और ब्रह्म के मध्य दीवार खंडी करने में सफल हो जाती है । पाचो ज्ञानेन्द्रिया अपने-अपने स्वाद में लिप्त रह मोद मनाती हैं । यह स्थिति भक्त को अच्छी नहीं लगती ।

संसार के व्यक्ति अपने-अपने घरों में तो प्रकाश करने के लिए कई-कई दीपक प्रज्वलित करते हैं, किन्तु उनके हृदय मन्दिर में सदैव अज्ञानाधकार रहता है । मनुष्य अपनी पहुच के भीतर तो स्वार्थ-साधना में तत्पर रहता ही है, साथ ही बाहर भी उसी की पूर्ति करना चाहता है । जब व्यक्ति सर्वथा नष्ट हो जाता है तो सब उसकी मूर्खता पर प्रसन्न होते हैं । कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई सद्गुरु मिल जाय वही इस माया से सत्कर्मों के आटे (पुण्य) को बचा सकता है ।

बिषिया अजहूँ सुरति सुख आसा,

हूँ न देइ हरि के चरन निवासा ॥टेक॥

सुख मांगे दुख पहली आवै, ताथे सुख मांग्या नहीं भावै ।

जा सुख थै निव बिरंचि डरांनां, सो सुख हमहुँ सांच करि जाना ॥

सुखि छ्याड्या तब सब दुख भागा, गुर के सबद मेरा मन लागा ।

निस बासुरि बिषतनां उपगार, बिषई नरकि न जातां बार ॥

कहै कबीर चंचल मति त्यागी, तब केवल राम नाम ल्यौ लागी ॥८२॥

शब्दार्थ—हूँ न देइ=होने नहीं देता । बिरच=ब्रह्मा । बासुरि=दिन ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन अब भी विषय-वासना जनित आनन्द-प्राप्ति की आशा में भटक रहा है इसीलिए यह मुझे प्रभु-चरणों का आश्रय नहीं लेने देता ।

मुझे वह विषय-वासना का सुख रुचिकर नहीं, जिसकी इच्छा करने पर दुख पहले मार्ग में आता है । जिस विषय-वासना के रसानन्द से शिव एवं ब्रह्मा जैसे महान् देव भी भयभीत हो प्रार्थना करते हैं कि इस सुख से हमें बचाओ, मैं उसी सुख की वास्तविक सुख मान बैठा । सासारिक सुख का परित्याग करने पर ही मेरे समस्त भव-ताप नष्ट हो गये और मन गुरु के उपदेशानुसार चलने लगा । हे मनुष्य यदि ! तू निशिदिन विषय-वासना में सलिप्त न रहता तो नरक का भागी न होता । कबीर कहते हैं कि जब मैंने चंचल बुद्धि का जो विषय-वासनाओं में भटकती रहती थी, परित्याग कर दिया, तभी मेरी राम से लगन लगी ।

तुम्ह गारडू मै विष का माता, काहे न जिवावी मेरे अमृतदाता ॥टेक॥

संसार भवगम डसिले काया, अरु दुख दारन व्यापै तेरी माया ।

सापनि एक पिटारै जागै, अह निसि रोवै ताकूँ फिरि फिरि लागै ॥

कहै कबीर को को नहीं राखे, राम रसाइन जिनि जिनि चाखे ॥८३॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! माया के साँप द्वारा काटे गये आप मेरे विष का अन्न क्यों नहीं कर देते; क्योंकि आप उस सर्प के लिए गरुड-स्वरूप हैं। हे अमृत-मय प्रभु ! आप मेरा उद्धार कीजिए। यह समस्त संसार सर्प है जो जीव के शरीर को डसता है, विषयुक्त कर देता है। फिर ऊपर से तेरी माया अनेक दारुण दुखों से व्यथित करती है। इस संसार के पिटारे में माया-रूपी सर्पिणी का स्थायी वास है, उसके दंश से मानव दिन-रात रोता है, किन्तु फिर भी बारम्बार उसका ही आलिंगन करता है।

कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया—सर्पिणी से वही बच सकते हैं जिन्होंने प्रभु-भक्ति का मधुर रसायन चखा है।

माया तजूँ तजी नहीं जाइ,

फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥टेक॥

माया आदर माया मान, माया नहीं तहां ब्रह्म गियांन।

माया रस माया कर जान, माया कारनि तज परान ॥

माया जप तप माया जोग, माया बांधे सबही लोग।

माया जल थलि माया आकासि, माया व्यापि रही चहुँ पासि ॥

माया माता माया पिता, अति माया अस्तरी सुता।

माया मारि करै व्योहार, कहै कबीर मेरे राम अघार ॥८४॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर यहाँ माया-प्रभाव का उल्लेख करते कह रहे हैं कि माया का यद्यपि मैं परित्याग करना चाहता हूँ किन्तु उसका आकर्षण इतना प्रबल है कि वह बारम्बार मुझे अपने में सलिप्त कर लेती है संसार में मनुष्य ने माया को ही आदर और सम्मान सब कुछ समझ लिया है। जहाँ माया का प्रभाव नहीं है, वही प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो गया है। माया में ही समस्त रस और माया में ही समस्त आनन्द मानकर व्यक्ति उसके लिए प्राण भी छोड़ देता है। आज माया ही जप, तप और योग सब कुछ बन गई है—इस भांति माया ने समस्त जगत् को अपने बंधन में बाध रखा है। माया पृथ्वी, समुद्र, आकाश सर्वत्र अपना प्रभाव दिखा रही है। संसार में समस्त सम्बन्ध—माता, पिता, पत्नी और पुत्री माया जनित मिथ्या है। कबीर कहते हैं कि मैं माया को नष्ट कर आचरण करता हूँ और मेरे एकमात्र आधार प्रभु ही हैं।

ग्रिह जिनि जानौ रुड़ौ रे।

कंचन कलस उठाइ लै मंदिर, राम कहै बिन धूरी रे ॥टेक॥

इन ग्रिह मन डहके सबहिन के, काहू कौ पर्यौ न पूरी रे।

राजा राणां राव छत्रपति, जरि भये भसम कौ कूरी रे ॥

सबथे नौकी संत मंडलिया, हरि भगतनि कौ भेरी रे।

गोबिंद के गुन बंठे गैहैं, खैहैं हकौ टरी रे ॥

ऐसं जानि जपौ जग-जीवन, जम सँ तिनका तोरी रे ।

कहै कबीर राम भजवे कौं, एक आध कोई सूरौ रे ॥८५॥

शब्दार्थ—ग्रिह=भवन । खड़ी=सूने, भयानक । धूरी=धूल के समान ।

नीकी=अच्छी । जम=मृत्यु ।

उन स्वर्ण-कलाशधारी मन्दिरो को जिनमे राम नाम, प्रभु-नाम का उच्चारण नहीं होता वे केवल ककर-पत्थर से बने भूतो के घर हैं । इन मन्दिर नामधारी घरों ने सबके ही चित्तको भ्रमित किया है, किन्तु ये किसी को भी तत्त्वदर्शन न करा सके । राजा, ताल्लुकेदार एवं अन्य छत्रपति समस्त ही मृत्यु के पश्चात् जल कर भस्म के ढर मात्र रह गये—उनका कोई आज अस्तित्व भी नहीं । इन सबसे श्रेष्ठ तो सन्त-समूह है । वे बेचारे रूखी-सूखी खाकर आनन्दसहित प्रभु का गुणगान करते हैं । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! प्रभु को इस प्रकार भक्तिभाव से भजो कि संसार बंधन से मुक्त हो जाओ । वे आगे कहते हैं कि प्रभु-भजन करने के लिए तो कोई एकाध विरला ही तत्पर होता है ।

रजसि मौन देखि बहु पांनीं, काल जाल की खबरि न जानीं ॥८६॥

गारै गरव्यौ औघट घाट, सो जल छाड़ि विकानीं हाट ।

/ बंध्यौ न जानै जल उदमादि, कहै कबीर सब मोहे स्वादि ॥८६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

संसार-जल मे लिप्त रहने वाले मछलीरूपी जीव विषय-वासना का आकर्षण देखकर उसमे फंस गया, किन्तु उसने काल, मृत्यु-रूप जाल का भय न जाना । भाव यह है कि यदि यह इस काल-पाश से परिचित होता तो विषय-वासना रूप जल में न पड़ता । प्रभु भक्ति के तट पर जाकर मनुष्य के मिथ्या अहं का नाश हो जाता है । इसलिए जीव रूपी मछली को इस विषय-जल को छोड़ यहाँ से, संसार से चल देना चाहिए । कबीर कहते हैं कि जो संसार बन्धन में बधा हुआ है वह प्रभु भक्ति के रहस्य को नहीं जान पाता । कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य संसार के माया-मोह में पड़े हुए हैं ।

काहे रे मन दह दिंसि धावै, विषिया संगि संतोष न पावै ॥८७॥

जहां जहां कलपै तहां तहां बंधनां, रतन कौ थाल कियो तै रंधनां ।

जो पै सुख पईयत इन मांहीं, तौ राज छाड़ि कत बन कौ जांही ॥

आनंद सहत तजौ विष नारी, अब क्या भीष पतित भिषारी ।

कहै कबीर यहु सुख दिन चारि, तजि विषिया भजि चरन मुरारि ॥८७॥

शब्दार्थ—कलपै=कल्पना करता है । बंधनां=बंधन । भीषै=दुखी होना ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू क्यों व्यर्थ भ्रमित होता फिरता है ? तू विषयानन्दो मे संलिप्त है, किन्तु फिर भी तुझे सन्तोष नहीं—तृष्णाओं के पीछे वावला हुआ फिरता है । जिस-जिस स्थान की कल्पना मनुष्य करता है वही पर उसे माया-मोह का बन्धन बाध लेता है । आत्मा रूपी पूर्ण स्वच्छ स्वर्ण थाली को उसने पापो

से कलुषित कर दिया है। जो मनुष्य को इस सासारिक वैभव, विलास एवं विषय-जनित आनन्दो में ही सुख प्राप्त होता और वैराग्य से प्रभ-प्राप्ति में नहीं, तो भला राजा लोग अनुलित सम्पत्ति और वैभव का परित्याग कर वन का मार्ग क्यों ग्रहण करते ? हे पतित जीव ! अब पाप कर्म कर के क्यों भिखारी-सदृश दीन बनकर सुख-शान्ति की प्रार्थना करता है। यदि तुम विषयो के भोग एवं नारी के ससर्ग का परित्याग कर दो तो वह आनन्दस्वरूप ब्रह्म सहज प्राप्त हो जायेगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू इस विषय-वासना के सुख को त्याग दे, क्योंकि यह क्षणिक है और प्रभु का ही भजन कर।

जियरा जाहि गौ मैं जानां ।

जो देख्या सो बहुरि न पेण्या, माटी सूं लपटांतां ॥८६॥

बाहुल बसतर किता पहिरबा, का तप बनखंडि दासा ।

कहा मुगधरे पाहन पूजै, कागज डारै गाता ॥

कहै कबीर सुर मुनि उपदेसा, लोका पंथि लगाई ।

सुनौ संतो सुमिरी भगत जन, हरि विन जनम गवाई ॥८८॥

शब्दार्थ—मुगधरे=जड़ पाहन=पत्थर, मूर्ति ।

कबीर कहते हैं कि मैं अब यह जान गया हू कि मन प्रभ-मिलन के लिए आवश्यक जायगा। जिसने उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया फिर वह इस विषय-वासनापूर्ण समार की ओर नहीं देखता। प्रभु-भक्ति में व्याकुल साधक को वेशभूषा की चिन्ता की क्या आवश्यकता है एवं न ही वह वन में जाकर साधना करता है वह तो मन में ही प्रभु-मिलन सुख प्राप्त कर लेता है। कबीरदास जी लोक-वेद सम्मत साधुजनों की वाणी का आश्रय लेकर कहते हैं कि जड़ पाहन मूर्ति को पूजने एवं उसके सम्मुख तपस्या करके अपने शरीर को सुखाने से क्या लाभ ? इसलिए हे साधुजनों ! एवं प्रभु भक्तो ! ईश्वर-प्राप्ति के बिना यह जीवन व्यर्थ है।

हरि ठग जग कौं ठगौरी लाई,

हरि के वियोग कैसें जीऊं मेरी माई ॥८९॥

कौन पुरिष को काकी नारी, अभि अंतरि तुम्ह लेहु विचारी ।

कौन पूत को काकौ बाप, कौन मरै कौन करै संताप ॥

कहै कबीर ठग सौ मनमानां, गई ठगौरी ठग पहिचानां ॥९१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर अपनी आत्मा के द्वारा कहलाते हैं कि हे सखि ! प्रभु बड़ भारी ठग हैं जिन्होंने अपने प्रेम से समस्त ससार को ठग रखा है। उनके वियोग में भला मैं कैसे जीवन धारण करूं ? भला तनिक मन में विचार करके सोचो तो सही कि इस संसार में कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी है। कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता है, भला इनमें कौन किसके दुख से मरा है। ये समस्त ससार-सम्बन्ध मिथ्या है। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो एक ठग से लग गया है, इस ससार-भ्रम के नष्ट होने पर मैंने उस ठग स्वरूप परमात्मा को पहचान लिया है।

विशेष—सभगपद यमक अलंकार ।

साईं मेरे साजि दई एक डोली, हस्त लोक अरु मैं तैं बोली ॥टेक॥
इक भंभर सम सूत खटोला, त्रिस्तां बाव चहूँ दिसि डोला ।
पाँच कहार का मरम न जानां, एक कहा एक नही मानां ॥
भूभर घाँम उहार न छावा, नैहर जात बहुत दुख पावा ।
कहै कबीर बर बहु दुख सहिये, राम प्रीति कर संगही रहिये ॥६०॥

शब्दार्थ—भू भर=गर्म रेत, तप्त बालू । नैहर=पीहर ।

कबीर कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी एक डोली का निर्माण प्रभु ने कर दिया॥ वह इस संसार में इधर-उधर भटकती फिर रही है । यह मानव-शरीर एक कच्चे सूत से निर्मित खटोले के समान है जिसको तृष्णा चारो ओर घुमाती फिरती है । इसे पाँचो ज्ञानेन्द्रिया बिना समझे-बूझे चारो ओर विषय-तुष्टि में भटकाती फिरती है । ऐसी अवस्था में आत्मा प्रियतम ब्रह्म के पास कैसे जाय, क्योंकि मार्ग में तप्त बालू है एवं परिश्रम दूर करने के लिए छाया तक का आश्रय नहीं है । कबीरदासजी कहते हैं कि चाहे कितने ही दुःख सहने पड़ जाँय किन्तु कभी भी राम-प्रेम, प्रभु-भक्ति का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए ।

विशेष—पाँच कहार से तात्पर्य पाँचो ज्ञानेन्द्रियो—आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा—से है । जिस प्रकार कहार डोली को इधर-उधर ले जाते हैं उसी भाँति इन्द्रिया मानव शरीर को शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श के विषयो का आस्वाद कराती उसे पाप-पक में लिप्त कराती है ।

बिनसि जाइ कागद की गुड़िया,

जब लग पवन तबै लग उड़िया ॥टेक॥

गुड़िया कौ सबद अनाहद बोलै, खसम लिये कर डोरी डोलै ।

पवन थक्यौ गुड़िया ठहरांनी, सीस धुनै धुनि रौबै प्रांनी ॥

कहै कबीर भजि सारंग पानी, नहीं तर त्वैं है खैचा तांनी ॥६१॥

शब्दार्थ—कागद की गुड़िया=नश्वर शरीर । स्वरूप=स्वामी, प्रभ । सारंग पानी=कृष्ण, भगवान् ।

कबीर कहते हैं कि यह मेरा शरीर कागज निर्मित गुड़िया के तुल्य क्षणिक अस्तित्व का है । जब तक इसमें प्राणावायु का संचार है, इसका अस्तित्व तभी तक है । यह शरीर योगसाधना द्वारा अनाहद शब्द सुनने की स्थित, ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त कर लेता है । जब इस कागज की गुड़िया—शरीर—में स्थित प्राण वायु निकल जाता है तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है एवं अन्य पारिवारिक बड़ा हृदय-विदारक रुदन कर उठते हैं । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु का भजन कर अन्यथा संसार बन्धनो में पड़ा हुआ तू इधर-उधर खिंचता रहेगा ।

मन रे तन कागद का पुतला ।

लागै बूँद बिनसि जाइ छिन मैं, गरव करै क्या इतना ॥टेक॥

माटी खोदहिं भीत उसारै, ग्रंथ कहै घर मेरा ।
 आवै तलव बांधि लै चालै, बहुरि न करिहै फेरा ॥
 खोट कपट करि यहु घन जोयो, लै घरती में गाड़्यो ।
 रोख्यो घटि साँस नहीं निफसै, ठौर ठौर सब छाड़्यो ॥
 कहै कबीर नट नाटिक थाके, मंदला कौन बजावै ।
 गये पपनियां उभरी बाजी, को काहू कं आवै ॥६२॥

शब्दार्थ—विनस=नष्ट । भीत=दीवार, भित्ति । उसारे=फूस निर्मित छप्पर । तलव=मृत्यु । खोट=पाप । नाटिक=नाटिका । मंदला=एक वाद्य विशेष ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू इस शरीर पर क्यों व्यर्थ इतना गर्व करता है, इसके लिए क्यों व्यर्थ इतने सम्भार करता है ? इसका अस्तित्व तो उन कागज के पुतले के समान क्षणिक है जो बूद पड़ते ही नष्ट हो जाता है ।

मिट्टी खोदकर कच्ची दीवार पर छप्पर डालकर जो टूटा फूटा रहने का स्थान बनाया है उसे ही यह अज्ञानी जीव अपना घर बताता है । मृत्यु जब आयेगी तो इस मनुष्य शरीर को समाप्त कर जायेगी फिर इस संसार को तू देख भी नहीं सकता । यह जो घनराशि तूने विविध पाप-कर्म करके एकत्रित कर पृथ्वी में गाड़ी है वही मृत्यु के समय तेरे प्राणों को निकलने में बाधा देती है, सोचता है, मैं इसे किस किस स्थान पर छोड़े जा रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि यह शरीर अब इस संसार नाटक में अभिनय करता-करता परिश्रान्त हो गया फिर भला अब इस बाध से ध्वनि कौन निकाल सकता है । सब साथी चले गये, छूट गये, कौन किसका साथ देता है ?

भूठे तन कौं कहा खड़ये, मरिये तो पल भरि रहण न पड़ये ॥६१॥
 घोर पांड घृत प्यंड संवारा, प्राण गये ले बाहरि जारा ॥
 चोवा चंदन चरचत अंग, सो तन जरै काठ के संग ॥
 दास कबीर यहु कीन्ह विचारा, इक दिन ह्वै है हाल हमारा ॥६३॥

शब्दार्थ—चरचत=चर्चित ।

इस मिथ्या शरीर को, जिसका अस्तित्व मृत्यु के एक क्षण अनन्तर नहीं रह पाता, क्या सवारा जाय । खीर, मिष्ठान, घी आदि जैसे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पदार्थों से जिस शरीर का पोषण किया मृत्यु हो जाने पर उसी को घर से बहुत दूर इमशान में ले जा कर भस्म कर देते हैं । चन्दन आदि विविध सुगन्धित पदार्थों के अग्रराग से जिसका मण्डन किया था वही लकड़ी के साथ रखकर चिता पर जलाया जाता है । अतः इस शरीर के पोषण से क्या लाभ है ? अतः कबीरदास जी विचार-पूर्वक यह कहते हैं कि एक दिन हमारी भी यही गति होगी, अतः क्यों न शरीर का मोह त्याग प्रभ भजन किया जाय ?

देखहु यह तन जरता है, घड़ी पहर बिलंबी रे भाई जरता है ॥टेक॥
 काहे कौं एता किया पसारा, यह तन जरि बरि ह्वै है छारा ।
 नव तन द्वावस लागी आगी, मुग्ध न चेत नख सिख जागी ॥
 काम क्रोध घट भरे बिकारा, आपहि आप जरै संसारा ।
 कहै कबीर हम मृतक समांनां, राम नाम छूटे अभिमानां ॥६४॥

शब्दार्थ—बिलंबी=रुको । पसारा=प्रसार, सम्भार । बरि है=प्रज्वलित होगा ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर जिसके लिए तुम पाप-पंक में फँसते हो, भस्म होकर अस्तित्वहीन हो जाता है । तुम थोड़े समय बाद देख लेना कि यह जलता है या नहीं—अर्थात् अवश्य जल जायेगा । क्यों व्यर्थ तुमने इसके लिए पाप कर्म किये, यह तो जल कर क्षार हो जायेगा । इस शरीर को बारह प्रकार की अग्नियाँ जलाकर नष्ट कर देंगी, किन्तु जो ससार में लिप्त हैं वह यह देखकर भी प्रभु-भक्ति में नहीं लगता । मनुष्यों के हृदय में काम-क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं, इनके ताप से संसार स्वयं भस्म होता जाता है । कबीर कहते हैं कि मैं तो जीवन्मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु का आश्रय ले लिया है । ईश्वर भजन से ही ससार में मिथ्याभिमान नष्ट होता है ।

तन राखनहारा को नाहीं, तुम्ह सोचि विचारि देखौ मन मांहीं ॥टेक॥
 जोर कुटंब अपनौं करि पायौं, मूड ठोकि ले बाहरि जायौं ।
 दगाबाज लूटे अरु रोवै, जारि गाडि पुर षोर्जहि षोवै ॥
 कहत कबीर सुनहुँ रे लोई, हरि बिन राखनहार न कोई ॥६५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मन में यह भली भाँति विचार कर देख लिया कि इस शरीर को बचाने वाला कोई भी नहीं है । जिस परिवार का पालन-पोषण जीवनपर्यन्त किया, वे ही थोड़ी देर सिर पीटकर मृत्यूपरान्त इसे घर से निकाल देते हैं । ये सांसारिक बड़े धोखेबाज हैं जो उसे जीते जी लूटते हैं और मरने पर रोते भी हैं एवं ररने पर जलाकर या दफन करके फिर खूटे अथवा कब्र के ऊपर कुछ चिनवाते हैं । कबीर अपनी शिष्या लोई को सम्बोधित करते कहते हैं कि इस मनुष्य की रक्षा प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता ।

विशेष—“जारि गाडि षोवै—”के द्वारा कबीर ने उन सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य किया जिनके कारण मरने पर हिन्दुओं में जला देने पर मनुष्य का अस्तित्व पूर्णरूपेण समाप्त कर देते हैं, किन्तु फिर भी किसी स्थान पर उनके नाम का खूटा इस विश्वास से बना देते हैं कि वह यहां वास करेगा । इसी प्रकार मुसलमानों में कब्र से ऊपर पक्की आलीशान दरगाह सी बना देते हैं । कैसे जीवन की विडम्बना है कि जिसे जीते जी पारिवारिक लोग लूटते-खसोटते हैं मरने पर उसके लिए क्या ठाटबाट खड़े कर देते हैं ।

अब क्या सोचें आइ धनों, सिर परि नाहिब रांम धनों ॥टेक॥
 दिन दिन पाप बहुत मै कीन्हों, नहीं गोव्यव की संक भनों ।
 लेट्यों भोमि बहुत पछितानों, लालच लागी करत धनों ॥
 छूटी फौज आनि गढ धेयों, उड़ि गयो गूड़र छाड़ि तनों ।
 पकयों हंस जम ले चाल्यो, मंदिर रोव नारि धनों ॥
 कहै कबीर रांम किन सुमिरत, चीन्हत नाहिन एक चिनों ।
 जब जाइ आइ पड़ोसी धेयों छाड़ि चलयो तजि पुरिय पनों ॥६६॥

शब्दार्थ—सक = भय । भोमि, भूमि, पृथ्वी । धनी = अत्यधिक ।

कबीर कहते हैं कि हे मूर्ख जीव ! अब जब शीश पर मृत्यु आ चढ़ी है तब क्या सोचता है कि प्रभु सर्वोपरि है, यह बात तो पहले सोचने की है । जब तो प्रभु का कोई भय न मानते हुए तूने प्रतिदिन बड़े-बड़े पाप कर्म किये । जब लोभ और लालच में बुरी तरह ग्रस्त था, किन्तु अब पृथ्वी पर लोट-लोट कर पदचात्ताप करता है । जब मृत्यु ने इन शरीर रूपी किले पर आक्रमण कर दिया तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई । प्राणों को पकड़कर यम लेकर चल दिया तो घर पर बहुत से सम्बन्धी रोने लगे । कबीर कहते हैं कि राम का स्मरण कोई नहीं करता, उस पह-पहचानने योग्य को कोई नहीं पहचानने का प्रयत्न करता । जब इस शरीर को मृत्यु आ दबाती है तो सब अपने मनुष्यत्व को खो यहा से चल देते हैं ।

सुवटा डरपत रहू मेरे भाई, तोही डराई देत बिलाई ।
 तीन बार रुंधे इक दिन में, कबहुँ क खता खवाई ॥टेक॥
 या मंजारी सुगध न माने, सब दुनियां डहकाई ।
 राणां राव रंक कौं व्यापे, करि करि प्रीति सवाई ॥
 कहत कबीर सुनहु रे सुवटा, उबरे हरि सरनाई ।
 लाखो मांहि तैं लेत अचानक, काहू न दत्त दिखाई ॥६७॥

शब्दार्थ—सुवटा = तोता, यहाँ जीव से तात्पर्य है । बिलाई = माया । खता खवाई = धोखा हो जायगा, चट कर जायगी । मजारी = बिल्ली । डहकाई = बहकाई । सरनाई = शरण ।

हे शुक रूप जीव ! तू यहाँ इसी प्रकार से भय-वस्त्र रहेगा, क्योंकि यहा यह माया-रूपी बिल्ली तुम्हें चट कर जाने के लिए बैठी हुई है । यह तुम्हें दिवस में अनेक बार रुंध देती है, किन्तु वह तो मेरा भाग्य है कि तू अब तक बचा है, किसी बार धोखा हो जायेगा और यह बिल्ली तुम्हें चटकर जायगी । तू इस बिल्ली के मोह में न पड़, इससे प्रेम न कर, इसने समस्त ससार को इसी प्रकार बहका रखा है । यह राजा, भिखारी सबको प्रेम सिखा कर अपने फंदे में डाल लेती है । कबीरदास जी कहते हैं कि हे तोते रूप जीव ! सुन, यह माया बिल्ली लाखों मनुष्यों के समूह में भी चुपचाप ही व्यक्ति को चट कर जाती है, इससे निस्तार प्रभु शरण द्वारा ही सम्भव है ।

का मांगूँ कुछ थिर न रहाई,

देखत नैन चल्या जग जाई ॥टेक॥

इक लष पूत सवा लष नाती, ता रावन घरि दिवा न दाती ।

लंका सा कोट समंद सी खाई, ता रावन की खवरि न पाई ॥

आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दरि बांधे हाथी ।

कहे कबीर अत की बारी, हाथ भाड़ि जैसे चले जुवारी ॥६८॥

शब्दार्थ—कोट=दुर्ग । संगाती=साथी । दरि=द्वार पर ।

कबीर कहते हैं कि मैं तुमसे हे प्रभु क्या मागूँ, देखते ही देखते ससार यूँ ही चला जाता है । इस ससार में ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो स्थिर है । जिस महाराजा रावणके एक लाख पुत्र एवं सवा लाख नाती थे उसका भी अन्त में समूल ऐसा हो गया कि उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी शेष न रहा । जिसका लंका जैसा भव्य किला और उसके चारों ओर विशाल समुद्र पर उसका आधिपत्य था, उसी रावण का आज चित्त तक शेष नहीं है । चाहे कोई द्वार पर हाथी बाध-बांधकर कितना ही वैभवशाली क्यों न कहला ले किन्तु न तो उसके साथ कुछ ससार में आया था और न उससे साथ कुछ ससार से जायगा । कबीर कहते हैं कि मृत्यु के समय वैसे ही खाली हाथ मनुष्य जाता है जैसे जुए में हराने पर जुआरी खाली हाथ जाता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

राम ! थोरे दिन कौ का धन करनां,

धंधा बहुत निहाइति मरनां ॥टेक॥

कोटी धज साह हस्ती बंध राजा, क्रिपन को धन कौन काजा ।

धन कै गरिब राम नहीं जानां, नागा ह्वै जम पै गुदरांनां ॥

कहै कबीर चेतहु रे भाई, हंस गया कछु संगि न जाई ॥६९॥

शब्दार्थ—क्रिपन=कृष्ण, कजूस । गरिब=गर्व, घमंड । नागा=नगा खाली हाथ । हंस=जीव ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! थोड़े दिन स्थिर रहने वाले इस सासारिक धन का क्या करना, इसके लिए न जाने कितने प्रयत्न जी तोड़कर करने पड़ते हैं । यदि कोई साहूकार अथवा राजा अपने द्वार पर हाथी बाध कर भवन पर सौ पताकाए फहरा दे और कृपण अपने कोष में अतुल धन जमा कर ले तो इसका किसी और को क्या लाभ ? ये लोग धनाभिमान में प्रभु को भी नहीं पहचान पाते, किन्तु जब यम इन्हे ले जाता है तो नगे होकर खाली हाथ जाते हैं । कबीर कहते हैं कि सब सावधान हो प्रभु-भक्ति का भजन करो क्योंकि प्राण निकल जाने पर कुछ भी साथ नहीं जाता, यह सासारिक वैभव यथावत् यो ही धरा रह जाता है ।

काहे कूँ माया दुख करि जोरी,

हाथि चूँन गज पांच पछेवरी ॥टेक॥

नां को बंध न भाई साथी, बांधे रहे तुरंगम हाथी ।
 मंडी महल बावड़ी छाजा, छाड़ि द्ये सब भूपति राजा ॥
 कहै कबीर राम ल्यौ लाई, धरी रही माया काहू न लाई ॥१००॥

शब्दार्थ—बधु=बन्धु । तुरंगम घोड़े ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तूने यह माया, धन सम्पत्ति व्यर्थ क्यों दुःख उठा-उठा कर संचित की है । तुझे मृत्यु होने पर लाल रंग का वही पाँच गज वस्त्र प्राप्त होगा, अन्य कुछ नहीं ।

इस संसार में कोई किसी का न बन्धु है न सखा, समस्त संसार-सम्बन्ध मिथ्या हैं फिर क्यों व्यर्थ धनिक लोग द्वार पर हाथी घोड़े बाँध कर वैभव का प्रदर्शन करते हैं । भोपड़ी, महल, सरोवर एवं अन्य भवन सब को यही छोड़कर बड़े-बड़े राजा मृत्यु-गामी हो गये । कबीर कहते हैं कि मूढ जीव ! तू प्रेम सहित प्रभु भक्ति कर । इस माया को कोई नहीं खाये जाता ।

माया का रस पाण न पावा,

तब लग जम विलवा हूँ घावा ॥टेक॥

अनेक जतन करि गाड़ि दुराई, काहू सांची काहू लाई ।

तिल तिल करि यहू माया जोरी, चलती बेर तिणां ज्यूँ तोरी ।

कहै कबीर हूँ ताका दास, माया माँहैं रहै उदास ॥१०१॥

शब्दार्थ—जम=यम, मृत्यु । विलवा=विलौटा, नर विल्ली । दुराई=छिपाई । तिना=तिनका ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य अपनी विविध दुःखों सहित एकत्रित धन सम्पत्ति का अस्वाद भी नहीं कर पाया था कि मृत्यु रूपी विलौटा आ घमका । यह अनेक प्रयत्न करके गाड़ और छुपा कर रखी थी, किन्तु सत्य-सत्य बताओ इसका उपभोग आज तक कोई कर पाया है । कण-कण एकत्रित कर तो यह माया संचित की, किन्तु इस संसार से चलते समय तृण के समान इससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । कबीर कहते हैं कि मैं उसी का दास हूँ उसी का भक्त हूँ, जो माया के मध्य रहता हुआ भी उससे संलिप्त न हो ।

विशेष—कबीर भी यहां वेदान्तियों के समान 'पद्मपत्रमिवाम्भसि' जैसा आदर्श बताते हैं, वास्तव में यह आदर्श बहुत ऊँचा है और कदाचित् कबीर इस स्तर पर पहुँच गये थे तभी वे इतनी दृढ़ता-पूर्वक इस मत की प्रस्थापना करते हैं ।

मेरी मेरी दुनियां करते, मोह मछर तन धरते ।

आगें पीर मुकदम होते, वै भी गये यों करते ॥टेक॥

किसकी ममां चचा पुंनि किसका, किसका पंगुड़ा जोई ।

यहू संसार बजार मंड्या है, जानैगा जन कोई ॥

मैं परदेसी काहि पुकारों, इहां नहीं को मेरा ।

यहू संसार डूँढि सब देख्या, एक भरोसा तेरा ॥

खांहि हलाल हरांम निवारै, भिस्त तिनहु कौं होई ।
 पंच तत का मरम न जानै, दोजगि पड़िहै सोई ॥
 कुटंब कारणि पाप कमावै, तूं जाणै घर मेरा ।
 ए सब मिले आप सवारथ, इहां नहीं को तेरा ॥
 सायर उतरौ पंथ सँवारौ, बुरा न किसी का करणां ।
 कहै कबीर सुनहु रे संतौ, ज्वाब खसम कूँ भरणां ॥१०२॥

शब्दार्थ—मछर=मत्सर । मरम = भेद । दोजगि = दोजख, नरक ।

कारणि=लिए । सवारथ=स्वार्थ । सायर=सागर । खसम=स्वामी, प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य अह, अथवा ममत्व-भावना के कारण विविध शरीर धारण करते हैं । जो पहले समाज में सम्माननीय स्थानों और पदों की शोभा थे उन्हें भी चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है । इस संसार में माता-पिता आदि के जो सम्बन्ध हैं वे सब मिथ्या हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है । यह संसार तो बाजार के समान है जिसमें थोड़ी देर की पैठ लगाकर सब अपने-अपने गन्तव्य स्थान को चल देते हैं । हे प्रभु ! मैं इस जगत् में परदेशी सदृश हूँ मैं किसे अपना समझूँ, एकमात्र अवलम्ब तेरा ही है । ये सासारिक सम्बन्धी परिश्रम की कमाई खाकर आराम करते हैं और इस प्रकार भ्रष्ट आचरण करते हैं । यह मानव यह नहीं समझता कि इस शरीर का मोह कैसा ? यह तो मृत्यु के पश्चात् पंचतत्व में समाहित हो जाता है । इस रहस्य को न समझ सकने के कारण ही ये दोजख, नरक को भोगते हैं । हे जीव ! तू परिवारियों के लिए पाप कर्म कर धन संचित करता है और यह विश्वास करता है कि ये सब मेरे हैं । यह तेरा मिथ्या भ्रम है । यहाँ इस संसार में तेरा कोई नहीं है, सब अपना स्वार्थ साधन कर रहे हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों ! तुम अपना परलोक संवार लो, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें अन्ततः उस स्वामी, ब्रह्म, को अपने कर्मों का उत्तर देना होगा ।

रे यामैं क्या मेरा क्या तेरा,
 लाज न मरहि कहत घर मेरा ॥टेक॥
 चारि पहर निस भोरा, जैसै तरवर पंखि बसेरा ।
 जैसै बनिय हाट पसारा, सब जग का सो सिरजनहारा ॥
 ये ले जारे वै ले गाड़े, इनि दखिइनि दोऊ घर छाड़े ।
 कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम्ह बिनसि रहैगा सोई ॥१०३॥

शब्दार्थ—भोरा=भौर, प्रातः काल । पंखि=पक्षी । हाट=पैठ, नरक,
 बिनसि=नष्ट होना । सोई=वही, प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य ! तुम्हें इस संसार को अपना कहने पड़े
 तक नहीं आती—इसमें 'मेरा और तेरा' भला क्या रखा है ? तेरी इस

श्रमिक स्थिति ऐसी ही है जैसे रात्रि में चार प्रहर व्यतीत करने के लिए पक्षीगण पेड़ पर बसेरा डाल लेते हैं, अथवा जैसे बरिणक पैठ में जाकर थोड़ी हो देर के लिए वहाँ अपनी दुकान लगा कर उसे अपनी कहने लगता है और समस्त जगत् के स्रष्टा उस प्रभु को भूल जाता है। जो कृपण धन को संचित करते हैं एव जो उसे विषयभोगों में नष्ट करते हैं, वे दोनों ही दुःखी होकर इस ससार से जाते हैं। कवीर कहते हैं कि हे लोई (शिष्या का नाम) ! हम तुम अर्थात् सब ससार तो नष्ट हो जायेगा, केवल ब्रह्म ही चिरन्तन और सत्य है, अतः उसी का भजन करो।

नर जाणै अमर मेरी काया, घर घर बात दुपहरी छाया ॥टेक॥

भारग छाड़ि कुमारग जीवै, आपण मरै और कूँ रोवै।

कछू एक किया कछू एक करणां, सुगध न चेतै निहचै मरणां ॥

ज्यूँ जल बूँद तैसा संसारा, उपजत दिनसत लगै न वारा ॥

पंच पंषुरिया एक ससीरा, कृष्ण कवल दल भवर कवीरा ॥१०४॥

शब्दार्थ—लगै न वारा=देर नहीं लगती। पंच पंषुरिया=पाँच तत्व।

कवीर कहते हैं कि मनुष्य यह सोचता है कि मेरा यह शरीर अमर है, किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि यह दुपहरी की छाया के सदृश क्षणिक एव अस्तित्वहीन है। वह सन्मार्ग को छोड़ कुमार्ग को ग्रहण कर लेता है, स्वयं भी तो इसे मरना ही है फिर और मरण देखकर क्यों व्यर्थ रुदन करता है। कुछ तो दुष्कर्म उसने पहले ही किये हैं और कुछ अब और करेगा, वह यह नहीं सोचता कि संसार में लिप्त रहने से क्या लाभ? निश्चय ही उसे एक दिन मरना है। यह संसार जल की एक बूँद के तुल्य है जिसे उत्पन्न होते और नष्ट होते देर नहीं लगती। इस एक शरीर के पाँच संचालक—आँख, नाक, कान, रसना एव त्वचा—उसे विविध वासना-विषयो में अमित करते रहते हैं। कवीर तो सहस्रदल कमल में स्थित ब्रह्म में लीन हो गया है।

—उपमा अलंकार।

मन रे अहरषि वाद न कीजै, अपनां सुकृत भरि भरि भरि लीजै ॥टेक॥

कुँभरा एक कमाई माटी, बहु विधि जुगति वणाई।

एकनि मै सुकताहल मोती, एकनि व्याधि लगाई ॥

एकनि दीनां पाट पटंबर, एकनि सेज निवारा।

एकनि दीनों गरै गूदरी, एकनि सेज पयोरा ॥

सांची रहो सूँम की संपति, सुगध कहै यह मेरी।

अंत काल जब आइ पहुँचा, छिन मै कीन्ह न वेरी ॥

कहत कबीर सुनौं रे संतौ, मेरी मेरी सब झूठी।

चड़ा चीथड़ा चूँहड़ा ले गया, तणीं तणगती टटी ॥१०५॥

शब्दार्थ—अहरषि=अहर्निश। सुकृत=पुण्य। कुँभरा=कुम्हार। जुगति=इत। सूँम=कृपण। पहुँचा=पहुँचा। चड़ा चीथड़ा=जर्जर वस्त्र।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू अर्हनिश ससार-जाल में ही मत उलझा रह । पुण्य कर्म कर अपना परलोक सभाल ले । कुम्हार एक ही मिट्टी के द्वारा अत्यन्त प्रयत्न करके बहुत-सी वस्तुएँ निर्मित कर देता है, किसी एक पात्र में मुक्ता-माणिक्य भरे रहते हैं और दूसरा व्याध के पास होता है जिसमें वह रक्त-मांस आदि जैसी वस्तुएँ रखता है उसी प्रकार सब मनुष्य उस ब्रह्म से ही निर्मित है, किन्तु एक को तो विविध प्रकार की सुन्दर-सुन्दर वेषभूषाएँ प्राप्त हैं तो दूसरे को बिछाने के लिए वस्त्र तक नहीं प्राप्त होते । एक के शरीर पर चिथड़े होते हैं तो दूसरे को सुन्दर शय्या प्राप्त होती है । यह सब अपने-अपने कर्मों का ही फल है । कृपण तक की सम्पत्ति यहाँ रखी रह जाती है, ससार में बद्ध जीव सम्पत्ति पर अपना स्वत्व बताता है और जब मृत्यु आ पहुँचेगी तो पल भर में सब कुछ समाप्त हो जायेगा । कबीर कहते हैं कि हे सज्जनो ! साधुओ ! इस ससार में तुम जिस-जिस वस्तु को अपनी बताते हो, वह सब झूठ है । इस जर्जर शरीर को काल रूपी चूहा ले गया तो सब सम्बन्ध चरमरा कर टूट जायेंगे ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

हड़ हड़ हड़ हड़ हसती है, दिवांनपनां क्या करती है ।
आड़ी तिरछी फिरती है, क्या च्यों च्यों म्यों म्यों करती है ॥टेका॥
क्या तू रंगी क्या तू चंगी, क्या सुख लोड़ कीन्हां ।
मीर मुकदम सेर दिवांनी, जंगल केर षजीनां ॥
भूले भरमि कहा तुम्ह राते, क्या मदुमाते माया ।
राम रंगि सदा मतिवाले, काया होइ निकाया ॥
कहत कबीर सुहाग सुंदरी, हरि भजि ह्वै निस्तारा ।
सारा षलक खराब किया है, मानस कहा बिचारा ॥१०६॥

शब्दार्थ—हड़-हड़=खिलखिला कर, अट्टहासपूर्वक । च्यों-च्यों म्यों म्यों=चिल्ल पो मचाना, उथल-पुथल का वातावरण बनाना । मीर=मुसलमान समाज की श्रेष्ठ पदवी जिसका अर्थ प्रथम होता है । मुकदम=मुकद्दम, पहले ग्रामो में हुआ करते थे, यहाँ सम्माननीय व्यक्ति के अर्थ में । मदुमाते=मदमाते । निस्तारा=छुटकारा । षलक=ससार । मानस=मनुष्य ।

कबीर माया को सम्बोधित करते कहते हैं कि तू खिलखिलाकर अट्टहासपूर्वक हसकर क्या उत्पात किया चाहती है । तू ऐसा पागलपन क्यों कर रही है ? तू इधर-उधर शान्ति भग करती क्यों फिर रही है ? कोई व्यक्ति तेरे रग में रगकर सुख प्राप्त कर रहा हो, भले ही वह मीर-मुकद्दम कोटि का श्रेष्ठतम व्यक्ति क्यों न हो, वह वन में गड़े अज्ञात खजाने के समान निरर्थक आनन्दोपभोग में लगे है क्योंकि उस आनन्द का किसी को लाभ तो प्राप्त होता ही नहीं है । इसलिए तुम भ्रम में पड़े हुए माया के रग में मत पड़ो । यह माया सबको मदमस्त बना देती है । प्रभु-भक्ति के

रस में रंगे हुए सर्वदा (स्थायी) आनन्द का मुख लाभ करते हैं। उसी से शरीर निष्पाप होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया ने तो समस्त संसार को अपने दूषित प्रभाव से विषाक्त बना दिया है, फिर बेचारे मनुष्य की तो बात ही क्या? अतः हे आत्मारूपी मुन्दरी ! तू प्रभु का भजन कर, इसी से मुक्ति सम्भव है।

हरि कै नांइ गहर जिनि करऊं, राम नांम चित मुखां न धरऊ ॥टेक॥

जैसे सती तजे स्यंगार, ऐसे जियरा फरम निवार।

राग दोष दहैं मैं एक न भापि, कदाचि ऊपजै तो चित्ता न रापि।

भूलै विसरय गहर जो होई, कहे कबीर क्या करिहो मोहो ॥१०९॥

शब्दार्थ—मुखा=मुख मे। स्यंगार=शृङ्गार। निवार=परित्याग।

कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के सम्मुख भी अहं भाव का परित्याग नहीं करते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो कभी राम-नाम, प्रभु-नाम को हृदय अथवा मुख में आने ही नहीं देते। वे आगे जीव को समझाते हैं कि जैसे सती नारी शृङ्गार का पूर्ण परित्याग कर देती है, उसी प्रकार तू कर्मों का पूर्ण त्याग कर कर्म-विरत हो जा एवं राग-द्वेष दोनों मे से किसी मे भी अपना मन न लगा और यदि कभी राग-द्वेष उत्पन्न भी हो जाय तो तू उस पर विचार ही न कर, वह स्वयं समाप्त हो जायेगा। कबीर कहते हैं कि यदि धूलि मे विषयरस हुआ तो वह मोह करके भी कुछ नहीं बिगाड सकता।

भाव यह है कि हे मनुष्य ! यदि तू इस इस उपर्युक्त स्थिति को प्राप्त कर ले तो माया-मोह, विषय-विकार तुझे प्रभु-पक्ति पथ से हटा नहीं सकते।

विशेष—यह स्थिति गीता के जीवनमुक्त, स्थितप्रज्ञ पुरुष जैसी ही है यथा तुलना कीजिए—

(१) “दुःखेष्वनुद्विग्नमना. सुखेषु विगतस्पृह।

वीतरागभय क्रोध. स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥” २।५७

“दुःखों की प्राप्ति मे उद्वेगरहित है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति मे दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है।”

(२) विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्व देहिनः।

रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।” २।५६

“यद्यपि इन्द्रियो के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु राग नहीं निवृत्त होता और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात् हो जाता है।

(३) “इन्द्रियस्येन्द्रियार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनी ॥” ३।३८

“इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन्द्रिय-इन्द्रिय के अर्थ में अर्थात् सभी

इन्द्रियो के भोगो मे स्थित जो गग और द्वेष है उन दोनो के बश मे नही होवे,
क्योकि दीनों ही इसके कल्याणमार्ग मे विघ्न करने वाले महान् शत्रु है ।”

“मन रे कागद कीर पराया ।”

कहा भयौ ब्यौपार तुम्हारै, कल तर बढ़े सवाया ॥टेक॥

बड़े बौहरै सांठों दीन्हों, कल तर काढ्यो खोट ।

चार लाख अरु असी ठीक दे, जनम लिष्यो सब चौटे ॥

अब की बेर न कागद कीर्यो, तौ धर्म राइ सूं तूटे ।

पूंची बितड़ि बंदि लै दैहै, तब कहै कौन कै छूटे ॥

गुरदेव ग्यांनो भयौ लगनियां, सुमिरन दीन्हों हीरा ।

बड़ी निसरनी नांव राम कौ, चढ़ि धयौ कीर कबीरा ॥१०८॥ —

शब्दार्थ—पराया=दूसरे का । तर=तक । सवाया=सवा गुना । बौहरे=

व्यापार करने वाला ।

कबीर कहते है कि मन ! तूने दूसरे बौहरे का कागज भरा है । ये पाप जो तू अर्जित कर रहा है उसी प्रकार कल तक सवा गुने बढ़ जायेंगे जिस भाँति बौहरे का सूद । यह तेज बौहरा कल तक तुझ पर सूद बढ़ा कर न जाने क्या-क्या दोष निकाल देगा जिसका फल तुझे चौरासी लाख योनियों मे जन्म लेकर भटकते हुए उठाना पड़ेगा । यदि अब की वार इस मनुष्य जन्म मे कागज का सवा पाप-कर्म रूपी धनु न चुका दिया तो मृत्यु-पश्चात् धर्मराज तुझसे छुट हो जायेंगे । पू जी के बढ़ जाने पर तुझे जब बन्दी कर देगा, तब तुझे कौन मुक्त करायेंगा ? सद्गुरु रूपी जमानती ही तुझे स्मरण का हीरा देकर इससे मुक्त करा सकता है । जिसके द्वारा राम-नाम की सीढी को पाकर इस ससार मे बद्ध कबीर भी भक्ति के चरम सोपान—
प्रभु—को प्राप्त कर लेगा ।

धागा ज्यूं टूटै त्यूं जोरि ।

तूटै तूटनि होयगी, नां ऊं मिलै बहोरि ॥टेक॥

उरझ्यो सूत पान नहीं लागै, कूच फिरै सब लाई ।

छिटकै पवन तार जब छूटै, तब मेरो कहा बसाई ॥

सुरझ्यो सूत गुढ़ी सब भागी, पवन राखि मन धीरा ।

पंचू भइया भये सनमुखा, तब यह पान करीला ॥

नांन्ही मैदा पीसि लई है, छांणि लई द्वै बारा ।

कहै कबीर तेल जब मेल्या, बुनत न लागी बारा ॥१०९॥

शब्दार्थ—ऊं=वह, ब्रह्म । बहोरि=दुबारा । पच् भइया—पाँचो भइया, पाँचो इन्द्रियाँ । मैदा=बारीक आटे को छान कर निकाली जाती है । छाणि=छान कर ।

कबीर कहते है कि प्रभु भक्ति का धागा यदि टूट जाता है तो जैसे भी हो उसे जोड़ अवश्य लेना चाहिए क्योकि यह टूटने का क्रम तो चलता ही रहेगा, किन्तु

रस में रंगे हुए सर्वदा (स्थायी) आनन्द का सुख लाभ करते हैं। उसी से शरीर निष्पाप होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया ने तो समस्त ससार को अपने दूषित प्रभाव से विषाक्त बना दिया है, फिर बेचारे मनुष्य की तो बात ही क्या ? अतः हे आत्मारूपी सुन्दरी ! तू प्रभु का भजन कर, इसी से मुक्ति सम्भव है।

हरि कै नांइ गहर जिनि करऊं, रांम नांम चित मुखां न धरऊ ॥टेक॥

जैसे सती तजें स्यंगार, ऐसे जियरा करम निवार।

राग दोष दहूँ मैं एक न भाषि, कदाचि ऊपजैं तौ चिता न राषि।

भूलैं विसरय गहर जो होई, कहै कबीर क्या करिहौ मोही ॥१०७॥

शब्दार्थ—मुखा=मुख मे। स्यंगार=शृङ्गार। निवार=परित्याग।

कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के सम्मुख भी अहं भाव का परित्याग नहीं करते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो कभी राम-नाम, प्रभु-नाम को हृदय अथवा मुख में आने ही नहीं देते। वे आगे जीव को समझाते हैं कि जैसे सती नारी शृङ्गार का पूर्ण परित्याग कर देती है, उसी प्रकार तू कर्मों का पूर्ण त्याग कर कर्म-विरत हो जा एवं राग-द्वेष दोनों में से किसी में भी अपना मन न लगा और यदि कभी राग-द्वेष उत्पन्न भी हो जाय तो तू उस पर विचार ही न कर, वह स्वयं समाप्त हो जायेगा। कबीर कहते हैं कि यदि घूलि में विषयरस हुआ तो वह मोह करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

भाव यह है कि हे मनुष्य ! यदि तू इस इस उपर्युक्त स्थिति को प्राप्त कर ले तो माया-मोह, विषय-विकार तुझे प्रभु-पक्ति पथ से हटा नहीं सकते।

विशेष—यह स्थिति गीता के जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ पुरुष जैसी ही है यथा तुलना कीजिए—

(१) “दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह।

वीतरागभय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥” २।५७

“दुःखों की प्राप्ति में उद्विग्न रहित है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है।”

(२) विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।

रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥” २।५६

“यद्यपि इन्द्रियो के द्वारा विषयो को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु राग-नहीं निवृत्त होता और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात् हो जाता है।

(३) “इन्द्रियस्येन्द्रियार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनी ॥” ३।३८

“इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन्द्रिय-इन्द्रिय के अर्थ में अर्थात् सभी

इन्द्रियो के भोगो मे स्थित जो गग और द्वेष है उन दोनो के वश मे नही होवे, क्योकि दीनो ही इसके कल्याणमार्ग में विघ्न करने वाले महान् शत्रु है ।”

मन रे कागद कीर पराया ।

कहा भयौ ब्यौपार तुम्हारै, कल तर बढ़ै सवाया ॥टेक॥

बड़े बोहरै सांठों दीन्हों, कल तर काढ्यो खोट ।

चार लाख अरु असी ठीक दे, जनम लिष्यौ सब चौटै ॥

अब की बेर न कागद कीर्यौ, तौ धर्म राइ सूं तूटै ।

पूँजी बितड़ि बंदि लै दैहै, तब कहै कौन कै छूटै ॥

गुरदेव ग्यानी भयौ लगनियां, सुमिरन दीन्हों हीरा ।

बड़ी निसरनी नांव राम कौ, चढ़ि घयौ कीर कबीरा ॥१०८॥

शब्दार्थ—पराया=दूसरे का । तर=तक । सवाया=सवा गुना । बौहरे=व्यापार करने वाला ।

कबीर कहते है कि मन ! तूने दूसरे बौहरे का कागज भरा है । ये पाप जो तू अर्जित कर रहा है उसी प्रकार कल तक सवा गुने बढ़ जायेगे जिस भाँति बौहरे का सूद । यह तेज बौहरा कल तक तुझ पर सूद बढ़ा कर न जाने क्या-क्या दोष निकाल देगा जिसका फल तुझे चौरासी लाख योनियो मे जन्म लेकर भटकते हुए उठाना पड़ेगा । यदि अब की वार इस मनुष्य जन्म मे कागज का सत्र पाप-कर्म रूपी धनु न चुका दिया तो मृत्यु-पश्चात् धर्मराज तुझसे रुष्ट हो जायेगे । पूंजी के बढ़ जाने पर तुझे जब बन्दी कर देगा, तब तुझे कौन मुक्त करायेगा ? सद्गुरु रूपी जमानती ही तुझे स्मरण का हीरा देकर इससे मुक्त करा सकता है । जिसके द्वारा राम-नाम की सीढी को पाकर इस ससार मे बद्ध कबीर भी भक्ति के चरम सोपान—प्रभु—को प्राप्त कर लेगा ।

धागा ज्यूं टूटै त्यूं जोरि ।

तूटै तूटनि होयगी, नां ऊं मिलै बहोरि ॥टेक॥

उरझ्यो सूत पांन नहीं लागै, कूच फिरै सब लाई ।

छिटकै पवन तार जब छूटै, तब मेरो कहा बसाई ॥

सुरझ्यौ सूत गुढ़ी सब भागी, पवन राखि मन धीरा ।

पंचू भइया भये सनमुखा, तब यह पान करीला ॥

नांन्ही मैदा पीसि लई है, छांणि लई द्वै बारा ।

कहै कबीर तेल जब मेल्या, बुनत न लागी बारा ॥१०९॥

शब्दार्थ—ऊं=वह, ब्रह्म । बहोरि=दुबारा । पंचू भइया—पाँचो भइया, पाँचो इन्द्रियाँ । मैदा=बारीक आटे को छान कर निकाली जाती है । छाणि=छान कर ।

कबीर कहते है कि प्रभु भक्ति का धागा यदि टूट जाता है तो जैसे भी हो उसे जोड़ अवश्य लेना चाहिए क्योकि यह टूटने का क्रम तो चलता ही रहेगा, किन्तु

यह पुनः प्राप्त नहीं हो सकते। उलझा हुआ सूत पिंडी के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता, चाहे आप उसे मुहल्ले के सब व्यक्तियों से करा देखिये। यदि विषय-वासना रूपी वायु के चलने पर भभु-भक्ति का तार टूट जाय तो मेरा क्या बश है? कर्म-सूत के सुलभ जाने पर सब गांठें, मन के सन्ताप, दूर हो जाते हैं और इस प्रकार प्राणी मे घैर्य का संचार होता है। पाचो इन्द्रिया जब अपने बश में हो जाती है, तभी यह कर्म रूपी सूत पान (जिसके ऊपर सूत लपेटा जाता है) पर चढ़ सकता है। कबीर कहते हैं कि इस कर्म सूत को कलफ लगाने के लिए जो प्रयत्न रूपी दो वार की छनी मैदा लगाई और थोड़ा सा स्नेह (तेल) चुपड़कर कर्म-सूत से भक्ति का जो सुन्दर वस्त्र बना उसे बुनते थोड़ी भी तो देर न लगी।

विशेष—१. कबीर ने यहाँ भक्ति को जुलाहे कर्म से सम्बन्धित उपमानो द्वारा स्पष्ट किया है, इससे उनकी उपमा और रूपक योजना में कुछ दुरुपता अवश्य आ गयी है। किन्तु यदि उसे जुलाहे कर्म-ज्ञान के सन्दर्भ में देखे तो वह सर्वथा स्पष्ट है।

२ उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार स्वाभाविक ही पद में आ गये हैं।

ऐसा औसर बहुरि न आव, राम मिल पूरा जन पाव ॥टेका॥

जनम अनेक गया अरु आया, की बेगारि न भाड़ा पाया।

भेष अनेक एकधूं कंसा, नाना रूप धरै नट जैसा ॥

दाँन एक मांगों कवलाकंत, कबीर के दुख हरन अनंत ॥११०॥

शब्दार्थ—औसर=अवसर। पूरा जन=पूर्ण पुरुष, ब्रह्म। भाड़ा=किराया। कवलाकंत=कमलाकान्त, लक्ष्मीपति, विष्णु, ब्रह्म।

कबीर कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म जैसा सुअवसर फिर प्राप्त नहीं हो सकेगा अतः भक्ति को अपना ले जिससे पूर्ण पुरुष नारायण की प्राप्ति हो जाय। हे जीव! तू नाना योनियों में जन्म गवा-गवा कर आया है, किन्तु सब में तू बेगार की है जिसका तुझे कोई फल नहीं प्राप्त होगा। हे प्रभु! उन विभिन्न जन्मों में मैंने नाना वेष नट के समान धारण किये हैं, भाव यह है कि भिन्न-भिन्न योनियों में भिन्न-भिन्न स्वरूप प्राप्त किया है। कबीर कहते हैं कि हे लक्ष्मीकान्त! हे प्रभु! मैं आपसे एक ही वरदान माँगता हूँ, वह यह कि आप मेरे अनन्त दुखों को दूर कर दीजिए।

विशेष—१. कबीर का पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास ऐसे ही पदों से प्रकट होता है।

२. कबीर पर वैष्णव प्रभाव की घोषणा यत्र-तत्र प्रभु के लिए आये यह वैष्णव नाम भी करते हैं।

३ उपमा अलंकार।

हरि जननीं मैं बालिक तेरा,

काहे न औगुण बकसहु मेरा ॥टेक॥

सुत अपराध करै दिन केते, जननीं कै चित रहैं न तेते ।

कर गहि केस करै जौ घाता, तऊ न हेत उतारै माता ।

कहै कबीर एक बुधि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥१११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे प्रभु ! आप माता हैं और मैं तुम्हारा अबोध बालक हूँ । तुम मेरे अवगुणों पापों को क्षमा क्यों नहीं कर देते ? बालक दिवस में न जाने कितने अपराध करता है, किन्तु माता के हृदय में उनमें से एक भी नहीं रह जाता । माता का हाथ पकड़ कर तो कभी बाल आदि खींचकर बालक उसे दुख पहुँचाता है, किन्तु तो भी माता उस से अपनी स्नेह छाया नहीं हटाती । कबीर बुद्धिपूर्वक विचार कर एक बात कहता है कि यदि पुत्र दुखी रहता है तो माता भी उसके दुख से व्यथित रहती है ।

भाव यह है कि प्रभु मैं दुखी हूँ, आप मेरे दुख से व्यथित हो मेरा दुख हर लीजिए ।

विशेष—१ कबीर के सम्बन्ध भावना के ये पद उन्हें ईश्वर के बहुत समीप पहुँचाकर वैष्णव रहस्यवादी भक्तों के साथ-साथ सूर, तुलसी जैसे भक्तों की कोटि में पहुँचा देते हैं ।

३. प्रभु से ऐसे ही निकट सम्बन्ध स्थापित कर हृदय निवेदन की प्रथा बड़ी पुरातन है, तुलना कीजिए—

“त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुम्ब सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥”

गोब्यं दे तुम्ह थै डरपौ भारी ।

सरनाई आयौ क्यूँ गहिये, यह कौन बात तुम्हारी ॥टेक॥

धूप दाभतै छांह तकाई, मति तरवर सचपाऊं ।

तरवर मांहैं ज्वाला निकसै, तौ क्या लेइ बुभाऊं ॥

जे बन जलै त जल कूँ धावै, मति जल सीतल होई ।

जलही मांहि अगनि जे निकसै, और न दूजा कोई ॥

तारण तिरण तिरण तूँ तारण, और न दूजा जानौं ।

कहै कबीर सरनाई आयौ, आन देव नहीं मानौं ॥११२॥

शब्दार्थ—गोब्यं दे=गोवित्द, प्रभु । दाभतै=जलते हुए, झुलसते हुए । तकाई=देखी । तरवर=तरवर । सचपाऊं=शान्ति पाऊं । सरनाई=शरण मे ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझ आपसे बड़ा भय लगता है, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ । किन्तु आप शरण में आये हुए की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, यह आपका कैसा न्याय है ? संसार के माया-मोह की अग्नि में जलते हुए मैंने

आपकी शीतल भक्ति का सहारा देखा, किन्तु अब उस प्रभु जिस तरुवर की भक्ति छाया है, की शरण में आकर भी शान्ति लाभ नहीं हो रहा है। यदि तरु-से ही अग्नि निकलने लगे तो मैं उस पाप-ताप को कैसे शान्त करूँगा ? यदि संसार रूपी बन जलने लगे और मैं प्रभु रूप शीतल जल की ओर आऊँ किन्तु यदि वह जल भी शीतल न करे तो मेरी क्या दशा होगी ! कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप ही मेरे उद्धारक हैं, इस ससार-सागर से पार उतारने वाले हैं, मेरा सहायक और कोई नहीं हैं। हे प्रभु ! मैं तो एकमात्र आपकी ही शरण में आ गया हूँ, किसी अन्य आराध्य को नहीं जानता। मेरे एकमात्र आप ही हैं, अतः मेरी रक्षा कीजिए।

मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाँई, तन मन धन मेरा रामजी कं ताई ॥टेक॥
 आनि कबीरा हाटि उत्तारा, सोई गाहक सोई बेचनहारा ॥
 बेचै राम तौ राखै कौन, राखै राम तौ बेचै फौन।
 कहै कबीर मैं तन मन जार्या, साहिव अपना छिन न बिसार्या ॥११३॥
 शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरा तन, मन, धन सर्वस्व आपके लिए ही है अतः आप मुझे चाहे तो बेच दें। उस स्वामी ने कबीर को लाकर इस ससार रूपी बाजार में रख दिया है—वस्तुतः वही मेरा बेचने वाला है और वही क्रय करने वाला। यदि मुझे राम बेच देना चाहे तो फिर भला कौन ऐसा है जो मुझे ससार में रख सके, एवं यदि वह रखना चाहे तो फिर भला बेच कौन सकता है। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, प्रत्येक पल मेरा प्रभु के लिए ही है।

विशेष—भगवान् के प्रति पूर्णतया समर्पण भारतीय सन्तों की प्रमुख विशेषता है। यही विशेषता कबीर के इस पद में भी स्पष्टरूपेण परिलक्षित होती है।

अब मोहि राम-भरोसा तेरा, और कौन का करौं निहोरा ॥टेक॥
 जाके राम सरोखा साहिव भाई, सो क्यूँ अनत पुकारन जाई।
 जा सिरि तीनि लोक कौ भारा, सो क्यूँ न करै जन की प्रतिपारा।
 कहै कबीर सेवौ बनवारी, सौँचौ पेड़ पीवैं सब डारी ॥११४॥

शब्दार्थ—निहोरा=आश्रय। सरोखा=समान। अनत=अन्यत्र, दूसरी जगह। प्रतिपारा=प्रतिपालन, पालन-पोषण।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! अब मुझे केवल मात्र आपका ही आश्रय है, अब मैं किसकी वन्दना आपके अतिरिक्त करूँ ? जिसके पूर्ण समर्थ राम जैसे स्वामी हैं उसे अन्यत्र किसी और की वन्दना करने से क्या लाभ ? जिस प्रभु राम पर तीनों लोकों के पालन-पोषण करने का भार है, वह भला अपने भक्त की हितचिन्ता क्यों न करे ? कबीर कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करने में ही मंगल है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को

सीचने से समस्त शाखाएँ स्वयं जल प्राप्त कर लेती है उसी भाँति प्रभ-भक्ति से समस्त कामनाएँ स्वयं सफलीभूत हो जाती है ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अलकार ।

जियरा मेरा फिर उदास ।

राम बिन निकसि न जाई सास, अजहूँ कौन आस ॥टेक॥ -

जहाँ जहाँ जाऊँ राम मिलावै न कोई, कहौ संतौ कैसेँ जीवन होई ।-

जरै सरीर यहु तन कोई न बुझावै, अनल दहै निस नींद न आवै ॥-

चंदन घसि घसि अंग लगाऊँ, राम बिनां दारन दुख पाऊँ ।

सत संगति मति मन करि धीरा, सहज जानि रामहि भज कबीरा ॥११५॥

शब्दार्थ—अनल=आग । दहै=जलाती है । दारन=दारुण, भयकर ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन ससार से उदास रहता है । मुझे शका है कि कही बिना राम भक्ति के ही यह जीवन समाप्त न हो जाय । हे साधुओ ! मुझे बताओ कि मैं कैसे जीवन धारण करूँ, जहाँ-जहाँ भी प्रभु दर्शन की आशा में जाता हूँ मुझे कोई भी प्रभु से साक्षात्कार नहीं कराता । मेरा यह शरीर रात-दिन विरह की आग में दग्ध होता रहता है, किन्तु कोई इसका ताप नहीं मिटाता । शरीर की शान्ति के लिए चाहे मैं शरीर पर विस-घिस पर चन्दन लगाऊँ, किन्तु बिना प्रभु-भक्ति के मैं दुःखों की दारुण व्यथा से व्यथित हो रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू साधु-संगति करता हुआ राम भक्ति में अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर ।

राम कहौ न अजहूँ केते दिना, जब ह्वै है प्राँन प्रभू तुम्ह लीनां ॥टेक॥

भौ भ्रमत अनेक जन्म गया, तुम्ह दरसन गोव्यंद छिन न भया ।

अम्य भूलि पर्यौ भव सागर, कछु न बसाइ बसोधरा ॥

कहै कबीर दुखभजनां, करौ दया दुरत निकंदनां ॥११६॥

शब्दार्थ—छिन न भया=क्षण भर के लिए भी नहीं हुआ । दुरत निकंदना=पापों को नष्ट करने वाले ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तुझे कितने दिन इस ससार में व्यतीत हो गये किन्तु आज तक तूने प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया । अब वह समय आ पहुँचा है जब ईश्वर इस जीवन को समाप्त कर देगा । इस जग के भ्रम में पड़े हुए अनेक जन्म व्यतीत हो गये किन्तु प्रभु दर्शन एक क्षण के लिए भी न हो सका । इस भ्रम में भ्रमित होकर ही मैं संसार-समुद्र में पड़ा हूँ, इससे निकलने के लिए प्रभु मेरा कोई वश नहीं चलता । कबीर कहते हैं कि हे दुख भञ्जन प्रभु ! अब एक दम इस संसार से पार निकाल दो ।

हरि मेरा पीव माई, हरि मेरा पीव, हरि बिन रहि न सकै मेरा जीव ॥टेक॥

हरि मेरा पीव मै हरि की बहुरिया, राम बड़े मै छुटक लहुरिया ।

किया स्पंगार मिलन कै ताई, काहे न मिलौ राजा राम गुसाई ॥

अब की बेर मिलन जो पाऊँ, कहै कबीर भौ-जलि नही आऊँ ॥११७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे सखि ! सुन । प्रभु मेरे प्रियतम हैं, उनके अभाव में मेरे प्राण पल भर भी नहीं रह सकते । वे मेरे पति हैं तो मैं उनकी पत्नी । वे महान् हैं मैं क्षुद्र । मैंने प्रेम-पथ पर अग्रसर होकर शृंगार किया, किन्तु प्रियतम राम न जाने क्यों नहीं मिल रहे हैं ? कबीर कहते हैं कि उस प्रियतम से यदि श्रवकी बार मिलन हो गया तो फिर मैं इस ससार-जल में डूबने के लिए नहीं आऊंगा ।

राम बान अन्यायाले तीर, जाहि लागे सो जानं पीर ॥टेक॥

तन मन खोजीं चोट न पाऊं, ओषद मुली कहां घसि लाऊं ।

एकहीं रूप दीसैं सब नारी, नां जानी को पीयहि पियारी ॥

कहै कबीर जा मस्तकि भाग, नां जानूँ काहू देइ सुहाग ॥११८॥

शब्दार्थ—ओषद=ओषध । मुली=मूली । दीसैं=दृष्टिगत ।

कबीर कहते हैं कि राम भक्ति का वाण लगा है, इसकी वेदना को वही जान सकता है जिसको स्वयं यह वाण लगा है । इस वाण का प्रहार देखने के लिए मैं तन-मन को खोजता हूँ, किन्तु कहीं घाव दृष्टिगत नहीं होता वैसे वेदना शरीर के अंग प्रत्यंग में है । इसलिए यदि कोई उपचार भी करूँ तो समझ में नहीं आता कि आपधि किस स्थान पर लगाऊँ । संसार में जितनी भी आत्माएँ हैं वे सब एक ही रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु यह कहना बड़ा कठिन है कि इनमें प्रभु को यह प्रिय होगी । कबीर कहते हैं कि ज्ञात नहीं किस पुरुष का ऐसा भाग्य होगा जिसे वह प्रियतम अचल सीभाग्य प्रदान कर अंगीकार करेंगे ।

प्रास नहीं पूरिया रे, राम बिन को कर्म काटणहार ॥टेक॥

जद सर जल परिपूरता, चात्रिग चितह उदास ।

मेरी विषम कर्म गति ह्वै परी, ताथै पियास पियास ॥

सिध मिलै सुधि नां मिलै, मिलै मिलावै सोइ ।

सूर सिध जब भेटिये, तब दुख न व्यापै कोइ ॥

बोछै जलि जैसै मछिका, उदर न भरई नीर ।

त्यूं तुम्ह कारनि केसवा, जन ताला बेली कबीर ॥११९॥

शब्दार्थ—कर्म काटणहार=कर्म-बंधन से मुक्त करने वाला । जद=जैसे । चात्रिग=चातक । बोछै जलि=जल में बस कर भी । मछिका=मछली ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु के बिना कोई न तो आशा को पूर्ण कर सकता है और न इस भव-बंधन का ही विद्वरित कर सकता है । जिस प्रकार सरावरो जल के परिपूर्ण रहने पर भी चातक की प्यास नहीं मिटती उसी भाँति मेरी भी गति बड़ी विचित्र हो गई है, इसीलिए इस ससार के आनन्दो में भी मेरी वृत्ति नहीं हो रही है । साधु इत्यादि सज्जन-गण तो मिल जाते हैं किन्तु कोई प्रभुदर्शन प्राप्त भक्त नहीं मिलता जो प्रभु से मिला दे । जब ऐसा व्यक्ति मिल जायेगा तब कोई दुःख शेष नहीं

रह जायगा । पानी में पड़े हुए भी जैसे मछली का पेट जल से ही नहीं भरती (वायु-भक्षण भी करती है) उसी भाँति कबीर कहते हैं कि इस संसार के आनन्दों में भी आपके बिना मेरी तृप्ति सम्भव नहीं ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

रांम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगनि उठी अधिकाई ॥टेका॥

तुम्ह जलनिधि मैं जल कर मीनां, जल मैं रहौं जलहि बिन घीनां ॥

तुम्ह प्यंजरा मैं सुवनां तोरा, दरसन देहु भाग बड़ मोरा ।

तुम्ह सतगुर मैं नौतम चेला, कहै कबीर रांम रमूँ अकेला ॥१२०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए तो इस शरीर के ताप और भी बढ़ते जाते हैं । बिना प्रभु के इन तापों का शमन सम्भव नहीं । यदि प्रभु आप समुद्र है तो मैं जल पर ही जीवन धारण करने वाली मछली हूँ किन्तु विडम्बना है कि मैं सर्वान्तर्यामी प्रभु के पास रहते हुए भी उनके दर्शन के लिए तड़पती हूँ । यदि आप पिंजड़े हैं तो मैं उसमें आबद्ध तोता हूँ जिसकी सीमाएँ वह पिंजड़ा ही है । हे प्रभु ! यदि आप दर्शन दे तो वह मेरा बड़ा भाग्य होगा । यदि आप सद्गुरु हैं तो मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ । कबीर कहते हैं कि वह प्रभु एक ही है और सर्वत्र रमण करता है ।

गोव्यंदा गुंण गाईये रे, ताथे भाई पाईये परम निधान ॥टेका॥

ऊंकारे जग ऊपजै, बिकारे जग जाइ ।

अनहद बेन बजाइ करि, रह्या गगन मठ छाइ ॥

भूठे जग डहकाइया रे, क्या जीवण की आस ।

रांम रसांइण जिनि पीया तिनिकौ बहुरि न लागी रे पियास ॥

अरध बिन जीवन भला, भगवंत भगति सहेत ।

कोटि कलप जीवन ब्रिया, नांहिन हरि सँ हेत ॥

संपति देखि न हरषिये, विपति देखि न रोइ ।

ज्यूं सपति त्यूं विपति है, करता करै सु होइ ॥

सरग लोक न बाँछिये, डरिये न नरक निवास ।

हूँणां था सो ह्वै रह्या, मनहु न कीजै भूठी आस ॥

क्या जप क्या तप संजमां, क्या तीरथ नत अस्नान ।

जो पैं जुगति न जानियै, भाव भगति भगवान ॥

सुनि मंडल मैं सोधि लै, परम जोति परकास ।

तहूवां रूप न रेष है, फूलनि फूल्यौ रे अकास ।

कहै कबीर हरि गुंण गाइ लै, सत संगति रिदा संभारि ।

जो सेवग सेवा करै, ता संगि रमै रे मुरारि ॥१२१॥

बेद न जानूं भेद न जानूं, जानूं एकहि रांमां ।
पंडित दिसि पछिवारा कीन्हां, मुख कीन्हों जित नांमां ॥
राजा अंबरीक के कारणि, चक्र सुदरसन जारै ।
दास कबीर कौ ठाकुर ऐसौ, भगत की सरन ऊबारै ॥१२२॥

शब्दार्थ—तंत=वच । मीर=श्रेष्ठ महान् । पछिवारा=पीठ । अम्बरीक= एक राजा का नाम ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू सर्वदा प्रभु का स्मरण कर । जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा तब उसका राम के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं होगा । कबीर आगे कहते हैं कि मैं तन्त्र, मंत्र—किसी भी पूजा-विधान से जानकारी नहीं रखता, केवल रूप-सौन्दर्य में भटकता रहता हूं । यह शरीर नाशवान् है—सबको माया नष्ट कर देती है मीर, राव, राजा, छत्रपति सब ही नष्ट हो जाते हैं । हे प्रभु ! मैं वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र आपको ही जानता हूँ । पण्डित लोग व्यर्थ के विधि-विधानों में पड़े रहते हैं, किन्तु मैं तो नामस्मरण में ही विश्वास रखता हूँ । कबीर के प्रभु बड़े दयालु हैं, वे भक्त को दुख से उबारकर शरण में ले लेते हैं, इन्होंने राजा अम्बरीष की दुर्वासा से सुदर्शन चक्र द्वारा बचाकर रक्षा की ।

विशेष —१ वीड़ी विचित्र बात है कि कबीर प्रभु को वैष्णवों के अवतार न मानते हुए भी अम्बरीष आदि की कथा के साथ सम्बद्ध करते हैं, किन्तु उनका वास्तविक अर्थ यही लक्षित होता है कि विष्णु, राम, कृष्ण, आदि को वे पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं । दूसरे शब्दों में यदि यह कहे कि अपने पूर्ण ब्रह्म के लिए उन्होंने इन वैष्णव नामों को स्वीकार कर लिया था तो अनुचित न होगा । ऐसा करने से उनका अलख निरंजन ब्रह्म जनसाधारण के स्तर पर उतरकर सर्वग्राह्य बन जाता है ।

२. अम्बरीष—“वैवस्वत मनु के पौत्र महाराज नाभाग के पुत्र थे । परम प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे, इन्हीं के कारण दुर्वासा ऋषि का विष्णु के चक्र ने पीछा किया था ।”—कबीर बीजक ।

रांम भणि रांम भणि रांम चितामणि, भाग बड़े पायौ छाड़ै जिनि ॥टेक॥
असंत संगति जिनि जाइ रे भुलाइ, साध संगति मिलि हरि गुण गाइ ।
रिदा कबल मै राखि लुकाइ, प्रेम गांठि दे ज्यूं छूटि न जाइ ॥
अठ सिधि नव निधि नांव मंभारि, कहै कबीर भजि चरन मुरारि ॥१२३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू राम रूप चितामणि का भजन कर । उन व्यक्तियों के भाग्य बड़े महान हैं जो इस संसार से मुक्त हो गये हैं । वे नर भी भाग्यशाली हैं जो दुर्जनो की सगति छोड़कर साधु-सगति या प्रभु गुणगान करते हैं ।

कवीर कहते हैं कि वह ब्रह्म शून्य स्थान में छिपा हुआ बैठा है। उसे प्रेम भक्ति के द्वारा वहाँ रोके रखो कभी अन्यत्र न चला जाय। कवीर कहते हैं कि आठों सिद्धि, नवो निधि का सुख प्रभु नाम में ही है अतः उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करो।

विशेष—१. चितामणि एक मणि विशेष जिसकी प्राप्ति से समस्त कामनाएँ तृप्त हो जाती हैं।

२. आठ सिद्धि—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व।

३. नवनिधि—पद्म, महापद्म, शख, मकर, कच्छप, मुकन्द, कुन्द, नील, वर्च।

४. कहै कवीर भजि चरण मुरारि—कवीर निराकार ईश्वर के उपासक हैं किन्तु उन पर वैष्णव प्रभाव इतना प्रबल है कि वे उस निराकार को कहीं-कहीं साकार बना देते हैं। निराकार के 'चरन' भजने की कैसी संगति।

निरमल निरमल राम गुंण गावैं, सो भगता मेरे मनि भावैं ॥टेक॥

जे जन लेहिं राम की नाउं, ताकी मैं बलिहारी जाउं।

जिहिं घटि राम रहे भरपूरि, ताकी मैं चरनन की धूरि ॥

जाति जुलाहा मति की घोर, हरषि गुंण रमै कवीर ॥१२४॥

शब्दार्थ—सरल है।

कवीर कहते हैं कि जो भक्त निर्मल-मन होकर राम के गुणों का गान करता है वह मेरे मन को अच्छा लगता है। जो भक्त प्रभु का स्मरण करता है मैं उसकी बलि-बलि जाता हूँ। वैसे मैं जुलाहे जैसी पिछड़ी जाति का हूँ किन्तु भक्ति पथ में बड़ा धैर्यवान् हूँ, मैं हर्षित हो कर राम का गुणगान करता हूँ।

जा नरि राम भगति नहीं साधी, सो जनमत काहे न मूवौ अपराधी ॥टेक॥

गरभ मुचे मुचि भई किन बांझ, सूकर रूप फिर कलि मांझ।

जिहि कुलि पुत्र न ग्यान विचारी, बाकी विधवा काहे न भई सहतारी ॥

कहै कवीर नर सुंदर सरूप, राम भगति बिन कुचल करूप ॥१२५॥

शब्दार्थ—जनमत=जन्म लेते ही। मूवौ=मरना। मुचे=समाप्त होना। कुचल=दुश्चरित्र।

कवीर कहते हैं कि जिसने प्रभु भजन नहीं किया वह अपराधी, पापी जन्म लेते ही क्यों न मर गया। वह तो मनुष्य के रूप में सुअर जैसा इस कलियुग में रह रहा है, वह गर्भ में ही क्यों न समाप्त हो गया, उसकी माँ बांझ क्यों न हो गई। जिस परिवार में पुत्र-ज्ञान सम्पन्न नहीं हुआ उसकी जननी उसे जन्म देने से पूर्व विधवा क्यों न हो गई। कवीर कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना ही रूपवान् क्यों न हो किन्तु प्रभु भक्ति के बिना वह दुश्चरित्र और कुरूप है।

विशेष—पद के भाव की तुलना कीजिए—

“येषा न विद्या तपो न दानम्, ज्ञान न शील न गुणो न धर्मः ।
ते मृत्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥”

रांम बिनां ध्रिग ध्रिग नर नारी, कहा तें आइ कियौ संसारी ॥टेक॥

रज बिनां कैसौ रजपूत, ग्यांन बिना फोकट अवधूत ।

गनिका कौ पूत पिता कासौ कहै, गुर बिन चेला ग्यांन न लहै ॥

कवारी कन्यां करै स्यंगार, सोभ न पावै बिन भरतार ।

कहै कबीर हूँ कहता डरूँ, सुखदेव कहै तौ सँ दया करौ ॥१२६॥

शब्दार्थ—ध्रिग=धिक्, धिक्कार । स्यंगार=शृंगार । सोभ=शोभा ।

कबीर कहते हैं कि वे नर-नारी जिन्होंने संसार में आकर प्रभु का नाम नहीं लिया धिक्कारने योग्य हैं । जिस भाँति वैभव के बिना, राजरूपी ठाट के बिना राजपुत्र अथवा राजपूत का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार बिना गान के योगी किस काम का । सद्गुरु के बिना शिष्य ज्ञान लाभ वैसे ही नहीं कर सकता जैसे वेश्या-पुत्र यह कहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता कि वह अमुक का पुत्र है । कबीर कहते हैं कि शुक-देव आदि प्रतिष्ठित मुनिगण कहते हैं कि बिना गुरु के और प्रभु-भक्ति के मनुष्य वैसे ही है जैसे कुमारी कन्या बिना पति के व्यर्थ ही शृंगार करती है ।

विशेष—सुखदेव—इन्हे ‘सुखदेव’ भी कहा जाता है । “पुराण मे कहा है कि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी माया के डर से बारह वर्ष तक माता के गर्भ मे रहे थे । व्यास जी के बहुत समझाने पर बाहर आए, पर जन्मते ही वन को चल दिये, व्यास जी पुत्र मोह मे विरह कातर होकर पीछे-पीछे चले । मार्ग मे कुछ ब्रह्मचारी श्री कृष्ण सम्बन्धी आधा श्लोक पढ रहे थे उसे सुन कर शुकदेव जी को पूरा श्लोक जानने की इच्छा हुई । व्यास जी ने कहा मैंने अठारह हजार श्लोक बनाए हैं । भगवान् व्यास ने पुत्र का सम्पूर्ण भागवत पढ़याया और कहा बिना गुरु के ज्ञान अधुरा रहता है । तुम महाराज जनक से अध्यात्मविद्या प्राप्त कर लो । शुकदेव जी ने पिता की यह आज्ञा स्वकार करली और राजा जनक के पास जाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त की ।”—
कबीर बीजक !

जरि जाव ऐसा जीवनां, राज' रांम सूं प्रीति न होई ।

जन्म अमोलिक जात है, चेति न देख कोई ॥टेक॥

मधुमाषी धन संग्रहै, मधुवा मधु ले जाई रे ।

गयौ गयौ धन सूँढ जनां, फिरि पीछे पछिताई रे ॥

बिषिया सुख कै कारनै, जाइ गनिका सू प्रीति लगाई ।

अंधै आगि न सूझई, पढ़ि पढ़ि लोग बुझाई ॥

एक जनम कै कारणै, कत पूजौ देव सषंसौ रे ॥

काहे न पूजौ रांम जी, जाकौ भगत महेसौ रे ॥

कहै कवीर चित चचला, सुनहु मूँढ मति मोरी ।

विषया फिरि फिरि आवई, राजा रांभ न मिले बहोरी ॥१२७॥

शब्दार्थ—अमोलिक=अमूल्य । चित=मावधान हो । मधुनापी=मधु मक्खी । मधुवा=शहद एकत्र करने वाला । गनिका=बेश्या । सहंसी=सहस्र । महेसी=शिव ।

कवीर कहते हैं कि ऐसा जीवन, जिसमें प्रभु से प्रेम न हो, समाप्त हो जाय । यह अमूल्य जन्म प्रभु भक्ति विना व्यर्थ व्यतीत हुआ जा रहा है, किन्तु कोई सावधान होकर इसका कुपरिणाम नहीं देखते । मधुमक्खी मधु संचित करती है, किन्तु उसे मधु-विक्रेता इकट्ठा कर ले जाता है और वह पीछे पछताती रहती है, उगी भाति मनुष्य तू विविध पाप कर्मों से जो सम्पत्ति संचित कर रहा है उसका उपभोग करने के लिए तू शेष कहाँ रहेगा ? इस मनुष्य जन्म के चले जाने पर हे मूर्ख ! तू पीछे पछतयेगा । विषयानन्द प्राप्त करने के लिये ही बेश्या से लोभ प्रेम-नम्रन्ध्र स्थापित करते हैं । अज्ञानांध को दूर का दृष्टिगोचर नहीं होता चाहें कोई उन्हें कितना ही शास्त्रसम्मत वचनों द्वारा समझावे । इस एक जन्म के लिए क्यों सहस्रों देवताओं की आराधना करते हो, उस एक परम प्रभु राम को क्यों नहीं भजते जिनका भजन शिव भी करते हैं ।

कवीर कहते हैं कि हे चंचल मूर्ख-अज्ञानी मन मेरी बात सुन । यह विषय वासना का आनन्द तो तुझे अन्य जन्मों में भी प्राप्त हो जायेगा किन्तु फिर प्रभु दर्शन और प्रभु-भक्ति का अवसर प्राप्त नहीं होगा ।

रांभ न जपहु कहा भयी अंधा,

रांभ बिनां जंम मैलै फंघा ॥टेक॥

सुत दारा का किया पसारा, अंत की बेर भये बटपारा ॥

माया ऊपरि माया मांडीं, साथ न चलै पोषरी हांडीं ॥

जपौ रांभ ज्यूं अंति उबारै, ठाढी बांह कवीर पुकारै ॥१२८॥

शब्दार्थ—मैलै=डालेगा । दारा=स्त्री, पत्नी ।

कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम नाम क्यों नहीं जपता, अज्ञानांध क्यों हो रहा है । प्रभु भक्ति विना काल तुझे कवलित कर जायगा । अब तो तू पुत्र-पत्नी आदि के लिए पाप कर्मों का प्रसार कर रहा है, किन्तु मृत्यु के समय कोई तेरा साथ नहीं देगा । माया-मोह का बन्धन मिथ्या है, तेरे साथ तो खाली हांडी तक नहीं जायेगी—फिर तू क्यों पाप कर्मों में रत है । हे मनुष्यो ! राम का भजन करो, जो संसार-सागर से बाहर पकड़कर उबार लेता है ।

डगमग छाड़ि दु मन बीरा ।

अब तौ जरै वरै वनि आवै, लीन्हौ हाथ सिधोरा ॥टेक॥

होइ निसंक मगन ह्वै नाची, लोभ मोह भ्रम छाड़ौ ।

सुरौ कहा मरन ये डरपै, सती न संचै भांडौ ॥

लोक बेद कुल को मरजादा, इहै गलै मै पासी ।
 आधा चल करि पीछा फिरिहै, त्व है जग मै हासी ॥
 यहु संसार सकल है मैला, राम कहैं ते सूचा ।
 कहै कबीर नाच नहीं छाड़ौं, गिरत परत चढ़ि ऊँचा ॥१२६॥

शब्दार्थ—डगमग=चलता । बौरा=पागल । सचै=इकट्ठा करना ।
 भांडौ=सांसारिक मोह-माया के पदार्थ । पासी=फाँसी, बन्धन । सूचा=अमर ।

कबीर कहते हैं कि हे पागल मन ; तू यह चंचलता त्याग दे । अब तो मैंने हाथ में प्रभु भक्ति का खाँडा ले लिया है, जैसे भी होगा तुझे सीधा कर दूँगा अतः तू स्वयं ही सन्मार्ग पर आ जा । प्रभु-भक्ति में मग्न हो संसार-दुखों से निशंक हो नाचते रहो और लोभ, मोह, माया-भ्रम का परित्यग कर दो । शूरवीर मरण से नहीं डरते और सती स्त्री मोह में नहीं आती, उसी भाँति भक्त प्रभु-भक्ति पथ पर अडिग है । लोक शास्त्र एवं कुल मर्यादा के बन्धन शूर और सती को मर्यादा में रखते हैं, किन्तु भक्त इन सब की चिन्ता किए बिना भक्ति मार्ग पर चल दिया है । यदि अब वह आधे मार्ग से ही लक्ष्य को प्राप्त किये बिना लौट पड़े तो उसकी संसार में हंसी होगी ।

कबीर कहते हैं कि यह समस्त संसार मेला है जहाँ आवागमन लगा ही रहता है । जो यहा प्रभु का नाम लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, इसलिए प्रभु का सम्बल नहीं छोड़ना चाहिए, गिरते पड़ते कैसे भी हो प्रभु-मिलन के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए ।

का सिधि साधि करौं कुछ नाहीं,
 राम रसाइन मेरी रसनां मांहीं ॥टेक॥

नहीं कुछ ग्यांन ध्यान सिधि जोग, ताथै उपजै नांना रोग ।

का बन मैं वसि भये उदास, जे मन नहीं छाड़ै आसा पास ।

सब कृत काच हरी हित सार, कहै कबीर तजि जग ब्यौहार ॥१३०॥

शब्दार्थ—सिधि=सिद्ध । रसाइन=रसायन । काच=कच्चे ।

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए अन्य साधनाएं, विधि-विधान क्या करूँ, क्योंकि मेरी जिह्वा पर तो ब्रह्म-प्राप्ति का अचूक रसायन राम-नाम बसा है, किन्तु न तो प्रभु का नाम ले और न अन्य ज्ञान, ध्यान, जप, तप आदि करे तो उसमें अनेक दुखों का आविर्भाव होता है । विरक्त हो कर बन में जाकर संन्यासी बनने का कोई लाभ नहीं, यदि मन आशा-तृष्णा का परित्याग न कर-सका । कबीर कहते हैं कि यह सब सांसारिक कर्म मिथ्या है, इस संसार का कार्य-व्यापार त्याग देना चाहिए, क्योंकि केवल प्रभु-भक्ति ही सत्य है ।

जौ तैं रसनां राम न कहिबौ,

तो उपजत बिनसत भरमत रहिबौ ॥टेक॥

जैसी देखि तरवर की छाया, प्रांन गये कहु का की माया ।
जीवत कछु न कीया प्रवांनां, मूवा मरम को काकर जांनां ॥
कंधि काल सुख कोई न सोवै, राजा रंक दोऊ मिलि रोवै ।
हंस सरोवर कँवल सरीरा, रांम रसांहन पीवै कबीरा ॥१३१॥

शब्दार्थ—उपजत विनसत=उत्पन्न और नष्ट होकर; जन्म-मृत्यु के फेर में । काकर= किस प्रकार । कंधिकाल=मृत्युकाल ।

कबीर कहते हैं कि हे जिह्वा । यदि तू राम नाम का उच्चारण नहीं करेगी तो यह जीवात्मा बारम्बार जन्म-मृत्यु के फेर में पड़ी रहेगी । दूसरे की धनसम्पत्ति का अपने को कोई लाभ नहीं होता । मानव जीवन भर तूने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, किन्तु मरते समय तक ज्ञान को ककर पत्थर जानता रहा । मृत्यु के समय सुखपूर्वक कोई नहीं रहता, राजा और भिखारी सब इस समय दुखित होते हैं ।

इन सरोवर रूपी शरीर में सहस्रदल कमल ले निःसृत अमृत का पान कबीर कर रहा है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

का नांगें का बांधे सांम, जो नहीं चीन्हिसि आतम-रांम ॥टेक॥
नागें फिरें जोग जे होई, बन का मृग मुक्ति गया कौई ।
मूंड मुँडायें जो सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँती कौई ॥
ब्यंद राखि जे खेलें है भाई, तौ घुसरै केण परम गति पाई ।
पढ़ें गुनें उपजै अहंकारा, अघघर डूबे बार न पारा ॥
कहै कबीर सुनहु रे भाई, रांम नांम विन किन सिधि पाई ॥१३२॥

शब्दार्थ—नांगें=नगे । चाम=चमड़ा, यहाँ शरीर से तात्पर्य है । चीन्हिसि=पहचाना ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो । योगियों का आडम्बर भर कर चाहे नग्न हो जाओ या ससारी बन कर वस्त्र धारण कर लो, किन्तु जब तक हृदयस्थित परमात्मा को न पहचानो तब तक इस सबका क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे कई लाभ नहीं । नगे रहने से योगसाधना पूर्ण हो जाय तो वन में जो मृग सर्वदा निर्वस्त्र रहता है, मुक्त न हो गया होता ? यदि शीश पर केश न रखने मात्र से ही योगी हो जाते तो आये दिन मुँडने वाली भेड़ स्वर्ग की अधिकारी न बन गई होती । यदि शरीर की रक्षा करते हुए योगसाधना हो जाती तो खसरो को परमगति किस भाति प्राप्त होती है । कबीर कहते हैं कि ज्ञान को पढ़ने से उसे आत्मसात् करके भी यदि अहंकार उत्पन्न हो गया तो वह नर संसार समुद्र के अतल में डूब जाता है । राम नाम के बिना तो किसी को भी परमपद प्राप्ति नहीं हुई ।

हरि विन भरमि विगूते गंदा ।

जापें मांऊं आपनपौ छड़ावण, ते बीधे बहु फंदा ॥टेक॥

जोगी कहैं जोग सिधि नीकी, और न दूजी भाई ।
 सुंचित मुंडित मोनि जटाधर, ऐ जु कहै सिधि पाई ॥
 जहां का उपज्या तहां बिलांनां, हरि पद बिसर्या जबहीं ।
 पंडित गुनीं सूर कवि दाता, ऐ जु कहैं बड़ हंमहीं ॥
 बार पार की खबरि न जानीं, फिर्यौ सकल बन ऐसे ।
 यह मन बोहि धके करुवा ज्यूं, रह्यौ ठग्यौ सौ बैसे ॥
 तजि बांबे दांहिणें बिकार, हरि पद दिढ करि गहिये ।
 कहै कबीर गुंगै गुड़ खाया, बूझै तौ का कहिये ॥१३३॥

शब्दार्थ—भरमि=भ्रम । बीधे=बांधता है । फधा=फदा, बन्धन । सिधि=सिद्धि । नीकी=अच्छी, श्रेष्ठ । लुंचित मुंडित=सिरघुटाये योगी । मोनि=मौन धारण करने वाले । बिलांनां=समाप्त होना । बार-पार=आदि-अंत ।

कबीर कहते हैं कि बिना प्रभु के मनुष्य भ्रम के पाप-पंक में फंसा रहता है । जिसके पास भी अपनी मुक्ती के लिए जाता हूं, वही स्वयं अनेक बन्धनों में बंधा हुआ है अथवा वह ऐसे उपाय बताता है जिससे और बन्धनों की सृष्टि होती है । योगी के पास यदि मुक्ति की आशा से जाओ तो वह यही बताता है कि योग-साधना ही मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है, अन्य व्यर्थ है । शीश घुटा देने वाले साधु, मौन धारण करने वाले मुनि कहते हैं कि हमने सिद्धि—ब्रह्म—को प्राप्त कर लिया है । कबीर कहते हैं कि यदि किसी साधना में प्रभु के चरण कमलों को विस्मृत कर दिया गया है तो वह तो वही की वही समाप्त हो जायगी । पण्डित, गुणकान्, शूरवीर और कवि अपने ज्ञान दम्भ में मरे जाते हैं और कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं । इन्हें तो आदि—अन्त किसी का कुछ ज्ञान ही नहीं, व्यर्थ ही संसार में घूमते हैं । मन इन विभिन्न साधनावलम्बियों के द्वारा इसी प्रकार ठगा रह गया है जैसे जहाज से उड़ा कौवा चारों ओर समुद्र पाकर भ्रमित हो जाता है । कबीर कहते हैं कि इन सबका कथन मिथ्या है, क्योंकि जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका उसकी अनुभूति तो गूगे के गुड़ सदृश है, वह उस का वर्णन कैसे करे ? अतः हे मनुष्य ! अथवा हे मन ! तू इधर-उधर से पाप कर्मों को छोड़कर प्रभु के चरण-कमलों को निष्ठापूर्वक दृढ़ता से पकड़ ले ।

चली बिचरी रहौ सँभारी, कहता हूँ ज पुकारी ।

रांम नांम अंतर गहि नाहीं, तौ जनम जुवा ज्यूं हारी ॥देक॥

मूंड मुड़ाइ फूल का बंटे, काननि पहरि मंजूसा ।

बाहरि देह बेह लपटानीं, भीतरि तौ घर मूसा ॥

गालिब नगरी गांव वसाया, हांम कांम अहंकारी ।

घालि रसरिया जब जंम खैचै, तब का पति रहै तुम्हारी ॥

छांड़ि कपूर गांठि बिष बांध्यौ, मूल हवा न लाहा ।

मेरे रांम की अमै पद नगरी, कहै कबीर जुलाहा ॥१३४॥

शब्दार्थ—अतर=हृदय । कूलि=फूलकर प्रसन्न होकर । गालिव प्रय ।
रसरिया=रस्सी । जम=मृत्यु । पति=इज्जत । लाहा=गर्भ ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! यदि तुमने राम-नाम, प्रभु-नाम, को हृदय में धारण नहीं किया तो ऐसा समझो कि यह जन्म जुए में हार दिया । मैं पुकार-पुकार कर इस विचार की घोषणा करता हूँ, इससे तुम सावधान हो जाओ । हे सन्यासी ! तुम शीश घुटा कर, कानों में मजूषा धारण कर प्रसन्न होकर क्या बैठे हो ? तुमने बाहर ही तो शरीर पर भस्म रमा रखी है, तुम्हारा हृदय तो विषय-वासना विकारों से गन्दा है । इन बाह्याडम्बरो से ही तो प्रभु प्राप्ति नहीं हो जाती ? उस प्रभु का स्थान अत्यन्त उच्च स्थल पर है किन्तु वहाँ पहुँचने में दम्भ और काम बहुत बाधक है । रस्सी डाल कर जब काल तुम्हें खीचेगा तब तुम्हारी क्या लज्जा शेष रह जायगी । प्रभु रूप कपूर को छोड़कर विष रूपी विषय-वासनाओं को सहेज रहा है, इससे तो मानव न तुम्हें मूल—ब्रह्म—ही प्राप्त होगा और न कुछ लाभ प्राप्त होगा । कबीर जुलाहा कहते हैं कि मेरे प्रभु का वास अभय स्थान पर है, उसे प्राप्त कर ससार में किसी भाँति के ताहो का भय शेष नहीं रह जाता ।

कौन विचारि करत ही पूजा,

आतम राय अवर नहीं दूजा ॥टेक॥

बिन प्रतीत पानी तोड़ें, ग्यान बिना देवलि सिर फोड़ें ॥

लुचरी लपसी आप संवारें, द्वारें ठाढा राम पुकारें ।

पर-आत्मा जौ तत विचारें, कहि कबीर ताकें बलिहारें ॥१३५॥

शब्दार्थ—जवर=अन्य । प्रतीत=प्रवर्ति, विश्वास देवलि=मन्दिर मैं ।

कबीर कहते हैं कि तुम क्या सोचकर दूसरे की पूजा कर रहे हो वह प्रभु तो हृदयस्थ है, अन्यत्र कहीं नहीं । बिना विश्वास के पूजा में नैवेद्य चढ़ाना तो पत्ती ताड़ने के समान ही है एवं बिना ज्ञान के मन्दिर पर माथा टेकना पत्थर पर शीश रखना मात्र ही है । हे मनुष्य ! तू विषय-वासनाओं में फसा हुआ है और उधर प्रभु भी मिलन के लिए तुम्हें पुकार लगा रहे हैं । कबीर उन पुरुषों की बलिहारी जाते हैं जो परमात्मा का विचार करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए कटिबद्ध रहते हैं ।

कहा भयौ तिलक गरे जपमाला, मरम न जानें मिलन गोपाला ॥टेक॥

बिन प्रति पसू करै हरिहाई, गरं काठ बाकी बाँनि न जाई ।

स्वांग सेत करणों मनि काली, कहा भयौ गलि माला घाली ॥

बिन ही प्रेम कहा भयौ रोयें, भीतरि मँल बाहरि कहा धोयें ।

गल गल स्वाद भगति नहीं घोर, चीकन चंदवा कहै कबीर ॥१३६॥

शब्दार्थ—हरिहाई=पास जाना । बाँनि=आदत । सेत=श्वेत, निर्मल ।

चीकन चंदवा=चन्दन के समान चीकना ।

कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य प्रभु मिलन के रहस्य से परिचित नहीं तो गले में माला, माथे पर तिलक लगा लेने से क्या लाभ ? जंगल में भागने वाले पशु के गले

मे जिस प्रकार काठ का पाया पड़ा रहने पर भी वह भागने से बाज नहीं आता, चाहे भागने पर वह पाया कितना ही उसके पैरो में लगे, इस भांति जीव भी यह जानते हुए कि विषयो के आनन्द में पाप-पक में फंसना है इस ओर जाये बिना बाज नहीं आता । यदि किसी का मन ससार-स्वाग में बुरी तरह फंसा हुआ है तो गले में ढोंग सहित माला धारण करने का कोई लाभ नहीं । प्रेम शून्य स्थिति में प्रभु के लिये रोने से क्या—भीतर मन में तो पाप, विषय-विकार है, बाहर से शरीर को धोने का क्या लाभ ? कबीर कहते हैं कि भक्ति पथ में सांसारिक आनन्द नहीं, वह बड़ा धैर्यपूर्ण मार्ग है एवं वह पथ चन्दन तुल्य शीतल और चिकना है ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

ते हरि के आवैंहि किहि कांमां, जे नहीं चीन्हैं आतमरांमां ॥टेक॥

थोरी भगति बहुत अहंकारा, ऐसे भगता मिले अपारा ॥

भाव न चीन्हैं हरि गोपाला, जानि क अरहट कै गलि माला ।

कहै कबीर जिनि गया अभिमानां, सो भगता भगवन्त समानां ॥१३७॥

शब्दार्थ—चीन्हैं=पहचानना ।

कबीर कहते हैं कि वे लोग प्रभु के किस प्रयोजन के जो उसके हृदयस्थ रूप को नहीं पहचानते । ऐसे भक्त तो अनेक मिल जाते हैं जिनमें भक्ति तो थोड़ी बहुत होती है किन्तु भक्ति का दम्भ अधिक । वे लोग सोचते हैं कि प्रभु गले में माला देखकर प्रेम-भाव नहीं देखते—यह उनका भ्रम है । कबीर कहते हैं कि जिस भक्त का अभिमान चला गया वह तो फिर प्रभु के समान ही हो जाता है । भाव यह है कि भक्ति में अभिमान का त्याग अत्यावश्यक है ।

कहा भयौ रचि स्वांग बनायौ, अंतरिजांमीं निकटि न आयौ ॥टेक॥

बिषई बिषै दिढावै गावै, राम नाम मनि कबहूँ न भावै ॥

पापी परलै जांहि अभागे, अमृत छाड़ि बिषै रसि लागे ।

कहै कबीर हरि भगति न साधो, भग मुषि लागि मुये अपराधी ॥१३८॥

शब्दार्थ—अन्तरिजांमी=अन्तर्यामी प्रभु । भग=स्त्री । मुष=मुँह ।

मुये=मर गये, नष्ट हो गये ।

कबीर कहते हैं कि साधु की इस ढोंग साधना से क्या लाभ यदि उसने हृदयस्थ प्रभु को प्राप्त न किया । विषयी का मन सर्वदा विषयो में भ्रमित रहता है उसे प्रभु-नाम कभी भी रुचिकर नहीं लगता । ऐसे व्यक्ति अभागे हैं, क्योंकि वे स्वयं पाप-पक में फंसे रहते हैं, प्रभु भक्ति के अमृत को त्याग कर विषयो में रुचि लेते हैं । कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग प्रभु भक्ति की साधना तो करते नहीं और स्त्री के पीछे काम वासना से लग कर पाप कमा नष्ट हो जाते हैं ।

जौ पै पिय के मनि नहीं भायें, तौ का पारोसनि कै हुलराये ॥टेक॥

का चूरा पाइल भूमकायें, कहा भयौ बिछुवा ठमकायें ॥

का काजल स्यंदूर कै दीयें, सोलह स्यंगार कहा भयो कीयें ।
 अंजन मंजन करै ठगौरी, का पचि मरै निगोड़ी बौरी ॥
 जी पे पतिव्रता ह्वै नारी, कैसें हों रही सो पियहि पियारी ।
 तन मन जीवन सौं पि सरीरा, ताहि सुहागनि कहै कबीरा ॥१३६॥

शब्दार्थ—चूरा=चूड़ियाँ । पाइल=पायल । भमकायै=बजाने से । विछुआ
 =नूपुर । स्यंदूर=सिन्दूर ।

कबीर कहते हैं कि यदि यह आत्मा प्रिय—प्रभु—को अच्छी नहीं लगती तो पड़ोसियों के प्रसन्न करने से क्या लाभ ? न ही फिर कोई सोलह शृंगार का प्रयोजन शेष रहता है, इसलिए चूड़ी, पायल एवं विछुआ की मधुर ध्वनि अर्थात् इनके धारण करने से क्या लाभ ? सिंदूर एवं काजल लगाने का भी कोई अर्थ उस अवस्था में नहीं रह जाता । यह पागल आत्मा स्नानादि द्वारा स्वच्छ हो इन शृंगारों के द्वारा स्वामी को रिझाना चाहती है, किन्तु इसे यह ज्ञात नहीं कि जो पतिव्रता नारी है वह किसी भी प्रकार से रहे अन्ततः प्रिय को प्यारी ही लगेगी । कबीर कहते हैं कि सुहागिन का एकमात्र लक्षण यह है कि वह मन-मन-जीवन से—सर्वात्मना—अपने को प्रभु की शरण में डाल दे ।

विशेष—आत्मा का वास्तविक पति परमात्मा है । परमात्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में उसका प्रसार व्यभिचार है । इसलिए वे भक्ति के लिए सर्वात्म-समर्पण आवश्यक मानते हैं ।

दूभर पनियां भर्या न जाई, अधिक त्रिषा हरि बिन न बुझाई ॥टेक॥

ऊपरि नीर ले ज तलि हारी, कैसें नीर भरै पनिहारी ॥

ऊधर्यौ कूप घाट भयो भारी, चली निरास पंच पनिहारी ।

गुर उपदेश भरी ले नीरा, हरषि हरषि जल पीधै कबीरा ॥१०॥

शब्दार्थ—दूभर=दुष्कर । त्रिषा=तृष्णा । पंच पनिहारी=पाँचो इन्द्रिय रूपी पनिहारी ।

कबीर यहा कमल कुआ से निसृत अमृत रस प्राप्ति को पनिहारिन के पान भरने की क्रिया से उपमा देकर समझाते कहते हैं कि वह कमल कुएँ में भरा हुआ पानी प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है । जीवात्मा की आनन्द के लिए प्यास उस परमात्म के बिना शान्त नहीं होती । ब्रह्मरन्ध्र पर तो वह जल स्थित है और पानी भरने वाली पनिहारिन-कुण्डलिनी—तल (मूलाधार चक्र) पर । उस आँधे कुएँ पर जहाँ घाट बड़ा विकट है, पाँचो इन्द्रियो रूपी पनिहारिनो के लिये जल भरना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे पूर्णरूप से वहाँ केन्द्रित नहीं रहती । कबीर ने वही दुष्प्राप्य जल—अमृत—गुरु उपदेश से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह हर्षित हो होकर इसका पान करता है ।

कहौ भईया अंबर कासूँ लागा,
कोई जाणैगा जाननहार सभागा ॥टेक॥
अंबरि दीसँ केता तारा, कौन चतुर ऐसा चितरनहारा ।
जे तुम्ह देखौ सो यहु नाहीं, यहु पद अगम अगोचर मांहीं ॥
तीनि हाथ एक अरधाई, ऐसा अंबर चीन्हों रे भाई ।
कहै कबीर जे अंबर जानै, ताही सूँ मेरा मन मानै ॥१४१॥

शब्दार्थ—अंबर=शून्य ब्रह्मरन्ध्र । सभागा=सौभाग्यशाली । चितरन-
हारा=देखने वाला ।

कबीर कहते हैं कि शून्य—ब्रह्मरन्ध्र—की क्या स्थिति है यह कोई भाग्य-
शाली तत्त्ववेत्ता ही जान सकता है । कौन ऐसा सुजान है जो उस शून्य में कौन-कौन
लक्षण हैं यह जान सके अर्थात् उसमें स्थित अलख निरजन ब्रह्म को देख सके । जिस
ससार को तुम देख रहे हो अर्थात् विषय-वासनाओं में फस रहे हो, वहाँ आनन्द नहीं
वह तो अगम्य, अलख ब्रह्म के ही पास स्थित है । यह शून्य साढ़े तीन हाथ की
कुण्डलिनी के द्वारा ही पहचाना जा सकता है । कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो उसी
से प्रसन्न रहता है, हर्षित होता है जो शून्य को पहचान गया है—जिसने प्रभु का
साक्षात्कार कर लिया है ।

विशेष—कबीर ने यहाँ उस भक्त की प्रशंसा की है जो ईश्वर से साक्षात्कार
कर शून्य-रहस्य को समझ गया है ।

तन खोजौ नर नां करौ बड़ाई, जुगति बिना भगति किनि पाई ॥टेक॥
एक कहावत मुलां काजी, राम बिनां सब फोकटबाजी ॥
नव ग्रिह बांभण भणता रासी, तिनहूँ न काटी जम की पासी ॥
कहै कबीर यहु तन काचा, सबद निरंजन राम नाम साचा ॥१४२॥

शब्दार्थ—जम की पासी=मृत्यु बन्धन । काचा=कच्चा नश्वर ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुम अपने चरित्र पर दृष्टिपात करो, व्यर्थ
अपनी प्रशंसा मत हाँको । प्रयत्न—साधना—बिना भक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं
हुई है । एक कहावत है कि जितने भी धर्मानुष्ठान करने वाले मुल्ला, काजी (या
पंडित) हैं बिना प्रभु भक्ति के सब व्यर्थ है । नव ग्रह, पंडित अथवा अन्य कोई राशी-
धारी मृत्यु बन्धन को न काट सका । कबीर कहते हैं कि यह शरीर तो मिथ्या है,
सत्य तो केवल प्रभु नाम ही है, जिससे प्रभु प्राप्ति होता है ।

विशेष—नव ग्रह—नौ ग्रह—

१ सूर्य, २. चन्द्र, ३. भौम, ४. गुरु, ५. बृहस्पति, ६. शुक्र, ७. शनि, ८.
राहु, ९. केतु ।

जाइ परौ हमरौ का करिहै,
आप करै आप दुख भरिहै ॥टेक॥

उभड़ जातां बाट बतावै, जी न चलै ती बहु दुख पावै ॥

अंधे कूप क दिया बताई, तरकि पड़ै पुनि हरि न पत्याई ।

इंद्री स्वादि विषै रसि बहिहै, नरकि पड़ै पुनि रांम न कहिहै ॥

पंच सखी मिलि नतौ उपायौ, जंम की पासो हंस बंधायौ ।

कहै कवीर प्रतीति न आवै, पापउ कपट इहै जिय भावै ॥१४३॥

शब्दार्थ—उभड़=ऊबड़ खावड़ । तरकि पड़ै=विगड़ उठे । पत्याई=

विश्वास करना । हंस=प्राण ।

कवीर यहाँ ऐसे मनुष्य को फटकारते हैं जो सद्गुरु के बताये हुए मार्ग पर तो चलता नहीं है, किन्तु विपत्ति पड़ने पर पुन सद्गुरु (कवीर) की जरूरत में आकर कहता है 'त्राहि माम् त्राहि माम्' । वे कहते हैं कि तुम स्वयं जैसा तुमने किया है उसका फल भोगो हम कोई सहायता नहीं कर सकते । जो ऊबड़ खावड़ मार्ग पर चल रहा है और यदि उसे अच्छा पथ बतलाया जाय और वह उस पर न चले तो बड़े दुख पाता है । जो कूप मड़क ज्ञानान्ध है यदि उसे प्रभु के विषय में कुछ बताया तो वह विगड़ तो उठेगा किन्तु प्रभु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करेगा । जो मनुष्य इन्द्रियों से संचालित हो नाना विषय-रसों में सिक्त रहते है और प्रभु नाम नहीं लेते वे नरक के अधिकारी हैं । पाँचों इन्द्रियों ने जीव को ऐसी कुमति दे दी कि वह मृत्यु बंधन से विमुक्त नहीं हो सकता । ऐसे लोगो का प्रभु भक्ति में विश्वास नहीं होता, उन्हें तो केवल कपट और पाखण्ड में ही रुचि रह जाती है ।

ऐसे लोगनि सूँ का कहिये ।

जे नर भये भगति ये न्यारे, तिनयें सदा डराते रहिये ॥टेक॥

आपण देही चरवा पांनों, ताहि निदं जिनि गंगा आनी ॥

आपण बूडै और कौं बोडै, अगनि लगाइ मंदिर में सोवै ।

आपण अंध और कूँ कांनं, तिनकौं देखि कवीर डरांनं ॥१४४॥

शब्दार्थ—निद=निन्दा करना । बूडै=डूबना ।

कवीर कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो भक्ति से अलग रहते हैं. उनसे तो दूर ही दूर रहना अच्छा । ऐसे लोग अपने कुचरित्र को गंगा तुल्य पवित्र समझते हैं । वे स्वयं तो पाप-गर्त में डूबते ही हैं अन्य लोगो को भी ले डूबते हैं, इस प्रकार ससार के अन्य मनुष्यों को भी विषय वासना की ओर प्रवृत्त कर स्वयं निश्चिन्तता से बैठ जाते हैं । कवीर कहते हैं कि ये लोग स्वयं अज्ञानान्ध होते ही हैं, दूसरो में भी अज्ञान का प्रसार करते हैं, इनसे हमें भय लगता है क्योंकि ये लोक-वातक हैं ।

है हरि जन सूँ जगत लरत है, फुनिगा कैसें गरड़ भषत है ॥टेक॥

अचिरज एक देखहु संसारा, सुनहा खेद कुंजर असवारा ॥

ऐसा एक अचंभा देखा, जबक करै केहरि सूँ लेखा ।

कहै कवीर रांम भजि भाई, दास अधम गति कबहूँ न जाई ॥१४५॥

शब्दार्थ—जंबक=गीदड़ । केहरि=शेर । कुंजर=हाथी ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके भक्त का समस्त ससार विरोधी है । समस्त ससार बगला भक्ति में लगा हुआ है । कबीर कहते हैं कि श्वान (सुनहा—कुत्ता विशेष) अर्थात् ससार-वासना ग्रस्त व्यक्ति प्रभु भक्ति के हाथी पर चढ़े हुए भक्त को तंग करता है । यह इसी भाँति है मानो गीदड़ शेर से लेखा जोखा ले । कबीर कहते हैं कि हे भाई ! प्रभु का भजन कर, इससे भक्त को कभी भी अधोगति प्राप्त नहीं होती ।

विशेष—सुनहा—“सोनहा ! कुत्ता कुत्ते की जाति का छोटा जगली जानवर जो भुँड में रहता है और बड़ा हिंसक होता है, यह शेर को भी मार डालता है ।”
—कबीर बीजक ।

है हरिजन थैं चूक परी, जे कुछ आहि तुम्हारौ हरी ॥टेक॥

मोर तोर जब लग मै कीन्हां, तब लग त्रास बहुत दुख दीन्हां ।

सिध साधिक कहै हम सिधि पाई, राम नाम बिन सब गंवाई ॥

जे नैरागी आस पियासी, तिनकी माया कदे न नासी ।

कहै कबीर मै दास तुम्हारा, माया खडन करहु हमारा ॥१४६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्त पर इसलिए दयालु नहीं है कि उससे कुछ दोष हो गया होगा । मेरी जब तक अह-परत्व की भावना समाप्त नहीं हुई थी, तब तक मुझे बहुत दुख सहने पड़े । सिद्धि साधक वृथा यह मिथ्या दम्भ भरते हैं कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, किन्तु वस्तुतः बिना राम नाम के उनकी जो भी सचित्त सत्कर्मों की पूँजी होती है वह समाप्त हो जाती है । जिस विरक्त की तृष्णाएँ शान्त नहीं हुई हैं वह कभी भी माया-बन्धन से विमुक्त नहीं हो सकता ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मुझे माया-बन्धन से विमुक्त कर दो ।

सब दुनीं संयानीं मै बौरा, हम बिगरे बिगरी जिनि औरा ॥टेक॥

मै नहीं बौरा राम कियौ बौरा, सतगुरु जारि गयौ भ्रम मोरा ।

बिद्या न पढ़ूं बाद नहीं जानूं, हरिगुन कथत सुनत बौरांनू ॥

कांम क्रोध दोऊ भये बिकारा, आपहि आप जरै संसारा ।

मौंठो कहा जाहि जो भावै, दास कबीर राम गुन गावै ॥१४७॥

शब्दार्थ—दुनी=द्वैत भावना से युक्त लोग । सयानी=चतुर । वाद=वाद-विवाद ।

कबीर कहते हैं कि जिनकी द्वैत भावना नष्ट नहीं हुई है वे सब चतुर हैं और मैं प्रभु प्रेमदीवाना । मुझे सब पागल बताते हैं, और कोई पागल मत बनो । अरे मुखों ! मे स्वयं पागल नहीं प्रभु ने मुझे पागल कर दिया है । सद्गुरु ने

मेरा सशय दूर कर दिया है। मैं न तो शास्त्रग्रन्थों के ज्ञान का तत्त्वज्ञ हूँ और न ही शास्त्रार्थ ही करता हूँ, केवल प्रभु के गुण का गायन और श्रवण करता हूँ। उसी से मैं प्रभु प्रेम में पागल हूँ। काम और क्रोध दोनों विकार हैं जिनकी अग्नि में यह ससार स्वतः ही दग्ध हो रहा है। कबीर कहते हैं कि यह तो अपनी अपनी रुचि का प्रश्न है, मधुर तो वही है जो जिसको रुचिकर लगे। कबीर अपनी रुचि के अनुकूल प्रिय प्रभु का गुणगान करता है।

अब मैं राम सकल सिद्धि पाई, आन कहूँ तो राम दुहाई ॥टेक॥

ईहि चिति चाषि सब रस दीठा, राम नाम सा और न मोठा।

औरे रसि हूँ है कफ गाता, हरि-रस अधिक अधिक सुखदाता ॥

दूजा वणिज नहीं कछु वापर, राम नाम दोऊ तत आपर।

कहै कबीर जे हरि रस भोगी, ताफूँ मिल्या निरंजन जोगी ॥१४८॥

शब्दार्थ—आन कहूँ=अन्य किसी देवता का आश्रय ग्रहण करूँ। कफ गाता=व्याधियों को उपजाने वाले। वणिज=वाणिज्य, व्यापार।

कबीर कहते हैं कि अब मैंने राम के रूप में समस्त सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं यदि अब मैं अन्य किसी देवता का आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे राम की ही सौगन्ध है। मैंने समस्त रसों का स्वाद ग्रहण कर देख लिया है, किन्तु उनमें राम नाम सदृश मधुर कोई नहीं है। अन्य सासारिक रस तो व्याधियों के जन्मदाता हैं, किन्तु प्रभु भक्ति रस का पान करने से अधिकाधिक आनन्द प्राप्त होता है। इस संसार में कोई व्यापार सारपूर्ण नहीं, केवल राम नाम का व्यापार ही सार है। कबीर कहते हैं कि जो प्रभु भक्तिरस के आस्वादक है उन्हें योग का निरंजन पद, सहज ही प्राप्त हो जाता है।

विशेष—निरंजन जोगी—योग का निरंजन पद जब साधक योग-साधना द्वारा शून्य-स्थित ब्रह्म—अलख निरंजन—ज्योतिस्वरूप परमात्मा, को प्राप्त कर वही रमण करने लगता है, तब निरंजन पद का अधिकारी कहलाता है। कबीर भक्ति के द्वारा, प्रभु गुणगान के द्वारा भी उसी की वान कहते हैं।

रे मन जाहि जहां तोहि भावै, अब न कोई तेरै अंकुस लावै ॥टेक॥

जहां जहां जाइ तहां तहां रामा, हरि पद चीन्हि कियौ विश्रामा ॥

तन रजित तब देखियत दोई, प्रगट्यौ ग्यान जहां तहां सोई।

लीन निरंतर वपु बिसराया, कहै कबीर सुख सागर पाया ॥१४९॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर अपने मन को वश में कर फिर उसे इतनी स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं कि वह जहाँ चाहे, चला जाय किन्तु अब वह उस नियन्त्रण में है जहाँ भी जावेगा उसे प्रभु ही प्रभु मिलेगे।

वे कहते हैं कि हे मन ! तू जहाँ चाहे चला जा अब तू पर कोई नियन्त्रण नहीं रखूंगा। जहाँ जहाँ भी तू जायेगा तूझे मेरे संसार में राम ही राम दृष्टिगत होंगे

अब मैं प्रभु चरण-कमलो को पहचान कर पूर्ण निश्चित हूँ । जब शरीर का रोम-रोम अंग-प्रत्यंग, मस्ती रस में स्नात हो जाता है तो ज्ञान का स्वतः उदय हो जाता है । कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति में पूर्णरूपेण लीन हो, आत्मा-विस्मृत हो मैंने सुख के अनन्त सागर को प्राप्त कर लिया है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

बहुरि हम काहे कूँ आवहिगे ।

बिछुरे पंचतत की रचनां, तब हम रांमहि पांवहिगे ॥टेक॥

पृथ्वी का गुण पांणी सोष्या, पांणीं तेज मिलांवहिगे ।

तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि, सहज समाधि लगांवहिगे ॥

जैसे बहुकंचन के भूषन, ये कहि गालि तवांवहिगे ।

ऐसे हम लोक वेद बिछुरे, सुनिहि मांहि समांवहिगे ॥

जैसे जलहि तरंग तरंगनीं, ऐसे हम दिखलांवहिगे ।

कहै कबीर स्वांमीं सुख सागर, हंसहि हंस मिलांवहिगे ॥१५०॥

शब्दार्थ—बहुरि=पुनः । बिछुरे पंच तन की रचना=शरीर के नष्ट हो जाने पर । बहुमूल्य=अमूल्य सोना ; तरंग=लहर । हंसाई हंस=प्राणी में प्राण ।

कबीर कहते हैं कि हम इस ससार में पुनः क्यों कर आयेंगे, इस पंचतत्त्व निर्मित शरीर की सत्ता छूट जाने पर प्रभु की प्राप्ति होगी । पृथ्वी का गुण धूल में क्षार रूप में, जल का जल में, एवं अग्नि अग्नि में लय हो जायेगी । प्राणवायु में प्रवेश कर जायेगी, इस प्रकार इस मृण्मय सत्ता से विमुक्त हो हम सहज समाधि लाभ करेंगे । जिस प्रकार विभिन्न आकार-प्रकार के स्वर्ण-निर्मित आभूषण पिघलकर सोने में ही परिवर्तित हो जाते हैं उसी भाँति हम इस ससार से छूटने पर पुनः परमात्म स्वरूप में समाहित हो जायेंगे । जिस भाँति लहर जल से उत्पन्न हो उसी में समा जाती है उसी प्रकार हम पुनः परात्मा के स्वरूप में लय हो जायेंगे । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार शरीर की सत्ता छूट जाने पर हम उस सुख सागर स्वरूप ब्रह्म से एकाकार हो जायेंगे ।

विशेष—१. कबीर ने यहाँ वेदान्तियों के समान ही अश-अंशी, आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को जल-तरंग-न्याय आदि के द्वारा स्पष्ट किया है ।

२ दृष्टान्त अलंकार ।

कबीरौ संत नदी गयौ बहि रे ।

ठाढ़ी माइ कराड़ै टेरे, है कोई ल्यावै गहि रे ॥टेक॥

बादल बांणीं रांम घन उनयां, बरिषै अमृत धारा ।

सखी नीर गंग भरि आई, पीवै प्राण हमारा ॥

जहां बहि लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यान धरि बंठे ।

सुय मेक मैं, घन कबीर ह्वै पैंठे ॥१५१॥

शब्दार्थ—कराडै=किनारे पर । उनयां=उमड़ा ।

कबीर कहते हैं कि सत—प्रभु-भक्त—तो ईश्वर-भक्ति की सरिता के प्रवाह में वह चुका है, माया किनारे पर सड़ी कोटिया: टेर लगाती है किन्तु अब कोई उसे वहां से निकाल नहीं सकता । बादल, जिससे यह सरिता उमटी, स्वयं प्रभु नाम का था जिससे अमृत-वर्षा (भक्ति की) हुई । आत्मा इस पुनीत गंगा तट पर उस जल को भरने आई थी उसी को अब हम छक-छक कर गान कर रहे हैं । जिस भक्ति की सरिता के प्रवाह में सनक-सनन्दन जैसे ऋषि बड़े और मद्देय जिसके लिए ध्यानावस्थित है उसी आनन्दायिनी भक्ति धारा में कबीर डूब चुका है ।

विशेष—सनक सनन्दन—“सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन जो ब्रह्म के पुत्र कहे जाते हैं । ये एक बार भगवान् से मिलने त्रैकुण्ड गये थे, वहाँ द्वापरावतों के रोकने पर उन्हें तीन जन्म तक राक्षस होने का शाप दिया था ।” —कबीर बीजक ।

राग रामकली

अवधू कामधेन गहि बांधी रे ।

भांडा भंजन करै सबहिन का, कछु न सुभं आंधी रे ॥टेका॥

जौ व्याधैं तो दूध न देई, ग्याभण अमृत सरव ।

कौली घाल्यां बीडरि चालै, ज्यूं धेरो त्यूं दरव ॥

तिहि धेन थै इच्छया पूगी, पाकड़ि खूंटै बांधी रे ।

गवाड़ा माहिं आनंद उपनी, खूंटै दोऊ बांधी रे ॥

साई माइ सास पुनि साई, साई याकी नारि ।

कहै कबीर परम पद पाया, संतो लेहु बिचारी ॥१५२॥

शब्दार्थ—इच्छया पूगी=इच्छायें परितृप्त हो जाती हैं । गवाड़ा=गवाला, भक्त से तात्पर्य है ।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! मैंने प्रभु भक्ति की कामधेनु पकड़ कर बाँध ली है, यह सबके साँसारिक उपकरण, मिथ्याडम्बरो रूपी पात्रों को फोड़ देती है । यदि यह माया की ओर चली जाय तो फल नहीं देती, दूध नहीं देती और यदि अपनी गम्भीरता बनाये रखे तो अमृतोपम आनन्द प्रदान करती है । मन पर बड़े नियन्त्रण रख इसे प्राप्त किया जा सकता है । इस कामधेनु से मनुष्य की समस्त इच्छाएँ परितृप्त हो जाती हैं । यदि इसे दृढतापूर्वक साधा जाय तो यह ग्वाल (भक्त) को अमित आनन्द प्रदान करती है । फिर तो यह भक्त के लिए उसकी चित्तवृत्तियों के अनुकूल हो जाती है । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! मैंने भक्ति की इसी कामधेनु से प्रभु को प्राप्त कर लिया है ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

जगत गुर अनहद कींगरी बाजै, तहां दीरध नाद ल्यौ लागै ॥टेक॥
 श्री अस्थान अंतर मृगछाला, गगन मंडल सींगीं बाजै ।
 तहुआं एक दुकांन रच्यो है, निराकार अत साजै ॥
 गगन हीं भाठी सींगी करि चूंगी, कनक कलस एक पावा ।
 तहुवां चवै अमृत रस नीभर, रस ही मै रस चुवावा ॥
 अब तौ एक अनूपम बात भई, पवन पियाला साजा ।
 तीनि भवन में एकै जोगी, कहौ कहाँ बसै राजा ॥
 विनर जानि परणऊं परसोतम, कहि कबीर रंगि राता ।
 यह दुनियां कांड अमि भुलांनी, राख रसाइन माता ॥१५३॥

शब्दार्थ—श्री अस्थान=त्रिकुटी । कनक कलस=सोने का कलश । नीभर
 =निर्भर, भरना । माता=मस्त ।

कबीर कहते हैं कि साधक या भक्त उस अवस्था में पहुँच गया है कि वहाँ अनहद नाद का आनन्दमयी स्वर समा बाध रहा है और साधक ने वहाँ अपनी चित्त-वृत्तियों को केन्द्रित कर रखा है । त्रिकुटी के मध्य ही वह रहकर शून्यमण्डल—ब्रह्मरन्ध्र में होने वाले विस्फोट-शब्द को सुन रहा है । वही अपना स्थायी वास बनाकर वह अलख निरजन की साधना में दत्तचित्त है । अब आगे वे मदिरा खींचने के रूपक द्वारा स्पष्ट करते हैं कि शून्य स्थल की भट्टी बनाकर सहस्र दल कमल के स्वर्ण पात्र के द्वारा सींगी की उड़ीक लगा दी है जिससे अमृत निःसृत हो रहा है । इस अमृत का पान साधक की आत्मा करती है । इसको पीकर साधक सर्वोपम एवं सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, इसीलिए तीन लोको के स्वामी के समान उसे अपना वैभव इस समय प्रतीत होता है । कबीर कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम के रंग में कबीर पूर्णतः रंग गया है और वह अन्य किसी को नहीं जानता । यह जगत् माया-भ्रम में उलझा हुआ है किन्तु मैं राम-रसायन के आनन्द से मदमस्त हूँ ।

विशेष—१. यहाँ कबीर ने योगसाधना का सम्पूर्णतः वर्णन किया है । योग साधना के अनहद नाद, गगन, त्रिकुटी, सींगी गगन-भाठी, रसचर्वणा—सबका वर्णन नाथपंथी योगसाधनानुकूल किया है ।

२. रूपक अलंकार ।

ऐसा ग्यान बिचारि लै, लै लाइ लै ध्यानां ।
 मुनि मंडल में घर किया, जैसे रहै तिचानां ॥टेक॥
 उलटि पवन कहाँ राखिये, कोई भरम बिचारै ।
 साधे तीर पताल कूं, फिरि गगनहि मारै ॥
 कसा नाद बजाव ले, धुनि निमसि ले कंसा ।
 ध्यंड परें जीव कहाँ रहै, कोई मरम लखावै ॥
 जीवत जिस घरि जाइये, ऊँधै मुषि नहीं आवै ।

सतगुरु मिलै त पाईये, ऐसी श्रवण कहाँणी ॥

कहै कबीर संता गया, मिले सारंग पांणी ॥१५४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू ऐसा ज्ञान अजिन कर त, जिनमें प्रभु में अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर शून्यमण्डल में अपना स्थायी वास बना मके । प्राणायाम द्वारा ससार के इस माया-भ्रम को विह्वलित कर देना चाहिए । गुलाघार चक्र में कुण्डलिनी को शून्य तक पहुँचाने में प्रवृत्त कर दे । फिर उसके त्रिम्फाट में अपरिमित आनन्ददायी अनहद नाद को सुने । अनहद नाद के गुनाई देने ही ब्रह्म ही ब्रह्म सर्व दृष्टिगत होता है । फिर साधक आत्मविस्मृत हो अपने शरीर को भो भूल जाता है फिर भला शरीर के अचेत होने पर जीव-आत्मा कहाँ जायगी—वह जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेगी । किसी सद्गुरु के मिलने से ही इस श्रवण माधना का रहस्य समझ में आ सकता है । कबीर कहते हैं कि ममार-भ्रम दूर होने पर प्रभु-प्राप्ति सुनिश्चित है ।

है कोई संत सहज सुख उपजै, जाको जप तप देउ दलाली ।

एक बूंद भरि देह राम रस, ज्यूं भरि देह कलाली ॥

काया कलाली लांहनि करिहू, गुलू सबद गुड़ कीन्हें ।

काम क्रोध मोह मद मंछर, काटि काटि कस दीन्हें ॥

भवन चतुरदस भाठी पुरई, ब्रह्म अग्नि परजारी ।

मूँदे मदन सहन धुनि उपजी, सुखमन पोतनहारी ॥

नीभर भरै अमी रस निकसै, तिहि मदिरावल छाका ।

कहै कबीर यहू वास विकट अति, ग्यान गुरु ले बांका ॥१५५॥

शब्दार्थ—कलाली=शराबी । मंछर=मत्सर । परजारी=जलाई । अमी रस=अमृत रस ।

यहाँ कबीर मदिरा के रूपक द्वारा भक्ति का वर्णन करते हैं । वे कहते हैं कि कोई ऐसा सज्जन, साधु, गुरु, है जिसको मैं अपने ममस्त सत्कृत्य दलाली के रूप में दे दूँ और वह केवल इतना कर दे कि कलश के समान मेरे पात्र में एक बूंद रामभक्ति की मदिरा डाल दे । यह शरीर ही कलश बन गया है एवं सद्गुरु की वाणी गुड़ है । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को काट-काट कर डम गुड़ को नियन्त्रित कर दिया है । चौदह भुवनो की भट्टी बनाकर इसमें ब्रह्म की अग्नि प्रज्वलित कर दी है । उस मदिरा के पात्र को कामदेव के द्वारा ऊपर से वन्द कर दिया है (काम का परित्याग कर दिया है) अब अनहद नाद की सहज ध्वनि हो रही है जिसकी मुख्य संचालिका सुषुम्णा नामक नाडी है । उस शून्य ब्रह्मरन्ध्र से अमृत निर्भर का स्रवण निरन्तर हो रहा है जिससे साधक खूब छक गया है । कबीर कहते हैं कि इस शून्य स्थल पर वास बड़ा कठिन है जहाँ पर ज्ञानी सद्गुरु ही साधक को ले जा सकता है ।

विशेष—१ योग की समाधि का वर्णन किया गया है—इसका विस्तृत उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है ।

२. 'चौदह भुवन'—सात स्वर्ग—भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक एव सात पाताल—अतल, वितल, तल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल ।

अकथ कहाँगीं प्रेम की, कछु कही न जाई ।
गूंगे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥ टेक ॥
भोमि बिनां अरु बीज बिन, तरवर एक भाई ।
अनत फल प्रकासिया, गुर दीया बताई ॥
मन थिर बैसि बिचारिया, रांमहि ल्यौ लाई ।
भूठी अनभै बिस्तरी, सब थोथी बाई ॥
कहै कबीर सकति कछु नाहीं, गुर भया सहाई ।
आँवण जांणी मिटि गई, मन मनहि समाई ॥ १५६ ॥

शब्दार्थ—सरकरा=शर्करा । भोमि=भूमि । थिर=स्थिर । ल्यौ=लगन । अनभै=निर्भय । थोथी=निस्सार । आँवण जाँणी=आवागमन ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की कथा अकथनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, 'वह तो गूंगे की शर्करा के समान है जिसका वह आस्वादन और प्रशंसा मन ही मन कर लेता है ।

वे आगे कहते हैं कि बिना भूमि और बीज के भक्ति का एक तरुवर पल्लवित हो रहा है । उस पर लगे अनन्त आनन्ददायी ब्रह्म रूप फल को सद्गुरु ने बता दिया है जिससे मन स्थिर होकर प्रभु के ध्यान में लग गया है । यह माया का निस्सकोच प्रसार सर्वथा मिथ्या है, इसका कोई लाभ नहीं । कबीर कहते हैं कि जिस अवस्था का वर्णन किया गया है उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का अनुकूल होना आवश्यक है, गुरुकृपा से ही इस भक्ति को प्राप्त किया है जिसके द्वारा आवागमन, जन्म-मृत्यु, का यह बन्धन छूट गया है एव मन अन्तर्मुखी हो ब्रह्म में एकाकार हो गया है ।

विशेष—वेदान्तियों के समान उस ब्रह्म के आनन्द को कबीर ने भी मूकास्वा-दनवत् कहा है ।

संतौ सो अनभै पद गहिये ।
कला अतीत आदि निधि निरमल,
ताकूँ सदा बिचारत रहिये ॥ टेक ॥

सो काजी जाकों काल न व्यापै, सो पंडित पद बूझै ।
सो ब्रह्मा जो ब्रह्म विचारै, सो जोगी जग सुझै ॥
उदै न अस्त, सूर नाँह ससिहर, ताको भाव भजन करि लीजै ।
काया थै कछु दूरि बिचारै, तास गुरु मन धीजै ॥

जायों जरै न काट्यो सूकै, उत्पति प्रलै न आवै ।
 निराकार श्रवण मंडल में, पांचों तत समावै ॥
 लोचन अछित सब अंधियारा, विन लोचन जन सूझै ।
 पड़दा खोलि मिलै हरि ताकूँ, जो या अरयहि बूझै ॥
 आदि अनंत उभै पख निरमल, द्विष्टि न देखा जाई ।
 ज्वाला उठी अकास प्रजल्यो, सीतल अधिक समाई ॥
 एकनि गंध वासनां प्रगट, जग थै रहै अकेला ।
 आन पुरिस काया थै विछुरै, राति लेहु गुर चेना ॥
 भागा भर्म भया मन अस्थिर, निद्रा नेह नसानां ।
 घट की जोति जगत प्रकास्या, माया सोक बुझानां ॥
 बंकनालि जे समि राखै, तौ आवागमन न होई ।
 कहै कवीर धुनि लहरि प्रगटी, सहजि मिलैना सोई ॥१५७॥

शब्दार्थ—अनभैपद = ब्रह्मपद । कलाअनीत = कान्दानीत आदि-अन्तविहीन ।
 निधि निरमल = निर्मल ब्रह्म ।

कवीर कहते हैं कि सत वही है जो परमपद को प्राप्त कर, कान्दानीत निर्मल ब्रह्मनिधि का निरन्तर ध्यान करता रहता है जिनको मृत्यु-भय नहीं, वही काजी है, तथा जो ब्रह्म पद के रहस्य को जान लेता है वही पण्डित—जानी है । ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का विचार करे और जोगी वही है जो सम्पूर्ण जगत् का द्रष्टा है । जिस प्रभु के समीप सूर्य, चन्द्र आदि किसी की सत्ता नहीं है उसी का प्रेमसहित भजन करो जो गुरु इस शरीर को छोड़ ब्रह्म की भी बात सोचता है उसी को आत्मसमर्पण कर दो । वह ब्रह्म न तो जलाने पर जल सकता है, न काटने पर मूख सकता है—उसे उत्पत्ति प्रलय कुछ भी नहीं व्यापती । ऐसा निराकार ब्रह्म के शून्यमण्डल में ही समस्त मानसिक शक्तियाँ एव वृत्तियाँ केन्द्रित हो गई हैं । भक्ति में आगा-पीछा कर (आँख खोलकर) चलने से समस्त ससार में अधिकार ही अधिकार दृष्टिगत होता है, किन्तु इस भक्ति पथ पर आखमूद कर केवल प्रभु-प्रेम का आश्रय लेकर चलने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है । जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका भ्रम-आवरण नष्ट कर प्रभु उसे दर्शन देते हैं । वह ब्रह्म आदि से अन्त—प्रत्येक पक्ष से ऐसा निर्मल है कि साँसारिक दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता । उसके प्रकट होते ही निर्मल ज्योति आविर्भूत होती है एव आकाश जलने लगता है, शून्यमण्डल में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है । उसकी सुगन्ध से समस्त संसार सुवासित हो उठता है, क्योंकि वह समस्त संसार में अनूठा जो है । साधक के प्राण उसके इस पचतत्त्वनिर्मित शरीर को छोड़ गुरु उद्योग से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । उसके दर्शन से भ्रम भाग जाता है, मन अस्थिर उसी के लिए व्याकुल हो जाता है । ससार मोह सर्वथा विनष्ट हो जाता है । उस हृदयस्थ ज्योति से ही समस्त ससार आलोकित दीख पड़ता है, माया जाल नष्ट हो जाता है—“लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल ।”

वे आगे कहते हैं कि यदि मेरुदण्ड में स्थित डडा, पिंगला, सुषुम्णा का समन्वय मनुष्य करता रहे तो न तो उसे आवागमन चक्र में बधना पड़े और ब्रह्म को प्राप्त कर वह सर्वदा अनहद नाद को सुनता रहे ।

विशेष—१. योगसाधना का वर्णन इस पद में किया गया है ।

२. “जार्यौ जरै..... समावै” में गीता के निम्नस्थ श्लोक से कितनी समानता है, यथा—

“नैन छिन्दति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥” २।२३

इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं, न इसे अग्नि जला सकती है, जल इसे गीला कर गला नहीं सकता और न वायु इसे सुखा सकती है ।

३. अनुप्रास, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गये हैं ।

जाइ पूछौ गोविंद पढ़िया पंडिता, तेरां कौन गुरु कौन चेला ।

अपणें रूप कौं आपहि जाणें, आपे रहे अकेला ॥टेक॥

बांझ का पूत बाप बिन जाया, बिन पाऊं तरबरी चढ़िया ।

अस बिन पावर गज बिन गुड़िया, बिन षंडें संग्राम जुड़िया ॥

बीज बिन अंकूर पेड़ बिन तरवर, बिन साषा तरवर फलिया ।

रूप बिन नारी, पुहुप बिन परमल, बिन नीरें सरवर भरिया ॥

देव बिन देहुरा पत्र बिन पूजा, बिन पांषां भवर बिलंबिया ।

सूरा होइ सु परम पद पावैं, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥

दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक, हृद बिन अनाहद सबद बागा ।

चेतनां होइ सु चेति लीज्यौ, कबीर हरि के अंगि लागा ॥१५८॥

शब्दार्थ—पाऊं=पैर । षंडें=खड्ग, तलवार । पुहुप=पुष्प । परिमल=सुगन्धि । देहुरा=मन्दिर ।

कबीर ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि उस प्रभु से जाकर पूछ लो कि उसका कौन गुरु है, वह किसका चेला है तो कुछ भी ज्ञात नहीं होगा । क्योंकि वह न किसी से उत्पन्न और न किसी से पालित-पोषित, वह तो सर्वथा अकेला है, उसके आदि अन्त को भी कोई नहीं जानता, वह स्वयं ही अपने स्वरूप को जानता है अन्य कोई नहीं ।

वह ब्रह्म बन्ध्या के बिन जाये पुत्र के समान है । वह बिना पैरो के वृक्ष पर चढ़ने की सामर्थ्य रखता है । वह बिना बीज के प्रस्फुटित अकुर और पेड़ के समान है । माया से असम्पृक्त होते हुए भी वह ‘एकोऽहम् बहु स्याम्, को चरितार्थ करता है । आकारहीन सुन्दरी एव परिमल विकास के पुष्पित कुसुम है । वह बिना जल के ही सरोवर को भरने की सामर्थ्य रखता है । वह उसी भाँति है जैसे बिना

इष्ट देव की मूर्ति के भी देवालय हो सकता है, बिना पत्र-पुष्प के पूजा तुल्य है। वह बिना पुष्प-राजि के भ्रमित होने वाले भ्रमर के समान है इस परम विचित्र ब्रह्म को शूरवीर ही प्राप्त कर सकते हैं, वे तो ससार में ही नष्ट हो जाते हैं। वह बिना दीपक के ही ज्योतिष्मान् है, एव असीम और अनहद है। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! यदि तुम्हें सावधान होकर इस प्रभु को पाना है। तो शीघ्र चेत जाओ, कबीर तो प्रभु को प्राप्त कर चुका है।

विशेष—विभावना अलंकार।

पंडित होइ सु पदहि विचारै, मूरखि नांहिन बूझै।

बिन हाथिन पांइन बिन काननि, बिन लोचन जग सुझै ॥टेक॥

बिन मुख खाइ चरन बिन चालै, बिन जिभ्या गुण गावै।

आछै रहै ठौर नहीं छाड़ै, दह दिसिहीं फिरि आवै ॥

बिनहीं तालां ताल बजावै, बिन मंदल पट ताला।

बिनहीं सबद अनाहद बाजै, तहां निरतत है गोपाला ॥

बिनां चोलनै बिना कंचुकी, बिनहीं संग संग होई।

दास कबीर औसर भल देख्या जानैगा जन कोई ॥१५६॥

शब्दार्थ—लोचन=आँख। ताला=मृदग आदि वाद्य। निरतत=नाचना।

कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वही इस पद का भाव, अर्थ, मर्म, हृदयंगम कर सकते हैं, मूर्ख लोग नहीं। अब वे प्रभु-स्वरूप का कथन करते कहते हैं कि उसे बिना हाथ, पैर, कान, नेत्र एवं जिह्वा के समस्त जगत् दृष्टिगत हो जाता है। वह अपने स्थान पर स्थिर रहता हुआ भी दसो दिशाओं में घूम आता है। वह बिना कर-तल के तान बजा सकता है एव बिना मृदग आदि के ताल-तुकमय संगीत का सृजन कर सकता है। जहां किसी बाह्य शब्द के अनहद नाद हो रहा है वही प्रभु निवास करते हैं, वही उनका नृत्य चल रहा है किन्तु वह नृत्य (कृष्ण के समान नहीं अपितु) बिना किसी वस्त्र एवं वेशभूषा के प्रत्येक स्थान पर हो रहा है। कबीर कहते हैं कि मैं उपयुक्त अवसर देखकर इस प्रभु रहस्य का कथन कर रहा हूँ कोई बिरला भक्त ही इसे जान सकता है।

विशेष—विभावना अलंकार।

है कोई जगत गुर ग्यानीं, उलटि बेद बूझै।

पाणीं में अगनि जरै, अंधेरे कौ सुझै ॥टेक॥

एकनि दादुरि खाये पंच भवंगा।

गाइ नाहर खायौ काटि अंगा ॥

बकरो बिघार खायौ, हरनि खायौ चीता।

कागिल गर फांदियां, बटेरै बाज जीता ॥

मूसै संजार खायौ, स्यालि खायौ स्वांनं।

आदि कौ आदेस करत, कहै कबीर ग्यानां ॥१६०॥

शब्दार्थ—दादुरी=मन । भवगा=सर्प । गाइ=गाय । नाहर=सिंह ।

बिघार=बघेरा । मजार=बिल्ली । स्वाना=कुत्ता ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा ज्ञानी है जो इस उलटे ज्ञान व्यापार को स्पष्ट कर सके । सहस्र-दल कमल से अमृत भर रहा है, वही ज्योतिस्वरूप ब्रह्म प्रकट हो रहा है जो संसार से आँख बन्द किये साधक को दिखता है । कुण्डलिनी की साधना ने पाँचो इन्द्रियों रूपी भुजगनियों को चट कर लिया, नियन्त्रण में कर लिया । गाय तुल्य सीधे साधक ने भ्रम के सिंह को काट-काट कर खा लिया, विद्वरित कर दिया । यह कर्म ऐसा ही है जैसे बकरी ने बघेरे को एवं हरिण ने चीते को खा डाला । जो माया जीव को अपने फन्दे में फसाये रहती थी उसी जीव ने साधना द्वारा माया को अपने कब्जे, नियन्त्रण में कर लिया—इस प्रकार बटेर बाज से जीत गई । यह उसी भाँति अद्भुत है जैसे चूहा बिल्ली (माया) को, तथा बिल्ली ने श्वान को खा लिया हो ।

ज्ञानी कबीर इस कथन द्वारा प्रभु का ही सन्देश अर्थात् प्रभु-भक्ति का सन्देश कहना चाहते हैं ।

विशेष—१. उलटबांसी के माध्यम से अद्भुत रस की प्रतिष्ठा हुई है ।

२. मालोपमा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आये हैं ।

ऐसा अद्भुत मेरे गुरि कथ्या, मैं रह्या उभेबं ।

मूसा हसती सौं लड़े, कोई बिरला पेबं ॥टेक॥

मूसा पैठा बांबि मै, लारै सापणि धाई ।

उलटि मूसै सापणि मिली, यहु अचिरज भाई ॥

चीटी परबत ऊषण्यां, ले राख्यौ चौड़े ।

मुर्गा भिनकी सूँ लड़े, भल पाणों दौड़े ॥

सुरही चूबै बछतलि, बछा दुध उतारै ।

ऐसा नवल गुंणी भया, सारदूलहि मारै ॥

भील लुक्का बन बीभ मै, ससा सर मारै ।

कहै कबीर ताहि गुर करौ, जो या पदहि बिचारै ॥१६१॥

शब्दार्थ—बांबि=साँप का बिल । ऊषण्यां=उखाड़ लिया । भल=अग्नि ।

सुरहीं=सुरभि, गाय । सारदूलहि=सिंह को । ससा=खरगोश । सर=बाण ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने उस ब्रह्म का स्वरूप निरूपण ऐसी अद्भुत विधि से किया है कि मैं आश्चर्य चकित हो देखता ही रह गया । मन मायारूपी हाथी से जूझता है जिसको कोई भक्त ही देख पाता है । साधक साधना स्थित हो बैठ जाता है एवं माया रूपी सर्पिणी उसकी ओर को लपकती है किन्तु आश्चर्य यह है कि उस साधक ने माया को परास्त कर दिया । यह कार्य वैसा ही हुआ कि चौड़े में चीटी ने

पर्वत को उखाड़ कर रख दिया हो। माया और साधक का युद्ध होना है। ब्रह्मरन्ध्र से सवित अमृतोपम जल के मध्य ज्योतिरवन्धु ब्रह्म रहता है। उन प्रकार आत्मा रूपी गाय ब्रह्मरन्ध्र रूपी बछड़े के नीचे चूना रहती है। अमृत का पान कर रही है। अब वह साधक साधना द्वारा इतना सबल हो गया कि माया के गिर को मार गिराता है। भ्रमरूपी भील संसार-वन में छिप गया है और नायक रूपी गन्गान फिरोजी उसे बाण मार-मार कर नष्ट कर रहा है।

कबीर कहते हैं कि मैं जने अपना गुन बना लूँगा जो उन पद को विचारेंगा।

अवध जागत नीद न कीजै ।

काल न खाइ कलप नहीं व्यापै, देही जुन न छोड़ै ॥टेक॥

उलटी गंग समुद्रहि सोलै, ससिहर सूर गराम ।
नव ग्रिह मारि रोगिया बैठे, जल में व्यंघ प्रकास ॥
डाल गह्रां ये मूल न सूझै, मूल गह्रां फल पावा ।
बंबई उलटि शरप कौ लागी, घनणि महा रस लावा ॥
बैठि गुफा में सब जग देखा, बाहरि कछू न सूझै ।
उलटै घनकि पारधो मार्यो, यहू अचिरज कोई झूझै ॥
औंधा घड़ा न जल में डुबै, सूधा सूभर भरिया ।
जाकौ यहू जग घिण करि चालै, ता प्रसादि निस्तरिया ॥
अंबर वरसै धरती भीजै, यहू जाणै सब कोई ।
धरती वरसै अंबर भीजै, झूझै विरता कोई ॥
गावणहारा कदे न गावै, अणवोल्या नित गावै ।
नटवर पेयि पेयनां, पेयै, अनहद बेन बजावै ॥
कहणीं रहणीं निज तत जाणै, यहू सब अकथ कहाणीं ।
धरती उलटि अकासहि ग्रासै, यहू पुरिसां की बांणीं ॥
वाझ पियालै अमृत सोख्या, नदी तीर भरि राख्या ।
कहै कबीर ते विरला जोगी, धरणि महारस चाख्या ॥१६२॥

शब्दार्थ—काल=मृत्यु । कलप=कल्प । जुरा=जरावस्था । छोड़ै=क्षीण होना । ससिहर=चन्द्रमा । गराम=ग्रस लेता है । बंबई=बाँबी, साँप का विल ।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! ज्ञान प्राप्त कर पुनः अज्ञान-निद्रा में मत पड़ो । जागृत रहने से मृत्यु बन्धन कभी नहीं बाँधता तथा गरीर जरावस्था द्वारा जीर्ण नहीं होता । सुषुम्ना में इडा और पिंगला का समन्वय हो जाने पर कुण्डलिनी ऊर्ध्वगति से शून्य कमल में पहुँच वहाँ से सवित अमृत का पान करती है। नौ चक्रों का भेदन कर साधक उस अमृत में ज्योतिस्वरूप अलख निरजन ब्रह्म के दर्शन करता है। किन्तु यदि साधक कुण्डलिनी को मूलाधार से ऊपर न चढ़ावे तो उस ब्रह्मरस की प्राप्ति नहीं हो सकती अपितु मूलाधार चक्र से ही साधना प्रारम्भ करने से ही उसकी

प्राप्ति होगी । कुण्डलिनी वहाँ से उलटी होकर ऊर्ध्वगति से चल दी और उसने शून्य में पहुँच महारस का पान किया । मन को अंतर्मुखी करने से ही ब्रह्म दर्शन होता है, इस दर्शन में ससार का प्रत्येक रहस्य प्रकट हो जाता है, किन्तु यदि मन बाह्य विषय-वासनाओं में ही भटकता रहा तो फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता । साधक ने इस प्रकार समाधिस्थ हो कुण्डलिनी की ऊर्ध्वगति से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया । इस आश्चर्य को जानने वाले थोड़े ही हैं ।

जिस भाँति उल्टा घट जल में डूबता नहीं है और सीधा ऊपर तक भर कर डूब जाता है उसी भाँति जिन्होंने अपने आत्म-घट को संसार से उल्टा कर लिया है भवसागर में डूब नहीं सकते किन्तु जो संसार की ओर ही इसका मुख किये रहेंगे वे निश्चय ही यहाँ डूब जायेंगे । जो इस संसार से घृणा करके चलता है अर्थात् इसके आकर्षणों में लिप्त नहीं होता वह मुक्त हो जाता है । आकाश से बादलों के बरसने को तो सब कोई ही जानता है । किन्तु औंधे कुएं—ब्रह्मरन्ध्र—से अमृत वर्षा के रहस्य से कोई-कोई ही परिचित होता है । जो प्रभु के गुणों का गान सर्वदा अपने मन में करता रहता है वह कभी चिल्ला कर प्रार्थना नहीं करता, जो उसका नाम मन में प्रतिपल नहीं लेता वही बाँग दे देकर प्रभु का नाम पुकारता है । यदि उस नटवर ब्रह्म को देखता है तो देखो, वह अनहद नाद की वेणु की स्वर लहरी छेड़ता है । साधक का कथन, वास और प्रत्येक कर्म कलाप इस अलख से ही सम्बन्धित होना चाहिए । यह महापुरुषों का कथन कि कुण्डलिनी उलट कर आकाश-शून्य में जाकर अमृत का पान करती है । यह अमृत कुण्ड कभी सूख नहीं सकता, सरिता के रूप में सर्वदा प्रवाहित रहता है । कबीर कहते हैं कि कोई विरला योगी ही इस महारस—ब्रह्मरन्ध्र से सावित अमृत का पान करता है ।

विशेष—१. योगमाधना का उसके पारिभाषिक शब्दों एवं परिभाषानुसार वर्णन हुआ है ।

२. अतिशयोक्ति, अनुप्रास, विरोधाभास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है ।

३. उलटवाँसियों की अद्भुत रसपूर्ण विरोधाभासयुक्त प्रतीकात्मकता दर्शनीय है ।

रांम गुन बेलड़ी रे, अवधू गोरखनाथि जांणी ।

नाति सरूप न छाया जाकै, बिरध करै विन पांणीं ॥टेक॥

बेलड़िया द्वै अणीं पहुँती, गगन पहुँती सैली ।

सहज बेलि जब फूलण लागी, डाली कूपल मेलही ॥

मन कुंजर जाइ बाड़ी बिलंव्या, सतगुर बाही बेली ।

पंच सखी मिलि पवन पयंप्या, बाड़ी पांणी मेलही ॥

काटत बेली कूपले मेलहीं, सींचताड़ी कुमिलांणीं ।

कहै कबीर ते बिरला जोगी, सहज निरंतर जाणी ॥१६३॥

शब्दार्थ—बेलड़ी=बेल, लता । बिरध=वृद्धि । कूपल=कोपल । कुंजर=

हे अवधूत ! गोरखनाथ जैसे सन्त ने रामगुणलता को पहचाना था । उसका न तो कुछ स्वरूप है, स्वरूपविहीन होने से उसकी छाया भी नहीं है एव विना माया-जल के ही उसकी वृद्धि होती है, माया विना ही वह पल्लवित और पुष्पित होती है । यह रामगुणवेली पृथ्वी से आकाश तक फैली हुई है । जब सहज समाधि लगने लगी तभी यह वेली और अधिक पल्लवित हुई । सद्गुरु ने मनरूपी हाथी को इस लता के पास भेज दिया; अर्थात् मन प्रभु गुणगान करने लगा । पाँचो इन्द्रियाँ विषय-रस से हटकर इधर ही लग गईं, इसी को सिंचित करने लगी । माया-वेली को काटने से इस राम-गुण-लता पर नवीन पल्लव प्रस्फुटित होते हैं और माया-वेली का अभिसिंचन करने से यह कुम्हला जाती है । कबीर कहते हैं कि कोई विरला योगी ही सहज साधना के मर्म को समझ पाता है ।

विशेष—विभावना, रूपक, विरोधाभास अलंकार ।

रांम राइ अबिगत बिगत न जानं,

कहि किम तोहि रूप वषाणं ॥टेक॥

प्रथमे गगन कि पुहमि प्रथमे प्रभू, प्रथमे पवन कि पाँणीं ।

प्रथमे चंद कि सूर प्रथमे प्रभू, प्रथमे कौन विनांणीं ॥

प्रथमे प्राण कि प्यंड प्रथमे प्रभू, प्रथमे रक्त कि रेतं ।

प्रथमे पुरिष कि नारि प्रथमे प्रभू, प्रथमे बीज कि खेतं ॥

प्रथमे दिवस कि रंणि प्रथमे प्रभू, प्रथमे पाप कि पुन्यं ।

कहै कबीर जहां बसहु निरंजन, तहां कुछ आहि कि सुन्यं ॥१६४॥

शब्दार्थ—पुहुपि=पृथ्वी । विनांणी=रचना की । प्यंड=शरीर । रक्त=रक्त, खून । सुन्यं=शून्य ।

कबीर कहते हैं कि हे भाई ! राजा राम, प्रभु का स्वरूप कथन करना अत्यन्त कठिन है, मैं उनके स्वरूप का वर्णन किस भाँति कर सकता हूँ । पृथ्वी और आकाश पहले हुए अथवा प्रभु ? वायु, पवन, चन्द्र, सूर्य और प्रभु इनमें पहले कौन जन्मा ? पहले प्राण हुए कि शरीर, पहले रक्त हुआ कि रज, पहले नारी हुई अथवा पुरुष, पहले बीज का अस्तित्व है कि क्षेत्र का ? पहले रात्रि हुई थी या दिवस ? पहले पाप-पुण्य में किसकी धारणा उद्भूत हुई ?—जिस भाँति ये सब प्रश्न बड़े विचित्र और निरुत्तर कर देने वाले हैं उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप, आकार-प्रकार के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

कबीर कहते हैं कि जहाँ अलख निरंजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा का निवास है वहाँ शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।

अवधू सो जोगी गुर मेरा, जो या पद का कर नबेरा ॥टेक॥

तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूलां फल लागा ।

साखा पत्र बछ्छ नहीं वार्क, अष्ट गगन मुख बागा ॥

पैर बिन निरति करां बिन बाजै, जिभ्या हीणां गावै ।
गावणहारे कै रूप न रेषा, सतगुर होइ लखावै ॥
पक्षी का षोज मीन का मारग, कहै कबीर बिचारी ।

अपरंपार पार परसोतम, वा मूरति की बलिहारी ॥१६५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! जो योगी इस पद का अर्थ स्पष्ट कर दे वही मेरा गुरु है । एक पेड़ बिना तने के खड़ा है एव बिना पल्लवित हुए ही उस पर फल लग रहे हैं । उस पर शाखा एव पत्र भी कुछ नहीं है, वह केवल अष्ट-चक्रों के अनोपरान्त प्राप्त होता है । वह ब्रह्म बिना पैर एव साज के नृत्य कर रहा है और रचना बिना गान—अनहद नाद करता है । उस गायक का कोई स्वरूप और आकार-प्रकार नहीं, केवल सद्गुरु ही उसे दर्शा सकते हैं । कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग पक्षी की गति के समान एव मीन के कार्य जैसा है । वह अपार, अनादि पूर्ण पुरुषोत्तम है, मैं उस प्रभु की बलिहारी जाता हूँ ।

विशेष—विभावना ।

अब मैं जाँणिबी रे केवल राइ की कहाँगी ।

मभा जोति रांम प्रकासै, गुर गमि बांणी ॥टेक॥

तरवर एक अनत मूरति, सुरता लेहु पिछांणी ।

साखा पेड़ फूल फल नांही, ताकी अमृत वांणीं ॥

पुहप बास भवरा एक राता, बारा ले उर धरिया ।

सोलह संभै पवन भकोरै, आकासे फल फलिया ॥

सहज समाधि विरष यहु सींच्या, धरती जल हर सोष्या ।

कहै कबीर तास मैं चेला, जिनि यहु तरवर पेख्या ॥१६६॥

शब्दार्थ—मभा जोति=प्रकाश के अन्दर । राता=अनुरक्त । विरष=वृक्ष ।

कबीर कहते हैं कि मैं उस प्रभु का रहस्य जान गया हूँ । गुरु उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि अनन्त प्रकाश के मध्य उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म का निवास है । शून्य तर पर एक अनन्त सौन्दर्यमयी मूर्ति—ब्रह्म—है । 'सुरत' द्वारा, सहजसमाधि द्वारा उसके दर्शन किये जा सकते हैं । उस तर की शाखा, पत्र, तना इत्यादि सामान्य वृक्ष की भाँति नहीं है, अपितु वहाँ तो केवल मात्र अमृत का ही स्रवण होता है । उस तरवर के फल पर मधु-लोभी मधुकर—साधक—पहुँचता है और उस अमृत को अपने हृदय में संचित कर लेता है । इस प्रकार सोलह पवनो से वह स्पर्श करता है और उसका फल शून्य में ही लगा हुआ है । सहज समाधि के द्वारा इस वृक्ष का अभिसिंचन किया जाता है, उसे सासारिकता का स्पर्श तक नहीं होता । कबीर कहते हैं कि मैं उस साधक भक्त का शिष्य हूँ जिसने ब्रह्मस्वरूप इस अद्भुत वृक्ष को देख लिया है ।

राजा रांम कवन रंगे, जैसै परिसल पुहप संगे ॥टेक॥

पंचतत ले कीन्ह बंधान, चौरासी लष जीव समान ।

बेगर बेगर राखि ले भाव, तामै कीन्ह आपकौ ठांव ॥

जैसे पावक भंजन का वसेष, घट उनमान कीया प्रवेश ।
 कहाँ चाहूँ कछु कहाँ न जाइ, जल जीव हूँ जल नहीं विगाराइ ॥
 सकल आतमां वयतै जे, छल बल कौं सब चीन्हि वसे ।
 चीनियत चीनियत ता चीन्हिलै से, तिहि चीन्हिअत धूँका करके ॥
 आपा पर सब एक समांन, तब हम पाया पद निरवांण ।
 कहै कबीर मन्य भया संतोष, मिले भगवंत गया दुख दोष ॥१६७॥

शब्दार्थ—परिमल पुहप संगै—फूल के साथ सुगंधि । लष—लाख ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक और सबके साथ हैं जैसे कि पुष्प के साथ सुगन्ध । हे मनुष्य उसके समान पंच तत्वों से इस मृष्टि का निर्माण किया है और वह चौरासी लाख जीव-योनियों पर सम दृष्टि रखता है । तू प्रभु को हृदय में निष्ठापूर्वक बसा ले जिससे तू ससार में कुछ समय अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके । जिस भाँति अग्नि किसी वस्तु में शीघ्र प्रवेश करती है, उसी प्रकार कुण्डलिनी ने ऊर्ध्वगति प्राप्त कर शून्य में प्रवेश किया है । अब मेरी गति ऐसी हो गई है कि कुछ कहना तो चाहता हूँ, किन्तु कुछ कह नहीं सकता, यह आत्मा उसी अंशी का अंग है, किन्तु अपनी कलुषता से उस परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता । जितनी भी शुभकामनाएँ हैं वे सब ससार के माया-भ्रम को दूर करके ही मुक्त हुई हैं । ननै ननै, ऐसा अभ्यास कर जो उस प्रभु को अवसर पाकड़ (धूँका) पहचान ले । जब मैंने 'अह पर' की भावना का परित्याग कर दिया तभी यह मुक्ति-पद प्राप्त हुआ है । कबीर वर्णन करते हैं कि प्रभु के मिलने से मेरे दुःख तथा क्लेश नष्ट हो गये और मन को परितोष प्राप्त हुआ ।

विशेष—सहोक्ति अलंकार ।

अंतर गति अनि अनि बांणी ।

गगन गुप्त मधुकर मधु पीवत, सुगति सेस सिव जांणी ॥टेक॥

त्रिगुन त्रिविधि तलपत तिमरातन, तंती तंत मिलांनी ।

भागे भरम भोइन भये भारी, बिधि विरंचि सुषि जांणी ॥

वरन पवन अवरन बिधि पावक, अनल अमर मरै पांणी ।

रवि ससि सुभग रहे भरि सब घटि, सबद सुनि थितिमांहीं ॥

संकट सकति सकल सुख खोये, उदधि मथित सब हारे ।

कहै कबीर अगम पुर पटण प्रगटि पुरातन जारे ॥१६८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हृदय में प्रभु का वास है । शून्य लोक में, ब्रह्मरन्ध्र में, मधुकर—आत्मा—अमृत रूपी जिस मधु का पान कर रही है उसके मधुर रस को जेपनाग व शिव ही जान सकते हैं । यह आत्मा त्रिगुणात्मक विविध-युक्त ससार के माया-मोह में उलझ रही थी किन्तु इस अमृत पान से तत्व—आत्मा—अज्ञ परम तत्व, परमात्मा, अंशी से एकाकार हो जाती है जिसके द्वारा ससार भ्रम का महा

जजाल दूर हो गया—इस सुख का अनुभव ब्रह्मा आदि ही जान सकते हैं। इस स्थिति में पहुचने पर क्षिति, जल, पावक, गगन, वायु आदि तत्त्व परम तत्त्व में लीन हो जाते हैं—शरीर का महत्व नहीं रहता। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि सब अनहद नाद सुनकर पूर्ण रूपेण स्थित हो गये, साधक स्थितप्रज्ञ स्थिति में आ गया। इस ससार का वारि—बिलोने में ही मनुष्य ने अपने समस्त सुखों को नष्ट कर डाला है। कबीर कहते हैं कि अगम्य प्रभु के लोक की प्राप्ति पुरातन पापों का प्रक्षालन करने से ही होती है।

विशेष — १ त्रिगुण—सत्, रज, तम।

२. त्रिविधि—वेद विधि, लोक विधि, कुल विधि।

३. विधि विरचि—मे पुनरुक्ति दोष है, जो कबीर के लिए क्षम्य है क्योंकि हिन्दू देवताओं के सम्बन्ध में उनका ज्ञान उतना ही है जितना कि हम एक अपठ विधर्मी से आशा कर सकते हैं—मुसलमान से। वस्तुतः उनका यह ज्ञान ही नहीं समस्त ज्ञान सत्सग से प्राप्त किया हुआ है। वैसे उनके लिए विधर्मी शब्द प्रयुक्त करना उपयुक्त नहीं वे तो राम-रसायन पीकर मद मस्त हैं—उनका पालन पोषण ही केवल मुसलमान जुलाहा दम्पति के द्वारा हुआ, वैसे उनकी शिराओं में हिन्दू रक्त दौड़ रहा था। इस सम्बन्ध में आचार्यवर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के शब्द द्रष्टव्य हैं—

“सयोग से वे ऐसे युग-सधि के समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कह सकते हैं—उन्हें सौभाग्यवश सुयोग भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के सस्कार पडने के रास्ते हैं वे प्रायः सभी उनके लिए बंद थे। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे। वे साधु होकर भी साधु (अगृहस्थ) नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। वे योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की और से ही सबसे न्यारे बन कर भेजे गये थे। कबीर ऐसे ही मिलन बिन्दु पर खड़े थे, जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है दूसरी ओर मुसलमानत्व,”

इस पद का कला पक्ष भी दर्शनीय है, यहाँ प्रत्येक शब्द ढपली पर गाने में चाहे जिस रूप में नहीं निकल गया है अपितु प्रत्येक शब्द ढपली के स्वर पर थिरक २ कर मधुर स्वर लहरी उत्पन्न करने के लिए निकला है।

४. अनुप्रास, विरोधाभास अलंकार।

लाधा है कछु लाधा है, ताकी पारिष को न लहै।

अबरन एक अकल अबिनासी, घटि घटि आप रहै ॥टेक॥

तोल न मोल माप कछु नाहीं, गिणंती ग्यान न होई।

नां सो भारी नां सो हलवा, ताकी पारिष लषं न कोई ॥

जामै हक सोई हम हीं मै, नीर मिलें जल एक हूवा।

यों जाणें तौ कोई न मरिहै, बिन जाणें थें बहुत मूवा ॥

दास कबीर प्रेम रस पाया, पीवणहार न पाऊं।

विधनां वचन पिछाणत नाहीं, कहु क्या काढ़ि दिखाऊं ॥१६६॥

शब्दार्थ—हलका = हल्का । पारिप = परख, पहचान ।

वह अरूप अविनाशी ब्रह्म घट-घट व्यापी है, यह जानते हुए भी कोई उसके विषय में कुछ भी जान नहीं सका है । न उसका कोई भार अथवा माप है, न उसे अंको की गणना द्वारा जाना जा सकता है । न वह भारी ही है और न हल्का ही, उसे कोई भी पहचान नहीं सकता । हम उसके अन्दर समाहित हैं और वह हम सबके हृदय में रम रहा है, जिस प्रकार जल के दो प्रकार मिलकर एकमेक हो जाते हैं, उसी भाँति उम अग्नी से अन्न मिलाकर तद्रूप हो जाता है । यदि मनुष्य उसको जान ले तो फिर कोई न मरे और बिना उसे जाने तो समस्त मसार मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा है । कवीर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के प्रेम रस को प्राप्त कर लिया है किन्तु अब मुझे अन्य कोई उसका पीने वाला नहीं मिलता । ब्रह्मा तक तो मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता है फिर भला प्रभु मिलन से सम्बन्धित आनन्द को अभिव्यक्ति कैसे दू ? (गूने का गुड ही जो ठहरा) ।

हरि हिरदै रे अनत कत चाहौ,

भूलें भरम दुनों कत बाहौ ॥टेक॥

जग परबोधि होत नर खाली, करते उदर उपाया ।

आत्म राम न चीन्हें संती, क्यूं रमि लै राम राया ॥

लागें प्यास नीर सो पीवैं, बिन लागें नहीं पीवैं ।

खोजैं तत मिलैं अविनासी, बिन खोजैं नहीं जीवैं ॥

कहैं कवीर कठिन यह करणीं, जैसी पंडे धारा ।

उलटी चाल मिलैं परब्रह्म कौं, सो सतगुरु हमारा ॥१७०॥

शब्दार्थ—अनत = अन्यत्र । परबोधि = प्रबोध । पंडे धारा = तलवार की धार ।

कवीर कहते हैं कि वह प्रभु तो प्रत्येक हृदय में स्थित है किन्तु फिर भी जगत् भ्रम में भटक कर उसे अन्यत्र खोजता है । इस मूर्ख, अज्ञानग्रस्त ससार को समझाने से तो बुद्धि खाली होती है, यह तो उदरपूर्ति के ही साधनों में भटका हुआ है । ये घटवासी प्रभु को भी नहीं पहचानते, इसीलिये सृष्टि के कण कण में व्याप्त प्रभु के दर्शन इन्हें नहीं हो सकते । जिस प्रकार तृषित को ही खोजने पर जल की प्राप्ति होती है, बिना खोज (साधन) के नहीं उसी भाँति जो प्रभु को साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें ही उसकी प्राप्ति होती है । कवीरदास कहते हैं कि यह साधना मार्ग इतना ही कठिन है जितना तलवार की धार पर गमन करना । जो अपनी कुण्डलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर साधना द्वारा प्रभु को प्राप्त करता है, वह योगी हमारे लिए गुरुवत् पूज्य है ।

विशेष—१ उपमा, विरोधाभास अलंकार ।

१ तुलना कीजिए—

अति तीक्ष्ण प्रेम को पथ महा, तलवार की धार पै धावनो है ।

रे मन बैठि कितैं जिनि जासी, हिरदै सरोवर है अविनासी ॥टेक॥

काया मधे कोटि तीरथ, काया मधे कासी ।

काया मधे कवलापति, काया मधे वैकुण्ठवासी ॥

उलटि पवन षट्चक्र निवासी, तीरथराज गंग तट वासी ॥

गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा, उलटी कूंची लागि किवारा ।

कहै कबीर भई उजियारा, पंच मारि एक रह्यो निनारा ॥१७१॥

शब्दार्थ—कवलापति=कमलापति, विष्णु । पंचमारि=पाँचो इन्द्रियों को

आकर, वश में करके ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू व्यर्थ इधर-उधर क्यों भटक रहा है ? वह अविनाशी प्रभु तो हृदय सरोवर में ही विद्यमान है अन्यत्र जाकर तीर्थ-पूजा की क्या आवश्यकता है, इस शरीर में ही करोड़ों काशी आदि तीर्थ हैं । इस शरीर में ही लक्ष्मी-पति वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु विद्यमान है । इसलिए तू प्राणायाम साधना से कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी कर षट्चक्रों का भेदन करता हुआ तीर्थराज प्रयाग (त्रिकुटी), एवं गंगा (ब्रह्मरन्ध्र) तट का वासी हो । उन शून्यमंडल में सूर्य, चन्द्र तारे का प्रकाश—अनन्त ज्योतिस्वरूप परमात्मा—का वास है । उसके किवाड़ लगे हैं जिसे कुण्डलिनी को उलटी कर खोलना है । कबीर कहते हैं कि पाँचो इन्द्रियों को वहीं केन्द्रस्थित कर देने से ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है ।

राम बिन जन्म मरन भयौ भारी ।

साधिक सिध सूर अरु सुरपति, भ्रमत गये हारी ॥टेक॥

व्यंद भाव भ्रिग तत जंत्रक, सकल सुख सुखकारी ।

अबत सुनि रवि ससि सिब सिब, पलक तुरिह पल नारी ॥

अंतर गगन होत अंतर धुनि, बिन सासनि है सोई ।

घोरत सबद समंगल सब घटि, व्यंदत व्यंदै कोई ॥

पांणी पवन अवनि नभ पावक, तिहि संगि सदा बसेरा ।

कहै कबीर मन मन करि बेव्या, बहुरि न कीया फेरा ॥१७२॥

शब्दार्थ—साधिक=साधक । सिध=सिद्धि । सुरपति=इन्द्र । बिनसासनि=बिना सासों के । घटि=हृदय में ।

साधक, सिद्ध, शूरवीर एवं देवराज इन्द्र सब इस ससार में भटक-भटक कर हार गये किन्तु बिना प्रभु के तो वे जन्म-मरण के बन्धन में ही बंधे रहते हैं । प्रभु प्रेम एक ऐसा मन्त्र है जो समस्त प्राणियों के लिये सुखदायी है । शिव, सूर्य, चन्द्र आदि सब जानते हैं कि वह प्रभु कभी पल में स्त्री तो कभी पल में पुरुष रूप में परिवर्तित हो जाता है । शून्य मण्डल में उसके रहते हुए एक मंगल ध्वनि होती है एवं वह प्रभु बिना साँस प्राण वायु के भी जीवित है । यह अनहद शब्द प्रत्येक हृदय में हो रहा है किन्तु बिरले ही इसको सुनकर प्रभुवन्दना करते हैं । उस ईश्वर के सम्पर्क में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर-सब सर्वदा साथ रहते हैं कबीर कहते हैं कि

शब्दार्थ—हलका = हल्का । पाणिप = परग, पहचान ।

वह अरूप अविनाशी ब्रह्म घट-घट व्यापी है, यह जानते हुए भी कोई उसके विषय में कुछ भी जान नहीं सका है । न उसका कोई भार अथवा माप है, न उसे अकों की गणना द्वारा जाना जा सकता है । न वह भारी ही है और न हल्का ही, उसे कोई भी पहचान नहीं सकता । हम उसके अन्दर समाहित हैं और वह हम सबके हृदय में रम रहा है, जिस प्रकार जल के दो प्रकार मिलकर एकमेक हो जाते हैं, उनी भाँति उस अग्नी से अन्न मिलाकर तद्रूप हो जाता है । यदि मनुष्य उसको जान ले तो फिर कोई न मरे और बिना उसे जाने तो समस्त ससार मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा है । कवीर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के प्रेम रस को प्राप्त कर लिया है किन्तु अब मुझे अन्य कोई उसका पीने वाला नहीं मिलता । ब्रह्मा तक तो मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता है फिर भला प्रभु मिलन से सम्बन्धित आनन्द को अभिव्यक्ति कैसे दू ? (गूँगे का गुड ही जो ठहरा) ।

हरि हिरदै रे अनत कत चाहौ,

भूलँ भरम दुनों कत चाहौ ॥टेक॥

जग परबोधि होत नर खाली, करते उदर उपाया ।

आत्म राम न चीन्हें संतों, क्यूँ रमि लै राम राया ॥

लागै प्यास नीर सो पीवै, बिन लागै नहीं पीवै ।

खोजै तत मिलै अविनासी, बिन खोजै नहीं जीवै ॥

कहै कवीर कठिन यह करणों, जँसो पडे धारा ।

उलटों चाल मिलै परब्रह्म कौं, सो सतगुरु हमारा ॥१७०॥

शब्दार्थ—अनत = अन्यत्र । परबोधि = प्रबोध । पडे धारा = तलवार की धार ।

कवीर कहते हैं कि वह प्रभु तो प्रत्येक हृदय में स्थित है किन्तु फिर भी जगत् भ्रम में भटक कर उसे अन्यत्र खोजता है । इस मूर्ख, अज्ञानग्रस्त ससार को समझाने से तो बुद्धि खाली होती है, यह तो उदरपूति के ही साधनों में भटका हुआ है । ये घटवासी प्रभु को भी नहीं पहचानते, इसीलिये मृष्टि के कण कण में व्याप्त प्रभु के दर्शन उन्हें नहीं हो सकते । जिस प्रकार तृपित को ही खोजने पर जल की प्राप्ति होती है, बिना खोज (साधन) के नहीं उसी भाँति जो प्रभु को साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें ही उसकी प्राप्ति होती है । कवीरदास कहते हैं कि यह साधना मार्ग इतना ही कठिन है जितना तलवार की धार पर गमन करना । जो अपनी कुण्डलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर साधना द्वारा प्रभु को प्राप्त करता है, वह योगी हमारे लिए गुरुवत् पूज्य है ।

विशेष—१ उपमा, विरोधाभास अलंकार ।

१ तुलना कीजिए—

अति तीछण प्रेम को पथ महा, तलवार की धार पैं धावनो है ।

रे मन बैठि कितै जिनि जासी, हिरदै सरोवर है अविनासी ॥टेक॥

काया मधे कोटि तीरथ, काया मधे कासी ।

काया मधे कवलापति, काया मधे वैकुण्ठासी ॥

उलटि पवन षट्चक्र निवासी, तीरथराज गंग तट वासी ॥

गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा, उलटी कूंची लागि किवारा ।

कहै कबीर भई उजियारा, पंच मारि एक रह्यो निनारा ॥१७१॥

शब्दार्थ—कवलापति=कमलापति, विष्णु । पंचमारि=पांचो इन्द्रियों को

भारकर, वश मे करके ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू व्यर्थ इधर-उधर क्यों भटक रहा है ? वह अविनाशी प्रभु तो हृदय सरोवर मे ही विद्यमान है अन्यत्र जाकर तीर्थ-पूजा की क्या आवश्यकता है, इस शरीर मे ही करोडो काशी आदि तीर्थ हैं । इस शरीर में ही लक्ष्मी-पति वैकुण्ठासी भगवान् विष्णु विद्यमान है । इसलिए तू प्राणायाम साधना से कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी कर षट्चक्रों का भेदन करता हुआ तीर्थराज प्रयाग (त्रिकुटी) एवं गंगा (ब्रह्मरन्ध्र) तट का वासी हो । उन शून्यमंडल मे सूर्य, चन्द्र तारे का प्रकाश—अनन्त ज्योतिस्वरूप परमात्मा—का वास है । उसके किवाड़ लगे हैं जिसे कुण्डलिनी को उलटी कर खोलना है । कबीर कहते हैं कि पांचो इन्द्रियों को वहीं केन्द्रस्थित कर देने से ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है ।

राम बिन जन्म मरन भयौ भारी ।

साधिक सिध सूर अरु सुरपति, भ्रमत गये हारी ॥टेक॥

व्यंद भाव भ्रिग तत जंत्रक, सकल सुख सुखकारी ।

श्रबत सुनि रवि ससि सिब सिव, पलक तुरिह पल नारी ॥

अंतर गगन होत अतर धुनि, बिन सासनि है सोई ।

घोरत सबद समंगल सब घटि, ब्यंदत ब्यंदे कोई ॥

पांणीं पवन अविनि नभ पावक, तिहि संगि सदा बसेरा ।

कहै कबीर मन मन करि बेव्या, बहुरि न कीया फेरा ॥१७२॥

शब्दार्थ—साधिक=साधक । सिध=सिद्धि । सुरपति=इन्द्र । बिनसासनि=विना सासो के । घटि=हृदय मे ।

साधक, सिद्ध, शूरवीर एवं देवराज इन्द्र सब इस ससार मे भटक-भटक कर हार गये किन्तु विना प्रभु के तो वे जन्म-मरण के बन्धन मे ही बधे रहते हैं । प्रभु प्रेम एक ऐसा मन्त्र है जो समस्त प्राणियों के लिये सुखदायी है । शिव, सूर्य, चन्द्र आदि सब जानते हैं कि वह प्रभु कभी पल मे स्त्री तो कभी पल में पुरुष रूप मे परिवर्तित हो जाता है । शून्य मण्डल मे उसके रहते हुए एक मंगल ध्वनि होती है एवं वह प्रभु विना साँस प्राण वायु के भी जीवित है । यह अनहद शब्द प्रत्येक हृदय में हो रहा है किन्तु बिरले ही इसको सुनकर प्रभुवन्दना करते हैं । उस ईश्वर के सम्पर्क मे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर-सब सर्वदा साथ रहते हैं कबीर कहते हैं कि

मन को मैंने इतनी दृढता से नियन्त्रित किया है कि यह पुनः विषय-वासनाओं में संलिप्त नहीं होगा ।

विशेष—अनुप्रास, विभावना अलंकार ।

नर देही बहुरि न पाईये, तायै हरषि हरषि गुंण गाईये ॥टेक॥

जे मन नहीं तजै विकारा, तौ, क्यूं तिरिये भौ पारा ।

जब मन छाड़ै कुटिलाई, तब आइ मिलै राम राई ॥

ज्यूं जीमण त्यूं मरणां, पछितावा कछू न करणा ।

जाँणि मरै जे कोई, तौ बहुरि न मरणां होई ॥

गुर वचनां संझि समावै, तब राम नाम ल्यौ लावै ।

जब राम नाम ल्यौ लागा, तब भ्रम गया भौ भागा ॥

ससिहर सूर मिलावा, तब अनहद बेन बजावा ।

जब अनहद बाजा बाजै, तब साँई संगि बिराजै ॥

होह सन्त जनन के संगी, मन राचि रह्यौ हरि रंगी ।

घरौ चरन कवल बिसवासा, ज्यूं होइ निरभै पर वासा ॥

यहु काचा खेल न होई, जन घरतर खेलै कोई ।

जब घरतर खेल मचावा, तब गगन मंडल मठ छावा ॥

चित चंचल निहचल कीजै, तब राम रसांइन पीजै ।

जब राम रसांइन पीया तब काल मिट्या जन जीया ॥

यूँ दास कबीरा गावै, तायै मन कौं मन समझावै ॥

मन हीं मन समझाया, तब सतगुर मिलि सच्च माया ॥१७३॥

शब्दार्थ—बहुरि=पुनः । ल्यौ=प्रेम । राचिरसो=रग रहा है । प्रेम कर रहा है । निहचल=निश्चल । सच्च सुख ।

हे मनुष्य ! तू पुनः इस मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पायेगा, इसलिए उल्लास और प्रसन्नता-सहित प्रभु का गुणगान कर; क्योंकि प्रभु-भक्ति इसी जन्म में सम्भव है । जो यह मन विषय-वासनाओं को नहीं त्यागेगा तो यह संसार-सागर से किस भांति पार होगा । जब मन कुटिलता छोड़ निर्मल हो जायेगा तो भगवान् स्वयं आकर तुझसे मिलेंगे । जो मनुष्य जीवन धारण किये हुए है वह मरेगा अवश्य ही, फिर इस भांति पछताने से कुछ नहीं होगा कि काश हम प्रभु-भक्ति के लिये ही मरे होते । यदि कोई जीते जी मर जाय, जीवनमुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले तो फिर उसे बार-बार जन्म मृत्यु के बन्धन में बधना न पड़े । जो साधक, भक्त, गुरु उपदेश में अपना मन लगा देगा वही प्रभु नाम से अपना ध्यान लगा सकता है । प्रभु से प्रेम होने पर इस संसार का भ्रम विदूरित हो जाता है । यदि सूर्य-चन्द्र रूप इडा-पिंगला मिल जाय (कुण्डलिनी उस मार्ग से शून्य भेदन करे) तो अनहद नाद की वेणु मुखरित हो जाती है । जब यह अनहद शब्द बजता है तभी भक्त को ज्योतिरूप भगवान् के दर्शन होते हैं । अब यह मन प्रभु के रंग में रंग साधु पुरुषों की संगति में रहता है । मैं अब

प्रभु के चरण कमलो का विश्वासी हो गया हूं इससे तो वहा (चरणों में) निर्भय पद की प्राप्ति होती है। यह प्रभु भक्ति कोई कच्चा खेल नहीं है, इसे कोई धैर्यवान् ही खेल सकता है। जब साधना के रूप में यह कठिन खेल प्राप्त हो जाता है तो भक्त शून्यमण्डल का वासी बन जाता है। मन को पूर्णरूपेण स्थिर कर प्रभु-भक्ति का मधुर रस पान करना चाहिए जिसके पान करते ही काल—मृत्यु—का भय समाप्त हो जाता है इस प्रकार भक्त कबीर प्रभु-भक्ति का निरूपण करते हैं और मन ही मन में मन को प्रबोध देते हैं जब मन स्वयं ही मन को समझाने लगता है तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है जिससे प्रभु-दर्शन होता है।

अवधू अग्नि जरै कै काठ ।

पूछौं पंडित जोग संयासी, सतगुर चीन्हैं वाट ॥टेक॥
अग्नि पवन मै पवन कवन मै, सबद गगनके पवनां ।
निराकार प्रभु आदि निरंजन, कत रवंते भवनां ॥
उत्पति जोति कवन अंधियारा, घन बादल का बरिषा ।
प्रगट्यौ बीज घरनि अति अधिकै, पारब्रह्म नहीं देखा ॥
मरना मरै न मरि सकै, मरनां दूरि न नेरा ।
द्वादस द्वादस सनमुख देखै, आपै आप अकेला ॥
जे बांध्या ते छुछंद मुकता, बांधनहार बांध्या ।
बांध्या मुकता मुकता बांध्या, तिहि पारब्रह्म हरि लांधा ॥
जे जाता ते कौण पठाता, रहता ते किन राख्या ।
अमृत समांनां, विष मै जानां, विष मै अमृत चाख्या ॥
कहै कबीर बिचार बिचारी, तिल मै मेर समांनां ।
अनेक जनम का गुर गुर करता, सतगुर तब भेटांनां ॥१७४॥

शब्दार्थ—नेरा=समीप । द्वादस=बारस आदित्य, अर्थात् परम प्रकाश । बांध्या=बन्दी होना । मेर=मेरु, सुमेरु पर्वत ।

हे अवधूत ! यह माया में वासना अग्नि लग रही है अथवा जीव में जो प्रभु का अंश है ? यह बात मैं योगी, संन्यासी, ज्ञानी सभी से पूछता हूं, किन्तु इसके ज्ञाता तो केवल सद्गुरु ही हैं । अग्नि तो प्राणवायु—वायु—में समा जाती है, किन्तु यह पवन किस में समाता है ? यह वायु भी अनहद नाद के महाशब्द में लीन हो जाती है । वह प्रभु तो निराकार, निरंजन एवं अनादि है वह किसी मन्दिर—भवन—में कब रहता है । उस ज्योतिस्वरूप परमेश्वर के प्रकट होते ही अज्ञानाधकार शेष नहीं रह जाता एवं उस अनुपम बादल से अमृत वर्षा होने लगती है । इस प्रकार से प्रभु का दर्शन होता है, किन्तु यह ससार फिर भी अपने तापो से दुखित है, प्रभु के दर्शन का प्रयास नहीं करता । प्रभु को प्राप्त करने में मरना पड़ता है, अर्थात् साधना-स्थली कठिन है, यह मरण बड़ा कठिन है, सरल नहीं । मरकर जीवन्मुक्त होकर प्रभु-प्राप्ति करते समय द्वादश आदित्यो का प्रकाश दृष्टिगत होता है और आत्मा वहाँ ब्रह्म के

साथ अकेली रह जाती है। जो ससार में बद्ध है उनकी गति छछून्दर तुल्य है, सृष्टि ही ने उन्हें माया बधन में बाध दिया है। जो बन्धन में पड़े हुए हैं वे मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करते, वे पारब्रह्म परमेश्वर की आराधना नहीं करते। जो प्रभु की भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त होना चाहता है, उसे कौन भेजता है? वह तो स्वयं वहाँ चला जाता है और जो उस मार्ग को ग्रहण नहीं करता, भला उसे किसने रोका है? इस कठिन प्रभु-भक्ति के द्वारा मैंने अमृत का पान किया है इस विषय में ही कष्ट में ही अमृत की प्राप्ति होती है। कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि भक्ति अपनाते से पलभर में ही मेरा अहत्व समाप्त हो गया और अनेक जन्म के पुण्य-फलों द्वारा मुझे उस सद्गुरु की प्राप्ति हुई जिसने मुझे प्रभु से मिला दिया।

अबधू ऐसा ग्यान विचारं ।

भेरे चढे सु अधधर डूबे, निराधार भये पारं ॥टेक॥

ऊघट चले सु नगरि पहुँते, बाट चले ते लूटे ।

एक जेवड़ी सब लपटाँने, के बांधे के छूटे ॥

मदिर पैसि चहूँ दिसि भीगे, बाहरि रहे ते सूका ।

सरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूषा ॥

बिन नैनन के सब जग देखै, लोचन अछते अंधा ।

कहै कबीर कछु समझि परी है, यह जग देख्या धंधा ॥१७५॥

शब्दार्थ—ऊघट=ऊबड़, खावड़। पैसि=प्रवेश करके। धंधा=धोखा।

हे अबधूत ! तू ऐसा अनुपम ज्ञान का विचार कर जिसमें आश्रय ढूँढने पर मनुष्य डूब जाता है और ससार से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर देने पर वह इस सागर से पार हो जाता है। जो उल्टी चाल, कुण्डलिनी की ऊर्ध्वगति, से चले वे प्रभु के उस प्रदेश (शून्य) में पहुँच गये किन्तु जो मार्ग आदि में सीधे ही अन्य सासारिकों की भाँति चले वे तो लुट कर सर्वस्व गवा कर बैठ गये। एक माया रज्जु से समस्त ससार बंधा हुआ है वहाँ शून्य मन्दिर में जो कोई भी पहुँचा वह उस अनुपम अमृत रस से भीग कर अमर हो गया और जो बाहर रह गया वह सूखा ही रहा, उसे वह अद्भुत अमृत प्राप्त नहीं हुआ। जिन्होंने अपने मन को मार दिया है वे सर्वदा सुखी रहे जिन्होंने उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया वह तो दुखी है ही। वह बिना नेत्रों के ही समस्त ससार की गतिविधि को देख लेता है और इस प्रकार नेत्र वाले अन्धे से अच्छा है। कबीर कहते हैं कि अन्ततः यह समझ में आया कि ससार धोखे से परिपूर्ण है।

विशेष—१. विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार।

२. ससार को इसी प्रकार सब सन्तो, समस्त विचारकों ने एव सामान्य प्राणी तक ने धोखा प्रपञ्च, छल, माया, ही माना है। प० प्रतापनारायण मिश्र अपने "धोखा" निबन्ध में कितने सुन्दर ढंग से इसी बात को प्रस्तुत करते हैं—

‘सच हे ! भ्रमोत्पादक भ्रमस्वरूप भगवान् के बनाये हुए भव (ससार) मे जो कुछ है भ्रम ही है । जब तक भ्रम है, तभी तक ससार है, वरच ससार का स्वामी तभी तक है फिर कुछ भी नहीं ।’

जग धंधा रे जग धंधा, सब लोगन जाणै अंधा ।

लोभ मोह जेवड़ी लपटानीं, बिनही गांठि गह्यो फंदा ॥टेक॥

{ ऊंचे टीबे मछ बसत है, ससा बसै जल मांहीं ।
परबत ऊपरि लोक डूबि मूवा, नीर मूवा धूँ कांहीं ॥

जले नीर तिण षड सब उबरै, बैसंदर ले सीचै ।

ऊपरि मूल फूल तिन भीतरि, जिनि जान्या तिन नीकै ॥

कहै कबीर जानही जानै, अन-जानत दुख भारी ।

हारी बाट बटाऊ जीत्या, जानत की बलिहारी ॥१७६॥

शब्दार्थ—मछ=मत्स्य । ससा=खरगोश । बैसन्दर=अग्नि ।

“यह ससार प्रपच है—इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं” इस तथ्य से सब अवगत है । यहा जीव को लोभ, मोह की रज्जु बिना गाँठ डाले फन्दा बना कर फसाये रहती है । ऊँचे टीले, शून्य-शिखर पर मछली—ब्रह्म—बसता है और खरगोश, कुण्डलिनी, नीचे मूलाधार चक्र पर स्थित है । इस शून्य पर्वत के ऊपर अर्थात् इसे पाने के प्रयत्न मे बहुत से नष्ट हो गये किन्तु वहाँ से स्रवित अमृत की प्राप्ति किसी को नहीं होती । उस जल को जिसने भी प्राप्त कर लिया वे सब मुक्त हो गये । उस वृक्ष की जड़ ऊपर तथा फल नीचे है जिन्होंने उसे जान लिया वे ही श्रेष्ठ है । कबीर कहते हैं कि जानने का प्रयत्न करने से ही उसे जाना जा सकता है, बिना जाने तो उससे महान् वेदना होती है, ससार ताप विद्वरित नहीं होते । साधना मार्ग में एक दिन वह अवश्य आ जाता है जत्र लक्ष्य—ब्रह्म—सम्मुख आ जाता है, कबीर उस लक्ष्य प्राप्त भक्त की बलिहारी जाता है ।

विशेष—विभावना रूपकातिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकार ।

अवधू ब्रह्म मतै घरि जाइ ।

काल्हि जु तेरी बंसरिया छीनी, कहा चरावै गाइ ॥टेक॥

तालि चुगै बन तीतर लउवा, परबति चरै सौरा मछा ।

बन की हिरनी कुवै बियांनी, ससा फिरै अकासा ॥

ऊंट मारि मै चारै लावा, हस्ती तरंडबा देई ।

वंदूर की डरियां बनसी लहूँ, सोयरा भूँकि भूँकि षाई ॥

आंब कँ बौरे चरहल करहल, निबिया छोलिछोलि खाई ।

मोरे आग निदाष दरी बल, कहै कबीर समझाई ॥१७७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे अवधूत ! ब्रह्म का रहस्य जान पाना बडा कठिन है, क्योंकि कल जिसने तेरी बाँसुरी चुराई, उस चोर से गायो के चुराने की आशा कैसे की जाये ? अथवा

कल जिसने स्वयं तेरी वाँसुरी कृष्णरूप में चुराई थी उससे इन्द्रियों के वश में रखने की आशा कैसे की जाये ? वन रूपी ससार जीवरूपी तीतर को नष्ट कर रहा है और सुसरी मछली माया पर्वत सदृश ससार को खा रही है। मृग तुल्य-वन-वन भटकने वाला मन हृदयकूप में केन्द्रित हो गया और खरगोश रूप कुण्डलिनी आकाश—शून्यमण्डल—में रम रही है। मैंने अह के ऊँचे ऊँट को समाप्त कर दिया है। माया रूपी हस्तिनी स्वयं अब मेरी चेरी है। शुष्क साधना रूप बबूल वृक्ष पर मधुर फल लग रहे हैं जिन्हें कुण्डलिनी के द्वारा साधक प्राप्त कर रहा है। ग्राम की डाली (भक्ति) पर बैठकर मनभावन स्वादों से युक्त फल प्राप्त किये जा सकते हैं। कवीर कहते हैं कि मुझे तो दाख आदि सब कुछ प्राप्त हो गये हैं।

विशेष—रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार।

कहा करौं कैसें तिरौ, भौ जल अति भारी ।
तुम्ह सरणा-गति केसवा, राखि राखि मुरारी ॥टेक॥
घर तजि वन खडि जाइये खानि खइये कंदा ।
विषै विकार न छूटई, ऐसा मन गंदा ।
विष विषिया कौ वासनां, तजौं तजौ नहीं जाई ।
अनेक जतन करि सुरभिहौं, फुनि फुनि उरभाई ॥
जीव अछित जोवन गया, कछू कीया न नीका ।
यहु हीरा निरमोलिका, कौडी पर बीका ॥
कहै कवीर सुनि केसवा, तू सकल बियापी ।
तुम्ह समांनि दाता नहीं, हंम से नहीं पापी ॥१७८॥

शब्दार्थ—भौजल=ससार रूपी जल। फुनि-फुनि=पुन-पुन. बार-बार।

अछित=अक्षत, सुन्दर। नीका=सत्कर्म मलाई का काम। निरमोलिका=अमूल्य। बियापी=व्याप्त।

कवीर अपने प्रभु की वन्दना करते कहते हैं कि मैं हे प्रभु ! इस गम्भीर ससार सागर-जल से कैसे पार पाऊँ ? केवल आप ही हमारे एक मात्र आश्रय हैं, अतः हे नाथ रक्षा करो ? यह मन तो इतना पाप-पूर्ण है कि घर का परित्याग कर सन्यास लेने पर वन में जाकर तपस्या करते हुए, खाने में कंद आदि पर ही जीवन निर्भर रखते हुए भी इसके विषय-विकार नहीं छूट सकते। यह विषय-वासना का विष कितना ही त्यागने का प्रयत्न करो किन्तु छोड़ते नहीं बनता। इस भव-जाल से मुक्त होने का कितना ही प्रयत्न करो किन्तु इसमें अधिकाधिक उलझते जाते हैं हे जीवात्मा ! तेरा यह सुन्दर यौवन काल व्यर्थ ही समाप्त हो गया, उसमें तूने कोई सत्कर्म ही नहीं किया। यह तेरा हीरे के समान अमूल्य मानव-जीवन कौडी के मूल्य में चला गया। कवीर कहते हैं कि हे ईश्वर ! आप सर्वत्र व्यापी हैं आपके समान उदार, औषड़ दानी कोई नहीं है और मुझ जैसा पापी कोई नहीं है, अतः मेरा उद्धार करो।

विशेष—यह पद बड़ा ही सरस, भक्त की दैन्यपूर्ण मधुर भावनाओं से परिपूर्ण है। इसमें अपना लघुत्व और इष्ट का महत्व तो तुलसी के ही समान है।

बाबा करहु कृपा जन मारगि लावो, ज्यूं भव बंधन षूटै।

जुरा मरन दुख फेरि करन सुख, जीव जनम थै छूटै ॥टेक॥

सत गुर चरण लागि यौं बिनऊं, जीवन कहां थै पाई।

जा कारनि हम उपजै बिनसै, क्यूं न कहौ समझाई ॥

आसा-पास षंड नहीं पाड़ै, यौं मन सुनि न लूटै।

आपा पर आनंद न बूझै, बिन अनभै क्यूं छूटै ॥

कह्यां न उपजै उपज्यां नहीं जाणै, भाव अभाव बिहूनां।

उदै अस्त जहां मति बुधि नाहीं, सहजि रांम ल्यौ लीनां।

ज्यूं बिबहि प्रतिबिब समांनां, उदकि कुंभ बिगरांनां।

कहै कबीर जानि भ्रम भागा, जीवहि जीव समांनां ॥१७६॥

शब्दार्थ—षूटै=नष्ट होना। जुए=जरावस्था। उपजै=जन्म लिया।

बिनसै=नष्ट हुए। अनभै=निडर, निर्भय। कुम्भ=घड़ा।

कबीर कहते हैं कि हे गुरुवर ! कृपा करके दास को उचित पथ पर लगा दो जिससे ससार का यह असह्य बन्धन छूट जाय एव जीव जन्म-मरण से छूट, आवा-गमन से मुक्त हो जाय। सद्गुरु के चरण छूकर मैं यह प्रार्थना करता हूं कि कृपा कर इस जन्म का प्रयोजन बताये। जिस (भक्ति) के लिए हम जन्मे हैं उस उद्देश्य को हमें समझा कर कहे। आशा, तृष्णा, जब तक पीछा नहीं छोड़ देती तब तक शून्य स्थित ज्योतिस्वरूप आनन्दमय का आनन्द प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

अह आनन्द की प्राप्ति में बहुत बाधक है। बिना सासारिक भय भागे भला मुक्ति सम्भव कहाँ ? जिस बात को सद्गुरु कहते हैं उसका तू अनुगमन नहीं करता एव अभावो के ससार में अस्त रहता है। जहाँ वासनाओं—माया आदि का न उदय है और न अस्त—वही प्रभु के पास कबीर ने अपनी वृत्ति रमा दी है जिस भाँति विम्ब-प्रतिविम्ब एक ही हो जाते हैं, जल और कुम्भ के भीतर का जल मायारूप कुम्भ के फूटते ही एक हो जाते हैं उसी प्रकार भ्रम के नष्ट होते ही जीव परमात्मा में लीन हो जाता है।

विशेष—दृष्टांत अलंकार।

संतौ घोखा कासूँ कहिये।

गुंण मैं निरगुंण निरगुण मैं गुंण है, बाट छाड़ि क्यूं बहिये ॥टेक॥

अजरा अमर कथै सब कोई, अलख न कथणां जाई।

नाति सरूप बरण नहीं जाकै, घटि घटि रह्यौ समाई ॥

प्यंड ब्रह्मंड कथै सब कोई, वाकै आदि अरु अंत न होई।

प्यंड ब्रह्मंड छाड़ि जे कथिये, कहै कबीर हरि सोई ॥१८०॥

शब्दार्थ—बहिये=पथ-भ्रष्ट होना।

कवीर ईश्वर के सम्बन्ध में कहते हैं यह रहस्य किससे कहा जाय वह सगुण होते हुए भी निर्गुण है और निर्गुण होते हुए भी सगुण है। उचित पथ को छोड़ इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि वह निर्गुण है अथवा सगुण। वह ब्रह्म तो अजर अमर अलख है—ऐसा सब मानते हैं किन्तु फिर भी उसके स्वरूपका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। न जिसका कोई रूप-रेखा आकार है वह सबके हृदय में रम रहा है। सब यह कहते हैं कि जो शरीर—पिंड—में है वही ब्रह्माण्ड में भी है किन्तु फिर भी उसका आदि और अन्त नहीं जाना जा सकता। पिंड—शरीर को छोड़ कर सूक्ष्म रूप शून्यवासी ब्रह्म है, कवीर के मत से वही सब कुछ है।

पपा पपी कैं षेपणै, सब जगत भुलांनां ।

निरपष होइ हरि भजै, सो साध सयानां ॥टेक॥

ज्यूं षर सूं षर बंधिया, यूं वधे सब लोई ।

जाकै आत्म द्विष्टि है, साचा जन सोई ॥

एक एक जिनि जांणियां, तिनहीं सच पाया ।

प्रेम प्रीति ल्यौ लौन मन, ते बहुरि न आया ॥

पूरे की पूरी द्विष्टि, पूरा करि देखै ।

कहै कवीर कछु समझि न परई, या कछु बात अलेखै ॥१८१॥

शब्दार्थ—पपापपी=पक्ष-विपक्ष, तेर-मेर निज पर ।

यह संसार निज पर, तेरे-मेरे के फेर में पड़ा हुआ भ्रमित है। [जो निष्पक्ष—इन दोनों सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करता है, वही सज्जन और साधु है। जिस प्रकार गधे से गधा, मूर्ख से मूर्ख बंधा हुआ एक दूसरे को चाहे जिधर ठेल देते हैं वही इस जगत् की गति हो रही है। जिस व्यक्ति को आत्म-दृष्टि प्राप्त है, वही सच्चा है। जिन्होंने उस एक परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, उन्हें ही शान्ति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का मन प्रभु-प्रेम में लगने सहित केन्द्रित है, वह पुनः संसार में नहीं आता, वह मुक्त हो जाता है। ऐसे पूर्ण मनुष्य की दृष्टि सर्वांग-सम्पूर्ण होती है और वह पूर्ण-पुरुष ब्रह्म को पा लेता है। कवीर इतना सब कहने के पश्चात् भी कहते हैं कि उसका रहस्य कुछ समझ में नहीं आता है।

विशेष—अर्थान्तरन्यास ।

अजहूँ न संक्या गई तुम्हारी, नाहि निसंकि मिले वनवारी ॥टेक॥

बहुत गरव गरवे संन्यासी, ब्रह्मचरित छूटी नहीं पासी ॥

सुद्र मलेछ वसै मन मांहीं आतमरांम सु चीन्हां नाहीं ।

संक्या डाइणि वसै सरीरा, ता कारण रांम रसै कबीरा ॥१८२॥

शब्दार्थ—संक्या=संशय। वनवारी=प्रभु, भगवान्। आतमरांम=हृदय में स्थित भगवान्।

हे सावक ! आज भी तुम्हारा संशय नष्ट नहीं हुआ, बिना निश्चक हुए प्रभु प्राप्ति नहीं होती। संन्यासी मिथ्या दम्भ में मरे जाते हैं किन्तु न तो उन्हें प्रभु दर्शन

होता है और न वे भव-बन्धन से मुक्त ही होते हैं ससार के अन्य प्राणियों को शूद्र, म्लेच्छ कहने से क्या ये सब तो दुर्भावनाओं के रूप में तुम्हारे मन में ही रहती हैं । इसी कारण तुम आत्मस्थित ब्रह्म को न पहचान पाये । इस शरीर में शका रूपी डायन का वास है जिसे निकालने के लिए कबीर अपने प्रभु की भक्ति करता है ।

सब भूले हो पाषंडि रहे, तेरा बिरला जन कोई राम कहै ॥टेक॥

होइ अरोकि बूँटी घसि लावै, गुर विन जैसे भ्रमत फिरै ।

है हाजिर परतीति न आवै, सो कैसे परताप धरै ॥

ज्युं सुख त्युं दुख द्विद मन राखै, एकादसी इकतार करै ।

द्वादसी भ्रमै लष चौरासी, गर्भ वास आव सदा मरै ॥

मै तै तजै तजै अपमारग, चारि बरन, उपरांति चढ़ै ।

ते नही डूबै पार तिरि लंघै, निरगुण अगुण संग करै ॥

होइ मगन राम रंगि राचै, आवागमन मिटै धापै ।

तिनह उछाह सोक नहीं व्यापै, कहै कबीर करता आपै ॥१८३॥

शब्दार्थ—मै तै=मेरा तेरा, अपने पराये की भावना । अपमार्ग=कुमार्ग ।

उछाह=उत्साह ।

समस्त मानव प्रभु विस्मृत कर ससार के जजाल में उलझे हुए हैं, कोई-कोई ही प्रभु का नाम लेता है । सद्गुरु बिना चाहे उसे जानने के कितने ही प्रयत्न किये जाय किन्तु सब व्यर्थ । वह प्रभु विद्यमान है, किन्तु इस बात का विश्वास-दर्शन-किसी को नहीं है कि वह किस भाँति इतना अनुपम है । मनुष्य को सुख-दुख में समत्ववृत्ति रखते हुए मन सहित दसो इन्द्रियो को प्रभु में केन्द्रित रखना चाहिए । किन्तु वह तो शरीर द्वायश-अंगों की पूर्ति में ही भकटता रहता है जिससे बार-बार गर्भ में आ चौरासी लाख योनियों में यातना भोगनी पड़ती है । जो व्यक्ति चारो वर्णों का भेद भाव छोड़ अहं पर की भावना को विदूरित कर देते हैं वे इस ससार-सागर में डूबते नहीं हैं अपितु उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं । मग्न होकर प्रभु भक्ति में लगने से आवागमन चक्र से व्यक्ति विमुक्त हो जाता है । ऐसे लोगों की बुद्धि सम अवस्था को प्राप्त कर लेती है और वे ब्रह्म से मिल जाते हैं ।

विशेष—१. गीता के 'स्थितप्रज्ञ' योगी की भाँति सुख-दुख में समान भाव रखने का उपदेश है—

“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।”—२।३८

२. “एकादसी इकतार करे ”—समस्त—११—वृत्तियों को प्रभु में केन्द्रित कर दे, ग्यारहः आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख—इन्द्रिया तथा एक मन ।

३. “द्वादसी भ्रम” —शरीर के बाहर प्रमुख अंग, उन्हीं की इच्छा पूर्ति में लगे रहना । बारह प्रमुख अंग—शिर, नेत्र, कर्ण, प्राण, मुख, हाथ, पैर, नाक, कण्ठ, त्वचा, गुदा, शिश्न ।

तेरा जन एक आध है कोई ।

काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्हें सोई ॥टेक॥

राजस तामस सातिग तीन्यूं, ये सब तेरी माया ।

चौथे पद कौं जे जन चीन्हें, तिनहि परम पद पाया ॥

असतुति निंदा आसा छांडै, तजै मान अभिमानां ।

लौहा कंचन समि करि देखै, ते मूरति भगवानां ॥

च्यंतै तौ माधौ च्यतामणि, हरिपद रमैं उदासा ।

त्रिस्नां अरु अभिमान रहित है, कहै कवीर सो दासा ॥१८४॥

शब्दार्थ—असतुति=स्तुति । निंदा=निन्दा । च्यंतै=चिन्तन करना ।

कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तेरी भक्ति करने वाला भक्त तो साधक विरला ही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पंच विषयो से दूर आपके चरणों को पाने का प्रयत्न करता है ।

सत, रज, तम, त्रिगुणात्मक ससार तो तेरी ही माया है किन्तु जो इन सबसे तटस्थ हो प्रभु आराधना करते हैं वे प्रभु के परम पद से साक्षात्कार कर लेते हैं । जो भक्त निज प्रशंसा, परनिन्दा, ससार तृष्णा को छोड़ मानाभिमान को त्याग देता है और लोह स्वर्ण, सुख-दुख, सबको समान मानता है वस्तुतः वह तो प्रभु के ही समान आदरणीय, पूज्य है । यदि तू किसी वस्तु की चिन्ता करता है तो चिन्तामणि स्वरूप प्रभु का विचार कर, ससार से उदासीन हो भक्ति में लग । यह प्रभु-भक्ति का मार्ग, कवीर के विचार से तृष्णा और अभिमान रहित मनुष्य के लिए ही है ।

हरि नामैं दिन जाइ रे जाकौ,

सोई दिन लेखै लाइ राम ताकौ ॥टेक॥

हरि नाम मैं जन जागै, ताक गोव्यंद साथी आगै ।

दीपक एक अभंगा, तामैं सुर नर पडै पतंगा ॥

ऊंचा नीच सम सरिया, ताथै जन कवीर निसतरिया ॥१८५॥

शब्दार्थ—निसतरिया=पार उतरना, संसार के बन्धनों से छुटकारा पाना ।

जिस व्यक्ति का समस्त दिवस प्रभु गुणगान में बीतता है वही दिवस प्रभु को प्रिय है । जिस भक्त का आभार राम नाम ही है उसकी प्रभु सहायता करते हैं । यह माया का एक प्रज्ज्वलित आकर्षणमय दीपक है, उसमें देवता और मनुष्य शलभ के समान पड़-पड़कर प्राण दे रहे हैं । जो भक्त ऊंच नीच, सुख दुख में समदृष्टि रखता है उससे कवीर तर जायेगा अर्थात् वह कवीर को प्रिय है ।

जब थै आतम-तत विचारा ।

तब निरबैर भया सबहिन थै, काम क्रोध रहि डारा ॥टेक॥

व्यापक ब्रह्म सबनि में एकै, को पंडित को जोगी ।

राणा राव कवन सँ कहिये, कवन बैद को रोगी ॥

इनमें आप आप सबहिन मै, आप आपसूं खेलै ।
नांनां भाँति घड़े सब भाँडे, रूप धरे धरि मेलै ॥
सोचि बिचारि सब जग देख्या, निरगुण कोई न बतावै ।
कहै कबीर गुंणीं अरु पंडित, मिलि लीला जस गावै ॥१८६॥

शब्दार्थ—निरवैर=द्वेष-रहित ।

जब से मैंने आत्म तत्त्व, प्रभु रहस्य पर विचार करना प्रारम्भ किया है, तभी से मुझे किसी से द्वेष नहीं रह गया है एवं काम, क्रोध को मैंने उठाकर पटक दिया है । पण्डित, ज्ञानी और योगी—सभी में वही एक ब्रह्म व्यापक है । राजा, राव, सामान्य पुरुष और वैद्य तथा रोगी, चिकित्सक तथा चिकित्सा कराने वाले—सब ही तो समान हैं क्योंकि इन सबमें वही ब्रह्म स्थित है जो स्वयं अपनी क्रीडा-लीला स्वयं के आनन्द के लिये कर रहा है । संसार में यह विशिन्नता तो उसी भाँति है जिस भाँति अनेक प्रकार के घड़े, स्वरूप में भिन्न होते हुए भी एक ही मिट्टी के बने होते हैं । कबीर कहते हैं मैंने भली-भाँति विचार कर देख लिया है कि लीलामय भगवान् का स्वरूप गुण-गान तो सब ज्ञानी और गुणीजन करते हैं किन्तु उस निर्गुण परब्रह्म को कोई नहीं पहचानता ।

तू माया रघुनाथ की, खेलण चढ़ी अहेडै ।
चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे, कोई न छोड़्या नैडै ॥टेक॥
मुनियर पीर डिगंबर मारे, जतन करंता जोगी ।
जगल महि के जंगम मारे, तूर फिर बलिवंती ॥
वेद पढंतां ब्राह्मण मारा, सेवा करतां स्वामीं ।
अरथ करतां मिसर पछाड़्या, तूर फिर मैंमती ॥
साषित कै तू हरता करता, हरि भगतन कै चेरी ।
दास कबीर रांम कै सरनै, ज्यूं लागी त्यूं तोरी ॥१८७॥

शब्दार्थ—रघुनाथ=प्रभु । अहेडै = शिकार, आखेट । नैडै = पास ।
मुनियर=श्रेष्ठ मुनि । डिगम्बर=दिगम्बर । जतन=यत्न, साधना । बलिवती=
बलशाली । मिसर=मिश्र, पंडितों की जाति विशेष । मैं मती=मदमस्त । साषित=
शापित ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु की माया इस संसार में आखेट को निकली है । चतुर मृग रूप भोले मनुष्यों को इसने छान-छान कर मार डाला है, कोई भी अपने पास जीवित नहीं छोड़ा । इसने मुनिवर, पीर, डिगम्बर एवं साधनारत योगी सबको भ्रष्ट किया, किसी को नहीं छोड़ा । इस पृथ्वी पर इसने जंगल के जंगल अपनी मार से साफ कर दिये । हे प्रभु-माया ! तू अत्यन्त शक्तिमती है । इसने शास्त्र-ग्रंथों, धर्म-ग्रंथों में अनुरक्त ब्राह्मण, तार्किक मिश्र, प्रभु सेवा में रत मनुष्य किसी को मुक्त नहीं किया, अब भी यह मदमस्त फिर रही है । शाक्त लोगों के यहाँ तो तू निस्सकोच रमी रहती है, किन्तु प्रभु-भक्त के पास चोरी-छिपे जाती है । कबीर कहते हैं कि जो प्रभु

की शरण में चला जायेगा, वह माया से मुक्त हो जायेगा, इसे ही उल्टा समाप्त कर देगा ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

जग सूँ प्रीति न कीजिये, संमझि मन मेरा ।
स्वाद हेत लपटाइए, को निकसै सूर ॥८६॥
एक कनक अरु कांमनीं, जग में दोइ फंदा ।
इनपै जौ न बधावई, ताका में बंदा ॥
देह धरें इन मांहि वास, कहु कैंसे छूटे ।
सीव भये ते ऊवरे, जीवत ते लूटे ॥
एक एक सूँ मिलि रह्या, तिनहीं सच्च पाया ।
प्रेम मगन लै लीन मन, सो बहुरि न आया ॥
कहै कवीर निहचल भया, निरभै पद पाया ।
ससा ता दिन का गया, सतगुर समझाया ॥८७॥

शब्दाथ—सूर=शूरवीर । कनक=सोना, सासारिक आकर्षण । कामनी=स्त्री, सासारिक माया । फंदा=बंधन । निहचल=निश्चल ।

कवीर मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं हे मन ! तू इस ससार के माया-मोह में मत पड़ । इससे तो कोई शूरवीर ही मुक्त हो पाता है ।

इस संसार में दो ही बन्धन हैं । प्रथम धन, द्वितीय रूप-यौवन-सम्पन्न नारी । जो इन दोनों के बन्धन में नहीं पड़ता है, मैं उसका दास हूँ । इस पंच तत्त्वमय भौतिक शरीर के रहते हुए इनका वास कैसे छूट सकता है ? जो शिव के समान योगी और साधक हो जाय तब तो इस माया-जाल से मुक्त हो सकता है । जो उस एक पूर्ण ब्रह्म से मिल गया, शान्ति का लाभ तो उसने ही किया है । जिसका मन प्रभु-भक्ति में तल्लीन हो गया वह मुक्त हो जाता है और पुनः इस ससार बन्धन में नहीं फसता । कवीर कहते हैं कि इस प्रकार ही निश्चल हो निर्भय पद की प्राप्ति सम्भव है । संसार-संशय तो उसी दिन समाप्त हो गया, जब सद्गुरु ने ज्ञानोपदेश दे प्रभु-भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया ।

रांम मोहि सतगुर मिलै अनेक कलानिधि, परम तत सुखझाई ।
कांम अगनि तन जरत रही है, हरि रसि छिरकि बुझाई ॥८८॥
दरस परस तैं दुरमति नासी, दीन रटनि ल्यौ आई ।
पाषंड भरंम कपाट खोलि कै, अनभै कथा सुनाई ॥
यहु संसार गंभीर अधिक जल, को गहि लावै तीरा ।

नाव जिहाज खेवइया साधू, उतरे दास कबीरा ॥८९॥

शब्दार्थ—कलानिधि=कलाओं में पारंगत । काम=काम-वासना ।

कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझे अनेक कलाओं में पारंगत, अमित संतोष देने वाले अनेक गुरु मिले किन्तु फिर भी मेरा शरीर कामाग्नि से दग्ध होता रहा ।

उसकी शान्ति तो प्रभु-भक्ति का रस छिड़क कर ही हो सकी। प्रभु के दर्शन एवं स्पर्श से कुबुद्धि का नाश हो गया और मन प्रभु-भक्ति में लवलीन रहा। जिससे पाखंड और भ्रम के कपाट खुलकर प्रभु की रहस्यपूर्ण कथा ज्ञात हुई। यह जगत् गहरे जल से परिपूर्ण है, इसमें जीवात्मा को पकड़ कर कौन पार लगा सकता है? इस शरीर रूपी नौका के केवट तो साधुजन हैं जिससे कबीर पार निकल सकता है।

विशेष—रूपक, छेकानुप्रास अलंकार।

दिन दहूँ चहूँ कं कारणें जैसेँ सैबल फूले।

भूठी सूँ प्रीति लगाइ करि, साचे कूँ भूले ॥टेक॥

जो रस गा सो परहर्या, बिड़राता प्यारे।

आसति कहूँ न देखिहूँ, बिन नांव तुम्हारे ॥

साची सगाई राम की, सुनि आतम मेरे।

नरकि पड़े नर बापुड़े, गाहक जम तेरे ॥

हंस उड़्या चित चालिया, सगपन कछू नाहीं।

माटी सूँ माटी मेलि करि, पीछेँ अनखांही ॥

कहै कबीर जग अधला, कोई जन सारा।

जिनि हरि मरम न जाणिया, तिनि किया पसारा ॥१६०॥

शब्दार्थ—बिड़राता=नाश का कारण होना। आसति=आश्रय, रक्षा। बापुड़े=वेचारे। पसारा=ससार के आकर्षण के जल में फँसना।

इस तृष्णा के कारण मैं सैबल-फूल के समान ऊपर से प्रसन्न रहता हुआ भी भीतर ही भीतर दग्ध होता रहता हूँ। इन मिथ्या सासारिक आकर्षणों से प्रेम कर उस सच्चे प्रभु को मैं विस्मृत कर बैठा हूँ। हे प्रभु! जिस रस को स्वाद में मैं अच्छा समझ बैठा हूँ वही नाश का कारण सिद्ध होता है। प्रभु! आपके नाम के बिना कही भी रक्षा दृष्टिगत नहीं होती। हे मन! तू सुन, एक राम से ही सम्बन्ध सत्य है, शेष सम्बन्ध मिथ्या है। अन्त में तो हे मनुष्य! यदि तूने प्रभु-भक्ति न की तो तुझ नरक में पड़ना पड़ेगा और यमदूत तुझे आकर ले जायेंगे। जिस समय तेरी आत्मा यहाँ से महा प्रयाण करेगी, उस समय तेरा यहाँ कोई भी निकट सम्बन्धी नहीं होगा। मिट्टी में मिट्टी मिल जायगी तो बाद में विलखने से क्या? कबीर कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु-भक्ति का रहस्य न समझा, वे ससार के आकर्षण-जाल में पड़ते हैं। इस प्रकार समस्त जग अज्ञानान्ध है।

विशेष—उपमा अलंकार।

भाधौ मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति हेत नहीं साधी ॥टेक॥

कारनि कवन आइ जग जनम्यां, जनमि कवन सचुपाया।

भौ जल तिरण चरण च्यंतामणि, ता चित घड़ी न लाया ॥

पर निद्या पर धन पर दारा, पर अपवादे सूर।

ताथेँ आवागमन होइ फुनि फुनि, ता पर संग न चूरा ॥

काम क्रोध माया मद मंछर, ए गंतति तंम मांहीं ।
 दया धरम ग्यांन गुर सेवा, ए प्रभु सुपिन नांहीं ॥
 तुम्ह रूपाल दयाल दमोदर, भगन-बछन भी-तारी ।
 कहै कवीर घोर मति रागदु, नामति करी हमारी ॥१६१॥

शब्दार्थ—जनमि कवन मनुपाया=जन्म में कौन-ना मुग मिला ? अर्थात् कोई भी सुख नहीं मिला, पर=दूगरे की । राग=स्त्रीधिं मछर=मन्त्र । भीतारी=ससार के दुखो को दूर करने वाले । रागति=रक्षा ।

हे प्रभु ! मैं ऐसा अपराधी हू कि मुझ में आपकी भक्ति की माधना नहीं होती । न जाने मैं क्यों इस जगत् में आकर उत्पन्न हुआ, उन अमृत्य मानव-जीवन प्राप्ति का क्या सुख । उस ससार-नागर जल में निम्नार के निम पापके श्रीचरण चिन्तामणि के समान दुख दूर करने वाले थे, किन्तु उनमें मैंने एक बार भी ध्यान नहीं लगाया । मैं परनिन्दा, परधन-लालसा, पर स्त्री-गमन एवं दूसरे पर दोषागोपण करने में लगा रहा । इसी कारण मैं बार-बार आवागमन के चक्र में पड़ता हू और फिर भी तनिक देर के लिए भी माधु-रागति नहीं करता । काम, क्रोध, मोह आदि का निवास प्रतिपल मुझ में रहता है । दया, धर्म, ज्ञान, गुरु सेवा—जैसे सद्गुणों से मेरा सम्बन्ध स्वप्न तक में नहीं है । हे प्रभु ! आप कृपानु, दयानु, वत्सल एवं मय विदूरित करने वाले हैं । कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझे कृपा कर बुद्धि एवं धैर्य प्रदान करो ।

राम राइ कासनि करौ पुकारा,
 ऐसे तुम्ह साहिव जाननिहारा ॥टेक॥
 इंद्री सबल निबल मैं माघी, बहुत करं वरियाई ।
 ल घरि जांहि तहां दुख पइये, बुधि बल फछू न बसाई ॥
 मैं वपरी का अलप मूढ मति, कहा भयो जे लूटे ।
 मुनि जन सती सिध अरु साधिक, तेऊ न आयं छूटे ॥
 जोगी जती तपी संन्यासी, अह निसि खोजें काया ।
 मैं मेरी करि बहुत विगूते, विषं बाध जग लाया ॥
 ऐकत छांड़ि जांहि घर घरनीं, तिन भी बहुत उपाया ।
 कहै कवीर कछु समझि न परई, विषम तुम्हारी माया ॥१६२॥

शब्दार्थ—वरियाई=भटकाना । वपरी=वेचारा ।

हे प्रभु ! आप तो सब कुछ जानते ही हैं, मैं आपके अतिरिक्त और किससे अपनी व्यथा कहूं ? हे माधव ये इन्द्रियाँ अत्यन्त शक्तिशाली हैं और मैं निर्बल हूं, ये मुझे नाना विषयो में भटकाती हैं । जहाँ कहीं भी ये ले जाती हैं वही दारुण व्यथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इन इन्द्रियों के सम्मुख बुद्धि परास्त हो जाती है । इनके जाल से मुनि, सती, सिद्ध, साधक कोई भी मुक्त नहीं हुआ फिर मैं वेचारा अल्पज्ञ, मूर्ख भला कसे इनके विपरीत चलता । योगी, यति, तपस्वी, संन्यासी आदि

प्रभु को शरीर के मध्य खोजने का प्रयास करते हैं किन्तु वे यह नहीं जानते कि अहं ने समस्त ससार को नष्ट कर दिया है और विषय-वासनाओं का वास भी जग को नित्य प्रति चट कर रहा है। जो सन्यास के द्वारा भी प्रभु को खोजते-खोजते हार गये, वे वनको छोड़कर घर जाकर गृहस्थ बन गये। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारी यह विषम माया मेरी समझ में नहीं आती, यह एक रहस्य ही है।

विशेष—रूपक अलंकार।

माधौ चले बुनावन माहा, जग जीतें जाइ जुलाहा ॥टेक॥
 नव गज दस गज गज उगनींसा, पुरिया एक तनाइ ।
 सात सूत दे गंड बहतरि, पाट लगी अधिकाई ॥
 तुलह न तोली गजह न मापी, पहजन सेर अढाई ।
 अढाई मैं जे पाव घटै तो, करकस कर बजहाई ॥
 दिन की बेठि खसम सूं कीजै, अरज लगीं तहां ही ।
 भागी पुरिया घर ही छाड़ी, चले जुलाह रिसाई ॥
 छोछी नलीं कांमि नहीं आवैं, लहटि रही उरभाई ।
 छांडि पसारा राम कहि बौरे, कहै कबीर समभाई ॥१६३॥

शब्दार्थ—बनावन=बुनने । नव गज=नौ गज । दस गज=दस गज ।
 उगनीसा=उन्नीस ।

प्रभु ! आपने इस संसार रूपी वस्त्र का निर्माण बुनकर किया है, किन्तु आपके इस वस्त्र को माया नष्ट कर रही है। नवद्वार एव दसो इन्द्रियाँ, इस उन्नीस गज से इस थान रूपी ससार का निर्माण किया है। सात धातुओं के सूत का इसमें पाट फैलाया हुआ है। इसका विस्तार इतना है कि न इसे तोला जा सकता है और न नापा जा सकता है यदि इसमें तनिक भी मात्रा कम हो तो ससार का क्रय नहीं चल सकता है। हे मनुष्य ! तू दिन भर अपने व्यवसाय की जो पैठ लगाये उसमें प्रभु-नाम स्मरण के अतिरिक्त और कुछ न हो। इस प्रकार के व्यवसाय से माया घर छोड़ कर भाग जायगी। ससार में भूठे सम्बन्धों की यह नलिका किसी कार्य नहीं आती, यह तो और गुत्थी को उलझाती है। कबीर मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी जीव ! तू विषय-वासनाओं से अपनी गति रोक राम-नाम का स्मरण कर।

विशेष—१. रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार।

२. नव गज=नव द्वार—दो नेत्र, दो कान, दो नासिका विवर, मुख, गुदा, लिंग।

३. दस गज=दस इन्द्रियाँ—आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख।

४. सात सूत—सप्तधातु—रस, रक्त, माँस, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र।

वाजें जंत्र बजावैं गुंनों, राम नाम बिन भूली दुनी ॥टेक॥

रजगुन सतगुन तमगुन तीन, पंच तत ते साज्या बीन।

तीनि लोक पूरा पेयनी, नाच नचाय एक जना ॥
कहै कबीर संता करि दूरि, त्रिभवन नाथ गृहा भगुनि ॥१६४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यह गसार स्त्री वाद्य बज रहा है जिसे मय मुग्धा (यात) की मजाना है । प्रभु-नाम बिना समस्त सगार भ्रम में पड़ा गया है । देव, मन, मन—त्रिगुणान्तक प्रकृति एवं पृथ्वी, जग, अग्नि, वायु, आकाश—पंचतत्त्वों ने उस वाद्य—गसार—का निर्माण हुआ है । समस्त सृष्टि—तीनों लोक—तो देवद्वार की निगाहें निरन्तर इसका संचालक वह प्रभु ही है । कबीर कहते हैं कि गायन-भ्रम को दूर कर मन में यह दृढ़ विश्वास जमा लो कि उन गसार में क्या सर्वथा व्यापक है ।

जंत्री जत्र धनूपम बाज, ताका सचद गगन में गाजें ॥टेक॥

सुर की नालि सुरति का तूँबा, गतगुन मान बनाया ।

सुर नर गण गंधर्व ब्रह्मादिक, गुर बिन तिन्हों न पाया ॥

जिभ्या ताति नासिका कन्हौं, माया दा मेण लगाया ।

गमां बतौस मोरणा पांचों, नीका मान बनाया ॥

जंत्री जत्र तज नहौं बाज, तब बाजें जव बाजें ।

कहै कबीर सोई जन साचा, जंत्री सँ प्रीति नगायें ॥१६५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यह हृदय-तन्त्री प्रभु के नाम में बज रही है जिसका अनुगम शब्द—अनन्द नाद—शून्य लोक में हो रहा है । सुरति के तन्त्रों को स्वर—भगिनन्दन ने बाँधकर ही सद्गुरु ने इस संगीत का मृजन किया है । देव, मनुष्य, गन्धर्व, ब्रह्मादि तन्त्री ने भी उस परमप्रभु को बिना गुरु की सहायता से प्राप्त नहीं किया है । जिह्वा एवं नासिका के तन्तु पर माया को नष्ट कर उस पर लाग लगायी है । बन्नीय दानों अर्थात् मुरा एवं पाँचो इन्द्रियों को भी बाद्य में प्रयुक्त किया है—उस प्रकार प्रभु भक्ति का यह सुन्दर वाद्य बनाया है । यह वाद्य-यन्त्र नाम का आश्रय छोड़ने पर नहीं बजता, जब बजता है तब नामोच्चारण का संगीत सुन्नरित हो । कबीर कहते हैं कि वही भक्त सच्चा है जो इस प्रभु-भक्ति के वाद्य में अपना मन लगा ले ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

अवधू नादें व्यद गगन गाजें, सचद अनाहुद बोलें ।

अंतरि गति नहीं देखें नैडा, ढूँढत वन वन डोलें ॥टेक॥

सालिगराम तजौं सिव पूजौं, सिर ब्रह्मा का काटौं ।

सायर फोडि नीर मुकलांऊ, कुंवा सिला दे पाटौं ॥

चंद सूर दोइ तूँबा करिहूँ, चित चेतनि की डांडी ।

सुषमन तंती बाजण लागी, इहि विधि त्रिण्णा पांडी ॥

परम तत आघारी मेरे, सिव नगरी घर मेरा ।

कालहि षंझ मोच विहंझ, बहुरि न करिहू फेरा ॥

जपों न जाप हतों नही [गूगल, पुस्तक ले न पढाऊं ।

कहै कबीर परंम पद पाया, नही आऊं नही जाऊं ॥१६६॥

शब्दार्थ—नैडा=समीप । सायर=सागर । सुषमन= सुषुम्ना नाड़ी । पांडी=

खंडित कर दी, नष्ट कर दी । फेरा=जन्म लेना ।

हे अवधूत ! इस शरीर मे ही उस प्रभु का शब्द होता रहता है । वह दिव्य निनाद 'अनहदनाद' होता है । मनुष्य उस प्रभु को पाने के लिए वन-वन तो भटकता है किन्तु अपने अन्तस् मे खोजने का प्रयास नहीं करता । शालिग्राम का परित्याग कर शिव की उपासना करने का क्या प्रयोजन ? मैं तो ब्रह्मा तक का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा । सागर—जिसकी पूजा होती है उसको फोड़ जल को सुखा दूंगा और कुए मे पत्थर डालकर उसे अटवा दूंगा । इड़ा पिंगला के तूम्बो को मन की सतर्कता की डन्डी पर बाध कर सुषुम्णा नाडी की ताँत लगा, प्रभु-भक्ति का अलौकिक राग अलाप कर मैं तृष्णा का अन्त कर दूंगा । वह परम ब्रह्म ही मेरे इष्ट है और उनका देश ही मेरा घर है । मैं समय के व्यवधान को समाप्त कर मृत्यु का नाश कर दूंगा और इस भाति पुनः इस जगत् मे नही आऊंगा । अब न मैं मन्दिर या मस्जिद मे बैठकर गूगल धूम्र का ठाठ खड़ा कर जाप करूंगा और न शास्त्रग्रन्थो आदि का उपदेश दूंगा कबीर कहते है कि मैंने तो अब परमपद प्राप्त कर लिया है, मैं आवागमन से विमुक्त हो गया हू ।

बाबा पेड़ छाड़ि सब डालीं लागे, मूँढे जत्र अभागे ।

सोइ सोइ सब रैणि बिहांणीं, भोर भयौ तब जागे ॥टेक॥

देवलि जाऊं तौ देवी देखौं, तीरथि जाऊं त पाणीं ।

ओछी बुधि अगोचर बाणीं, नहीं परंम गति जाणीं ॥

साध पुकारे समझत नाहीं, आन जन्म के सूते ।

बांधे ज्यूं अरहट की टीडरि, आवत जाति बिगूते ॥

गुर बिन इहि जंग कौन भरोसा, काकै संगि ह्वै रहिये ।

गनिका कै घरि बेटा जाया, पिता नांव किस कहिये ॥

कहै कबीर यह बिरोध्या, बूझी अमृत बाणी ।

खोजत खोजत सतगुर पाया, रहि गई आंवण जाणी ॥१६७॥

शब्दार्थ—जत्र=आराधना करना । सूते=नष्ट करना । गनिका=वैश्या ।

कबीर कहते है कि इस ससार के अभागे लोग मूल—प्रभु—को छोड़ कर शाखा—माया—आराधना मे लगे हुए है । इस अज्ञान मे ही उन्होने आयु व्यतीत कर डाली और जब सुबह होने को है, जीवन का अन्त निकट है, तब इन्हे सुधि आयी है । यदि मैं मन्दिर मे जाता हू तो देव प्रतिमा दिखाई देती है और तीर्थ स्नान मे जल किन्तु प्रभु—ब्रह्म—कही नही । यह बुद्धि अत्यल्प है जो परमतत्व का रहस्य जानने मे अक्षम है । साधुजन इस विषयसलिप्त मनुष्य को बराबर पुकारते है किन्तु यह तो दूसरे जन्म को भी अष्ट करके रहेगा और जिस भाँति रहट

की डोंगियो, वाल्टियो का धारावाहिक क्रम चलता रहता है उसी प्रकार यह भी आवागमन चक्र से विमुक्त नहीं होगा। इस ससार में विन सद्गुरु के कोई साथी नहीं और मनुष्य की स्थिति वेश्यापुत्र के समान, अनामधागी पिता के पुत्र के समान हो जाती है। कवीर अनुपम वाणी कहते हैं कि यह बड़ा चित्र-विविचित्र है। सद्गुरु को सहायता से खोजते-खोजते प्रभु को पालिया और जो रह गये वे आवागमन से विमुक्त नहीं हुए।

विशेष—उपमा अलंकार।

भूली मालिनी हे गोव्यद जागती जगदेव,

तू करै किसकी सेव ॥टेक॥

भूली मालिनी पाती तोड़ै, पाती पाती जीव।

जा मूरति कौं पाती तोड़ै, सो मूरति नर जीव ॥

टाचणहारै टांचिया, दे छाती ऊपरि पाव।

जे तू मूरति सकल है, ती घड़णहारे को खाव ॥

लाडू लावण लापसी, पूजा चढ़े अपार।

पूजि पुजारा ले गया, दे मूरति कं मुहि छार ॥

पाती ब्रह्मा पुहपे विष्णु, फूल फल महादेव।

तीनि देवों एक मूरति, करै किसकी सेव ॥

एक न भूला दोइ न भूला, भूला सब संसारा।

एक न भूला दास कवीरा, जाकै राम अघारा ॥१६८॥

शब्दार्थ—सेव=सेवा। लावण=लवण, नमक। छार=घूल।

हे मालिनी ! तू भ्रम में पड़ी हुई है। तू तनिक यह तो विचार कर कि पत्र-पुष्प तोड़ इससे किस प्रभु की सेवा करेगी ? तू व्यर्थ फल-पत्ते तोड़ रही है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक जीव—जीवन है, किन्तु तू जिस इष्ट-मूर्ति के लिए इनका नाश कर रही है वह निर्जीव प्रस्तर है। काल छाती पर पाव रख कर बढ़ता आ रहा है। यदि तेरी मूर्ति सत्य है तो उस काल को समाप्त कर दे, उस मूर्ति से इसका नाश करा दे। उस मूर्ति पर लड्डू, लवणयुक्त पकवान और अन्य विविध मिष्ठान अपरिमित मात्रा में चढ़ते हैं किन्तु पुजारी सबको अपने घर ले जाता है और उसे खाक भी नहीं मिलता। फूल, पत्र, सबमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास है और तीनों देव एक ही हैं—केवल उनका स्वरूप पृथक् है, अब बता तू किसकी अर्चना करेगी। मालिनी ! यह स्थिति तेरी ही नहीं या एक दो की ही नहीं, समस्त ससार इसी भाँति भ्रम में पड़ा हुआ है। कवीर कहते हैं कि केवल एक प्रभु-भक्त जिसके राम ही आश्रय है, भ्रम में नहीं पड़ा है।

विशेष—मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध है।

सेइ मन समझि संमर्थ सरणांगता, जाकी आदि अंति भधि कोइ न पावै।

कोटि कारिज सरं देह गुण सब जरै, नैक जो नाव पतिव्रत आवै ॥टेक॥

आकार की ओट आकार नहीं ऊबरै, सिव विरंचि अरु विष्णुं ताई ।
 जास का सेवक तास कौ पाइहै, इष्ट कौ छाडि आगै न जांही ॥
 गुंणमई भूरति सेइ सब भेष मिली, निरगुण निज रूप बिश्राम नांहीं ।
 अनेक जुग वंदिगी बिबिध प्रकार की, अंति गुंण का गुंण हीं हमांहीं ॥
 पांच तत तीनि गुण जुगति करि सांनियां, अष्ट बिन होत नहीं क्रम काया ।
 पाप पुन बीज अंकुर जांमै मरै, उपजि बिनसै जेती सब माया ॥
 कृतम करता कहैं, परम पद क्यूं लहैं, भूलि भ्रम मै पड़या लोक सारा ।
 कहै कबीर राम रमिता भजै, कोई एक जन गए उतरि पारा ॥१६६॥

शब्दार्थ—कारिज=कार्य । सरै=पूर्ण होना । पांचतत=पाँचतत्त्व । उपजि
 =उत्पन्न कर । बिनसै—नष्ट होना । कृतम करता=सृष्टि-कर्ता ।

हे मन ! तू उस समर्थ प्रभु की जिसका आदि, मध्य, अवसान कोई न पा
 सका, सेवा कर, भक्ति कर । यदि उस प्रभु का नाम एकाग्रमन हो अल्प समय के
 लिए भी ले लिया जाय तो मनुष्य के करोड़ो कार्य सफल हो जाते हैं तथा देह के
 दुःख नष्ट हो जाते हैं । यदि इस शरीर की भूख—तृप्ति में ही लगे रहेंगे तो शिव, ब्रह्मा
 अथवा किसी भी उपास्य का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होगा । तू जिसका भक्त है उसको
 निश्चय ही प्राप्त कर लेगा, किन्तु अपने आराध्य को छोड़ अन्यत्र भटकने की आवश्य-
 कता नहीं । इष्ट को पूजने से सब तृप्तियाँ हो जाती हैं, निर्गुण ब्रह्म को अपने कार्य से
 फुर्सत नहीं, सृष्टि संचालन में वह सर्वदा व्यस्त रहता है । अनेक युगों तक अनेक
 प्रकार से पूजा करने पर भी वह प्रभु हमें प्राप्त न हो सका । पाचो तत्वों, तीन गुणों
 समेत समस्त उपाय करने पर भी योग की अष्टांग साधना बिना उस प्रभु की प्राप्ति
 नहीं होती । इसी मार्ग से पाप-पुण्य, जन्म-मरण, माया, विषय-वासना आदि समस्त
 पचडों का हो जाता है । इस सृष्टि का कर्त्ता कहता है कि तुम्हें किस भाँति परम-पद
 की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि समस्त ससार सशय से ग्रसित है ।

कबीर कहते हैं कि राम-नाम-स्मरण से कितने ही भक्त इस भवसागर को
 पार कर गये ।

राम राइ तेरी गति जांणी न जाई ।

जो जस करिहै सो तस पइहै, राजा राम नियाई ॥टेक॥

जैसी कहै करै जो तैसी, तौ तिरत न लागै बारा ।

कहता कहि गया सुनता सुंणि गया करणीं कठिन अपारा ॥

सुरही तिण चरि अमृत सरवै, लेर भवंगहि पाई ।

अनेक जतन करि निग्रह कीजै, बिषै विकार न जाई ॥

संत करै असंत की संगति, तासू कहा बसाई ।

कहै कबीर ताके भ्रम छूटै, जे रहे राम ल्यौ लाई ॥२००॥

शब्दार्थ—नियाई=त्यागी, त्याग करने वाला । तिरत=पार उतरते हुए,
 भव-बन्धन से मुक्त होते हुए । ल्यौ=प्रेम ।

हे राजा राम, परम प्रभु ! तेरा रहस्य किसी को ज्ञात नहीं होता । राजा राम न्यायी है जो जैसा कर्म करता है तदनुकूल ही वह फल भोगता है । जिसकी सत् कहनी और करणी में अन्तर नहीं होता, उसे भवसागर से पार जाते देर नहीं लगती । सद्-वचन कहने और सुनने में कठिन नहीं इन्हे, व्यवहार में लाना कठिन है । शून्य—ब्रह्म-रन्ध्र—से अमृत स्रवित होता है, वहाँ मधुलोभी कोई विरली आत्मा ही पहुच पाती है किन्तु सामान्य लोगो के साथ आप कितने ही उपाय संसार छुड़ाने के कर लें, किन्तु वे विषय-विकार को नहीं छोड़ सकते । यदि सज्जन दुर्जन की सगति करने लगे तो भला उसका क्या उपचार ? कबीर कहते हैं कि उसी का ससार-सशय विदूरित होता है जिसकी वृत्तियाँ राम में केन्द्रित हो ।

कथणीं वदणीं सब जंजाल,

भाव भगति अरु राम निराल ॥टेक॥

कथै वदै सुणै सब कोई, कथै न होई कीयै होइ ।

कूड़ी करणीं राम न पावै, साच टिकै निज रूप दिखावै ॥

घट मै अग्नि घर जल अवास, चेति बुझाइ कबीरदास ॥२०१॥

शब्दार्थ—वदणी=कार्य । निराल=निराला, सत्य ।

कबीर कहते हैं कि व्यर्थ का धार्मिक उपदेश, मिथ्याचरण, यह सब वृथा है, केवल प्रभु की भावपूर्ण भक्ति ही सत्य है । साधना का कथन, टीका-टिप्पणी और श्रवण तो सब करते ही है, किन्तु प्रयोजन-सिद्धि मौखिक लेन-देन से नहीं अपितु-कर्म से होती है । बुरे आचरण से प्रभु-प्राप्ति सम्भव नहीं, केवल सत्यासित होने पर ही वह प्रभु अपना रूप दिखाते हैं । इस मन में विषयाग्नि और मायजल भरा है । कबीर कहते हैं कि सावधान होकर इसे समाप्त कर दे ।

राग आसावरी

ऐसी रे अवधू की बाणीं, ऊपरि कूदटा तलि भरि पाणी ॥टेक॥

जब लग गगन जोति नहीं पलटै, अविनासी सूर चित नहीं चिहुटै ।

जब लग भवर गुफा नहीं जानै, तौ मेरा मन कैसे मानै ॥

जब लग त्रिकुटी संधि न जानै, ससिहर दौ घरि सूर न आने ।

जब लग नाभि कवल नहीं सोधै, तौ हीरं हीरा कैसे देखै ॥

सोलह कला संपूरण छाजा, अनहद कै घरि वाजें वाजा ।

सुषमन कै घरि भया अनदा, उलटि कवल भेटे गोव्यंदा ॥

मन पवन जब परचा भया, ज्यूं नाले रांषी रस मइया ।

कहै कबीर घटि लेहु विचारी, औघट घाट सींचि ले प्यारी ॥२०२॥

शब्दार्थ—गगन=शून्य । जोति=ज्योतिस्वरूप ब्रह्म । भवर गुफा=ब्रह्मरन्ध्र । त्रिकुटि=आँख नाक मस्तिष्क का सन्धि स्थल, भौहो के बीच का स्थान । नाभि कवल=नाभि पर स्थित मणिपूरक चक्र—“इसमें दल-दल होते हैं । यह नील वर्ण का होता है, इसका लोक स्वः है । इसका ध्यान करने से क्रमशः डँ, टँ, रँ, तँ,

यँ, दें, घँ, नँ, पँ, फँ की ध्वनि भङ्कृत होती है। इसके सिद्धि लाभ से मनुष्य ससार पालन मे समर्थ तथा वचन रचना में चतुर हो जाता है और उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है।

कबीर कहते हैं कि योगी का उपदेश इस भाँति है—ऊपर शून्य लोक मे कुँआ है, किन्तु उससे पानी प्राप्त करने का साधन कुण्डलिनी (जल) नीचे है, मूलाधार चक्र मे स्थित है। जबतक शून्य मे ज्योतिस्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक उस अलख निरजन से मन कैसे लगे ? जब तक मन को शून्यदल, ब्रह्मरन्ध्र, का भी ज्ञान नहीं फिर उसे कैसे परितोष प्राप्त हो। जब तक साधक को त्रिकुटी का ज्ञान नहीं है तब तक चन्द्र, सूर्य, इडा, पिंगला कैसे एकमेक हो। जब तक नाभि मे स्थित मणिपूरक चक्र का भेदन साधक नहीं कर लेता, तब तक मणि रूप प्रभु को कैसे प्राप्त कर लेगा ? वह सोलह कलाओं से पूर्ण ब्रह्म वहाँ बसा हुआ है जहा घण्टे की चोट पड़कर अनहद नाद का निरन्तर घोष हो रहा है। जब सुषुम्णा के द्वारा शून्यकमल भेदन हो अमृत स्रवित होने लगता है तो अपरिमित आनन्द का सृजन होता है। जब मन और परमात्मा का सक्षात्कार हुआ तो दोनो उसी प्रकार एकमेक हो गये जिस भाति नाले का जल (गंगा की) पवित्र धारा मे मिलकर एक हो जाता है। कबीर कहते हैं कि इस भाति तुम मन मे विचार कर उस अलख निरजन को प्राप्त कर लो।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अलंकार।

मन का भ्रम मन हीं थै भागा, सहज रूप हरि खेलण लागा ॥टेक॥

मै त तै मै ए हूँ नाहीं, आपँ अकल सकल घट माहीं।

जब थै इन मन उनमन जाना, तब रूप न रेष तहां ले बांनां ॥

तन मन मन तन एक समांना, इन अनभै माहँ मन मांनां।

आतमलीन अपंडित रांमां, कहै कबीर हरि मांहि समानां ॥२०३॥

शब्दार्थ—मै=अपनापन। तै=परायापन=उनमन=उन्मनी अवस्था।

मन से भ्रम के भाग जाने पर चित्त, हृदय, प्रभु-भक्ति मे रमने लगा। 'मै तू' 'अहं पर' का भेद मिथ्या है। समस्त प्राणिमात्र के हृदय मे एक वही प्रभु विद्यमान है। जब से इस मन को उन्मनी अवस्था का ज्ञान हुआ है तभी से इसका वास उस प्रभु के लोक मे हो गया है जिसका कोई रूप, आकार नहीं है। शरीर और हृदय दोनो समान ही है और इन्ही के मध्य मनभावन प्रभु का वास है। वह प्रभु आत्म-स्थित एव अविभाज्य है, कबीर कहते हैं कि उसी प्रभु मे मेरा मन रम गया है।

आत्मां अनंदी जोगी, पीवै महारस अमृत भोगी ॥टेक॥

ब्रह्म अगनि काया परजारी, अजपा जाप उनमनीं तारी।

त्रिकुट कोट मै आसण मांडै, सहज समाधि विषं सब छांडै ॥

त्रिबेणी बिभूति करै मन मंजन, जनकबीर प्रभू अलख निरंजन ॥२०४॥

शब्दार्थ—सरल है।

आत्मानंदी योगी रन्ध्र में संचित उग्र अमृतोषध महाग्न का पान करता है। वह ब्रह्माग्नि से शरीर के पारा भस्म कर उन्मनागम्या द्वारा अनहद नाद काश्रवण करता है। त्रिकुटी के किने में समाधि लगाकर मायक दैठ जाता है, या महा समाधि समस्त विषय-रंगों से गुप्त कर देती है। जब मन उग्र, विगम्य, मुहुर्मुह्य द्वारा प्रवाहित त्रिवेणी में स्नान करने लगता है तो प्रलय निरजन, अयोनिगम्य परमात्मा का दर्शन होता है।

या जोगिया की जुगति जु बूझै,

रांम रमे ताको त्रिभुवन सूझै ॥टेक॥

प्रगट कथा गुप्त अधारी, तामें भूरति जाँवनि प्यारी।

है प्रभु नेरै लोअें दूरि, ग्यान गुफा में गोंगो पुरि ॥

अमर बेलि जो छिन छिन पौवं, कहै कबीर सो जुगि जुगि जाँवं ॥२०५॥

शब्दार्थ—कथा=कथा। अधारी=आधारी। नेरै=नमीप।

जो मनुष्य इस योगी की साधना को गमन लेगा उसे प्रभु-दर्शन हो जायेगा और साथ ही त्रिभुवन-समस्त सृष्टि उनके निम्न दृश्य हो जायेगी। प्रगट में तो वह योगी प्रभु कथा कहता ही रहता है, वैसे उगरी आधारी भी प्रभु की प्रिय मूर्ति ही है, वह उसी के द्वारा जीवन धारण करता है। प्रभु तो पान में ही, अन्तर में ही स्थित है, उसे दूर कहाँ खोजते हो। ज्ञान ने यह प्राप्य है। कबीर कहते हैं कि शून्यकमल से उत्पन्न अमरबेलिरस का जो प्रतिपल पान करता है, सर्वदा अनहद नाद का श्रवण करता है वह युग-युग तक अमर रहता है। उसे काल-अन्धन नहीं व्यापता।

सो जोगी जाकै मन में मुद्रा,

राति दिवस न करई निद्रा ॥टेक॥

मन में आसण मन में रहणां मन का जप तप मन सूं कहणां।

मन में पपरा मन में सीगी, अनहद बेन बजावै रगी ॥

पंच परजारि भसम करि भूका, कहै कबीर सो लहसं लंका ॥२०६॥

शब्दार्थ—पंच परजारि=काम आदि पाँचो विकारों को जला कर।

कबीर कहते हैं कि योगी वही है जो अहर्निश जागृत, सावधान, रहता हुआ मन में ही खेचरी मुद्रा को धारण करता है। वह मन में ही समाधिरूप होकर रहता है एवं जप-तप आदि साधना के जितने भी सोपान हैं, सबकी पूर्ति वही करता है। योगी का स्वप्न और सीगी, अनहद नाद—ये सब सम्भार उनके मन में ही रहते हैं। कबीर कहते हैं कि शून्यलोक रुपी लका को वही प्राप्त कर सकता है जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह—पाँच विकारों को नष्ट कर दे।

विशेष—कबीर ने यद्यपि योगसाधना पर पर्याप्त पद-रचना की है, किन्तु वे विशेष बल मन-साधना पर ही देते हैं। इसे हम अन्तर्मुखी वृत्ति भी कह सकते हैं।

बाबा जोगी एक अकेला, जाकै तीर्थ व्रत न भेला ॥टेक॥

भोली पत्र विभूति न बढवा, अनहद बेन बजावै।

मांगि न खाइ न भूखा सौवै, घर आंगनां फिरि आवै ॥
 पांच जनां की जमाति चलावै, तास गुरु मै चेला ।
 कहै कबीर उनि देसि सिधाये, बहुरि न इहि जगि मेला ॥२०७॥

शब्दार्थ—पाच जना की=पाँचो इन्द्रियो की अथवा पाँच विकारों की ।

कबीर कहते हैं कि योगी ससार में अपने ही ढंग का एक होता है इसे तीर्थ, व्रत, मेला आदि से कोई प्रयोजन नहीं होता । उसके पास सामान्य साधुओं के समान न तो भोली होती है, न शरीर पर मली हुई क्षार, न पैसे संचित करने के लिए बटुवा । वह तो अनहद नाद के श्रवण में ही अस्त रहता है । वह न तो भिक्षा माँग कर खाता है, न भूखा ही रहता है, वह तो शून्यलोक, ब्रह्मरन्ध्र, के संचित अमृत का पान करता है । कबीर कहते हैं कि जो पंच विषयो अथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पंच विकारों की सेना को नष्ट कर दे ऐसे योगी को मैं गुरु बना लू । वे आगे कहते हैं जो साधक उस प्रभु के शून्य लोक को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस संसार में आ आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता ।

जोगिया तन कौ जंत्र बजाइ,

ज्यूं तेरा आवागबन मिटाइ ॥टेक॥

तत करि तांति धर्म करि डांडी, सत की सारि लगाइ ।

मन करि निहचल आसंणै निहचल, रसनां रस उपजाइ ॥

चित करि बटवा तुचा मेषली, भसमै भसम चढ़ाइ ।

तजि पाषंड पांच करि निग्रह, खोजि परम पद राइ ॥

हिरदै सींगी ग्यान गुणि बांधौ, खोजि निरंजन साचा ।

कहै कबीर निरंजन की गति, जुगति गिनां प्यंड काचा ॥२०८॥

शब्दार्थ—आवागबन=जन्म मरण का बधन । निहचल=निश्चल । तुचा=त्वचा । निग्रह, रोक, संयम । प्यंड=शरीर । काचा=कच्चा, निस्सार ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस शरीर रूपी वाद्य की साधना कर जिससे तेरा जन्म-मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाय । तू इस वाद्य में परम-तत्व का तंतु एव धर्म की डंडी लगा और सत्य व्यवहार, सत्य आचरण की इस तंतु पर पुट लगा दे । मन को दृढ़ और एकाग्र कर समाधिस्थ हो जा एव अपनी जिह्वा में प्रभु-भक्ति, प्रभु-नाम का रस उत्पन्न कर । इस हृदय को ही प्रभु गुण स्मरण संरक्षण का बटुआ, कोष, बना ले और अपनी शरीर त्वचा को योगियों के धारण करने की मेखला समझ ले । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को भस्म कर उन्हीं की विभूति बना ले । पाषण्ड का परित्याग कर पाँच विषयो को छोड़ परमप्रभु की खोज की साधना करो । हृदय रूपी शृंगी को ज्ञान रज्जु से बांध दो और इस प्रकार अलख निरंजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा, ब्रह्म को खोज लो । कबीर कहते हैं कि ब्रह्म का रहस्य बिना साधना प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना योग साधना के यह शरीर निस्सार है ।

अवधू ऐसा ज्ञान विचारी, ज्युं बहुरि न ह्वै संसारी ॥टेक॥
 च्यंत न सोज चित विन चितवै, विन मनसा मन होई ।
 अजपा जपत सुनि अभि-अंतरि, यहु तन जानै सोई ॥
 कहे कबीर स्वाद जब पाया, वंक नालि रस खाया ।
 अमृत भरै ब्रह्म परकास, तव हो मिलै रांस राया ॥२०६॥

शब्दार्थ—च्यत=चिंता करना । सोज=शोक । मनसा=मन । नुनि=शून्य । वद नाल=सुपुम्णा से अभिप्राय है । गमा=राजा, श्रेष्ठ ।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! तू ऐसे ज्ञान—प्रभु-रहस्य—का विचार कर जिससे तुझे पुन इस जगत में आकर दुख न उठाना पड़े । उमे (ब्रह्म को) न चिंता है, न कोई शोक, वह बिना ही हृदय और नेत्र के सृष्टि को देखता है एव बिना मानसिक भावनाओं के भी मन रसता है । इस तत्त्व को तो कोई बिगले साधक ही जान सकते हैं जिसमें हृदय के भीतर ही त्रजपा जात, अनहद नद, शून्य लोक, ब्रह्म लोक से ध्वनित होता है । कबीर कहते हैं कि मैंने उस महारस का स्वाद तब पाया जब सुपुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी ने विस्फोट कर अमृत प्राप्त किया । जब वहाँ से अमृत स्रवित होने लगता है तो वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा—ब्रह्म प्रकट होता है और उसका साक्षात्कार होता है ।

विशेष—विभावना अलकार ।

गोव्यं दे तुम्हारै वन कंदलि, मेरो मन अहेरा खेलै ।
 वपु बाडी अतगु मृग, रचिहीं रचि मैलै ॥टेक॥
 चित तरउवा पवन पेदा, सहज मूल बाधा ।
 ध्यान धनक जौग करम, ग्यान वान सांधा ॥
 षट चक्र कंवल देघा, जारि उजारा कीन्हां ।
 काम क्रोध लोभ मोह, हाकि स्यावज दीन्हां ॥
 गगन मंडल रोकि वारा, तहां दिवस न राती ।
 कहै कबीर छांडि चले, बिछुरे सब साथी ॥२१०॥

शब्दार्थ—कदलि=कदली । अहेरा=शिकार । वपु=शरीर । नाडी=वल । धनक=धनुष । षट चक्र=मूलाधार आदि छ चक्र । राती=दाद, अक्षान अथवा ज्ञान वधन ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके कदली वन में मेरा मन रूपी आखेटक आखेट कर रहा है । हृदय रूपी वृक्ष पर प्राणायाम साधना कर इसे सहज समाधि से बाँध दिया है । योगकर्मानुरूप ध्यान के धनुष पर ज्ञान बाण से लक्ष्य सधान—प्रभु-प्राप्ति—किया है । इस बाण से षटचक्र कमल जो मार्ग में है उनका भेदन कर ज्ञानालोक विकीर्ण किया है । काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को हाककर भगाकर, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता ली । समस्त चित्तवृत्तियों को शून्यलोक में केन्द्रीभूत कर

दिया है जहाँ न अधिकार है न प्रकाश अर्थात् सम अवस्था है। इस प्रकार कबीर कहते हैं कि हम तो अब इस प्रकार से सम्बन्ध-विच्छेद कर प्रभुलोक में चल दिये।

विशेष—रूपक, सांगरूपक, अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है।

(२) योगसाधना षट्चक्रों के स्थान पर प्रायः अष्ट-चक्रों का ही उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु कबीर ने अनेक स्थलों पर षट्चक्रों का ही दर्शन किया है। इन्होंने शून्यचक्र एवं सुरति कमल को छोड़ दिया है। वे षट्चक्र निम्नस्थ प्रकार हैं—

(i) **मूलाधार**—इसका स्थिति स्थान योनि माना गया है। इसमें चार दल होते हैं। यह रक्त वर्ण का होता है, इसका लोक भू है। इसका ध्यान करने से एक प्रकार की ध्वनि भ्रूत होती है, वह क्रमशः वँ, शँ, षँ, सँ, की होती है। इसके सिद्ध लाभ होने पर मनुष्य वक्ता, सर्वविद्याविनोदी, आरोग्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ, आनन्दचित्त तथा काव्य प्रबन्ध में समर्थ होने आदि के विशेष गुण से युक्त हो जाता है।

(ii) **स्वाधिष्ठान चक्र**—इसका स्थिति स्थान पेड माना गया है इसमें छः दल होते हैं। यह सिद्ध वर्ण का होता है इसका लोक भुवः है। इसका ध्यान करने से एक प्रकार की ध्वनि भ्रूत होती है वह क्रमशः भ, मँ, यँ, रँ, लँ, बँ, की होती है। इसके सिद्ध लाभ से अहंकार, विकार का नाश, योगियों में श्रेष्ठ, मोह रहित और गद्य पद्य की रचना में समर्थ विशेष गुण मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है।

(iii) **मणिपूरक चक्र**—इसका स्थान नाभि कहा जाता है। इसमें दस दल होते हैं। यह नील वर्ण का होता है, इसका लोक स्वः है। इसका ध्यान करने से क्रमशः ड, ढ, ए, त, थ, द, ध, न, प, फ की ध्वनियाँ भ्रूत होती हैं। इसके सिद्ध लाभ होने से मनुष्य सहार पालन में समर्थ तथा वचन रचना में चतुर हो जाता है और उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है।

(iv) **अनाहत चक्र**—इसका स्थिति स्थान हृदय में होता है। इसमें द्वादश दल होते हैं। यह अरुण वर्ण का होता है। इसका लोक महः है। इसका ध्यान करने से एक प्रकार का अनहद नाद भ्रूत होता है। वह क्रमशः क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, का होता है। इसके सिद्ध लाभ से मनुष्य वचन रचना में समर्थ ईशित्व सिद्धि प्राप्त योगेश्वर, ज्ञानवान, इन्द्रियजित, काव्य शक्ति वाला हो जाता है।

(v) **विशुद्ध चक्र**—यह चक्र कण्ठ स्थान में स्थित है। इसके षोडश दल होते हैं। यह धूम्र वर्ण का होता है। इसका लोक जनः है। इसका ध्यान करने से क्रमशः अ से लेकर अः तक सोलह स्वरों की अनहद ध्वनि भ्रूत होती है इसके ध्यान सिद्ध होने पर मनुष्य काव्य रचना में समर्थ, ज्ञानवान, उत्तम वक्ता, शान्त चित्त, त्रिलोक-दर्शी सर्वहितकारी, नीरोग, चिरजीवी और तेजस्वी होता है।

(vi) **आज्ञा चक्र**—यह दोनों भ्रुवों के मध्य में स्थित है। इसमें दो दल होते हैं। ये श्वेत वर्ण का होता है। इसका लोक तपः है। इसका ध्यान करने से ह, श का

अनहद नाद कसश' ध्वनित होता है। इसके सिद्ध लाभ से योगी को वाक्य-सिद्धि प्राप्त होती है।

साधन कछु हरि न उतार, अनभ ह्वैं तौ अर्थ विचारैं ॥टेक॥
 बाणीं सुरंग सोधि करि आंणीं, आणै नौ रंग धागा ।
 चंद सूर एकंतरि कीया, सीवत बहु दिन लागा ॥
 पंच पदार्थ छोड़ि समांनां, हीरै मोती जड़िया ।
 कोटि वरस लू कछुं सीयां, सुर नर धंध पड़िया ॥
 निस वासुर जे सोवैं नांहीं, ता नरि काल न खाई ।
 कहै कबीर गुर परसादै, सहजै रह्या समाई ॥२११॥

शब्दार्थ—निस वासुर=दिन रात । गुरु प्रसादै=गुरु की कृपा से ।

बिना साधना के प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते, हे साधक ! यदि तुम्हें सासारिक तापो का भय नहीं है तो इस पद का अर्थ स्पष्ट कर, हृदयगम कर ।

शरीर के नव द्वारों को गुरु उपदेश की सुरम्य बाणी से संचालित कर दिया है। इस भक्ति वस्त्र को सीने में मुझको बहुत समय लगा है। सीने से पूर्व इडा पिंगला को मिला दिया गया था। पांच विषयों का रस छोड़कर मैंने इसमें हीरे और माणिक्य जड़ दिये हैं। समस्त ससार, देव-मनुष्य सभी विषय-वासना जंजाल में पड़े हुए थे और मैंने इस साधना वस्त्र को दीर्घ समय तक सीया है। जो व्यक्ति, भक्त, अर्हनिश ८६ न रह प्रभु-भक्ति में संलग्न रहते हैं उन्हें मृत्यु नहीं व्यापती। कबीर कहते हैं कि मैं तो गुरु कृपा से सहज समाधि में लगा हुआ हूँ।

जीवत जिनि मारै मूवा मति ल्यावै,
 मास बिहूँणा घरि मत आवै हो कंता ॥टेक॥
 उर बिन पुर बिन चंच बिन, बपु बिहूँनां सोई ।
 सो स्यावज जिनि मारै कंता, जाकै रगत मास न होई ॥
 पैली पार के पारधी, ताकी धुनहीं पिनच नहीं रे ।
 ता बेलीं कौ दूँव्यौ मृग लौ, ता मृग कंसी सनही रे ॥
 मार्या मृग जीतता राख्या यहु गुर ग्यांन मही रे ।

कहै कबीर स्वामीं तुम्हारे मिलन कौ, बेली है पर पात नहीं रे ॥२१२॥

शब्दार्थ—मास=महारस । बिहूँना=विहीन ।

आत्मा के माध्यम से कबीर जी को सम्बोधित करते कहते हैं कि हे स्वामिन ! तू जीवन्मुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले। (मास—गौमास) महारस की प्राप्ति बिना तेरा घर आना व्यर्थ है। वह हृदय विहीन नगर विहीन, मुख विहीन एव रूप आकार परे है वही साधक श्रेष्ठ है, योगी है जो इस रक्त मास विहीन आखेट को प्राप्त कर। जिस धनुष में उस दूसरे तट पर स्थित लक्ष्य का सधान किया जाता है उसमें न तो प्रत्यक्षा है और न बास की खप्पच ही। उस अनुपम अमृत-बेलि को मनु रूपी मृग ने अन्य तृष्णाओं से आवृत कर लिया है। इसलिए मन-मृग से

मित्रता कैसी ? गुरु का उपदेश तो यही है कि इस मृग को मारकर, नियन्त्रित कर उस अमर वेलि को प्राप्त किया जाय । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपसे मिलन के लिए साधना. या भक्ति-लता का ही साधन है, माया का नहीं ।

धीरों मेरे मनवां तोहि धरि टांघों, तं तौ कीयौ मेरे खसमसूं घांगों ॥टेक॥

प्रेम की जेवरिया तेरे गलि बांधूं, तहां लें जांउं जहां मेरौ माधौ ।

काया दगरीं पैसि किया मैं बासा, हरि रस छाड़ि विष रसि माता ।

कहै कबीर तन मन का ओरा, भाव भगति हरि सूं गठजोरा ॥२१३॥

शब्दार्थ—टाघों=दड देना । घांगौ=विश्वास करना ।

हे मेरे मन ! तनिक रुक, मैं तुझे अभी दण्डित करता हू, तूने प्रभु, स्वामी, से विश्वासघात कैसे किया ? मैं तेरे गले में प्रेम-रज्जु बाधकर तुझे वहां ले जाऊंगा जहां भगवान् है । इस शरीर की क्षुधा-पूर्ति में ही तू व्यस्त रहता है, प्रभु-भक्ति के मधुर रस को त्याग विषय-वासनाओं में उलझा रहता है । कबीर कहते हैं कि तन-मन-सर्वस्व प्रभु को अर्पित कर चुका हू और अब भगवान् से ही मेरा सम्बन्ध रह गया है ।

पारब्रह्म देख्या हो, तव वाड़ीं फूली, फल लागा बढहली ।

सदा सदाफल दाख बेजौरा कौतिकहारी भूली ॥टेक॥

द्वादस फूवा एक वनमाली, उलटा नीर चलावैं ।

सहजि सुषमनां फूल भरावैं, दह दिसि वाड़ी पावैं ॥

ल्यौकी लेज पवन का ढोंकू, मन मटका ज बनाया ।

सत की पाटि सुरति का चाठा, सहजि नीर मुकलाया ॥

त्रिकुटी चढ्यौ पाव डौ ढारैं, अरध उरध की क्यारी ।

चंद सूर दोऊ पांणति कहिहैं, गुर सुषि बीज बिचारी ॥

भरी छावड़ी मन बंकुंठा, सांई सूर हिया रंगा ।

कहै कबीर सुनहु रे संतौ, हरि हंस एक संग्ता ॥२१४॥

शब्दार्थ—वाड़ी=लता, वेल । ढीड=ढेकुली । चंद सूर=इडा, पिंगला से तात्पर्य है ।

जब ईश्वर के दर्शन हो जायें तभी यह भक्ति-लतिका पल्लवित होती है और तभी इस पर परम फल लगता है । साधक आत्मा उस सदैव मधुर रहने वाले दाख तुल्य सुमधुर पदार्थ को प्राप्त कर आश्चर्य में पड़ जाती है । वहा पर बारह पखुडियो युक्त कमल का एक कुंआ है जिसका अधिष्ठाता एक ब्रह्म ही है और वहा पर अमृत स्रवित होता रहता है । सहज समाधि द्वारा सुषुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी पहुँचकर वहा दसो वावडियो का सृजन करती है । प्राणायाम की ढेकुली पर लय की रस्सी से मन-गागरी को भर, सत्य की धिरीं एव सुरति द्वारा खीच इस प्रभु-भक्ति के सहज जल को प्राप्त किया जाता है । त्रिकुटी पर आकर मन केन्द्रित हो जाता है,

मनगागरी बुलक जाती है जिमसे उधर-उधर बने क्षेत्र की क्यागियाँ उम अनुपम प्रभु भक्ति जल से अभिसिंचित हो जाती हैं । चन्द्र और सूर्य, उठा, पिगना दोनों उम क्षेत्र को जोतकर उत्तम कृपि योग्य बना देती हैं जिमसे गुग बागी के उत्तम बीज का वान होता है । इस भाति ईश्वर-भक्ति ने गमस्त क्षेत्र पन्वित हो उठा और हृदय प्रभु के रंग में ही रंग गया । कवीर कहते हैं कि इस स्थिति में पहुँचकर मैंने प्रभु का साक्षात्कार कर लिया है ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

राम नाम रंग लागी कुरंग न होई ।

हरि रंग सो रंग और न कोई ॥टेक॥

और सर्व रंग इहि रंग ये छूटै, हरि-रंग लागे कदे न मूटै ।

कहै कवीर मेरे रंग राम राई, और पतंग रंग उडि जाई ॥२१५॥

शब्दार्थ—कुरंग = रंग-विहीन होना ।

कवीर कहते हैं कि मेरा अन्तर प्रभु भक्ति के रंग में रंग गया है और अब वह छूट नहीं सकता क्योंकि इस ईश्वर-भक्ति रंग के समान और कोई रंग नहीं है । कवीर कहते हैं कि मेरे पर तो राम भक्ति का ही रंग चढ़ चुका है और रंग तो पतंग के रंग के समान क्षणिक है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

कवीरा प्रेम कूल ढरें, हमारे राम विनां न सरें ।

बांधि लै घोरा सींचि लै क्यारी, जूयं तूं पेड़ भरें ॥टेक॥

काया बाड़ी मांहीं माली, दहल करं दिन राती ।

कवहूँ न सोवैं काज संवारे, पाणतिहारी माती ॥

सेभैं कूवा स्वाति अति सीतल, कवहूँ कुवा वनहीं रे ।

भाग हमारे हरि रखवाले, कोई उजाड़ नहीं रे ॥

गुर बीज जमाया कि रखि न पाया, मन की आपदा खोई ।

औरै स्यावढ करं पारिसा, सिला करं सब कोई ॥

जौ घरि आया तौ सब ल्याया, सबही काज संवार्या ।

कहै कवीर सुनहु रे संतौ, थकित भया मैं हार्या ॥२१६॥

शब्दार्थ—घोरा = बाध, संयम का बाध । माली = ब्रह्म से तात्पर्य है ।

आपदा = विपत्ति, चंचलता ।

कवीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेम के तट पर ही निवास श्रेय है, क्योंकि प्रभ के बिना हमारा निर्वाह सम्भव नहीं । संयम का बाध बाधकर इस क्यारी को प्रभु-भक्ति के भरपूर जल से अभिसिंचित कर ले । वह अनुपम माली—ब्रह्म—इस शरीर रूपी क्षेत्र के अन्तर्गत ही रहता है जो दिन रात सृष्टि पालन में तत्पर रहता है । वह माली, क्षेत्र को उर्वर करने वाला कभी भी नहीं सोता । इस खेती की सिंचाई के लिए

सहज का अत्यन्त शीतल और मधुर जल वाला कुंआ है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस खेती के रक्षक स्वयं श्री भगवान् हैं, इसकी कोई हानि नहीं कर सकता।

गुरु ने सदुपदेश का बीज इस श्रेत्र में डाला था। मन की चंचलता ने उसे विनष्ट कर दिया। जौहरी, पारखी ही उस बीज को पहचान सकते हैं, शेष तो जूठन को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रभु भक्ति को घर ले आये तो समस्त कामनाएँ परि-
तृप्त हो जाती हैं। कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! मैं इस तथ्य का कथन करते-करते हार गया किन्तु फिर भी ससार अपनी विषय वासनाओं में गति नहीं छोड़ता।

राजा राम बिना तकती धो धो।

राम बिनां नर क्यूँ छूटौंगे, जम करै नग धो धो धो ॥टेक॥

मुद्रा पहर्यां जोग न होई, घू घट काढ्यां सती न कोई ॥

माया कै संगि हिलि मिलि आया, फोकट साटै जनम गँवाया।

कहै कबीर जिनि हरि पद चीन्हां, मलिन प्यंड थै निरमल कीन्हां ॥२१७॥

शब्दार्थ—फोकट साटै जनम गवाया—व्यर्थ में ही सारा जीवन बिता दिया।

चीन्हा=पहचानना। प्यंड=शरीर।

ईश्वर के बिना इस ससार में व्यर्थ-परिश्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

काल—मृत्यु—तुम्हें बारम्बार परेशान करेगी। बिना राम के भला कैसे उससे मुक्ति होगी।

मुद्रा धारण कर लेने मात्र से ही कोई साधु-योगी—नहीं बन जाता जैसे घू घट काढ लेने मात्र से किसी नारी में सतीत्व नहीं आ जाता। जो मनुष्य माया के साथ करके रहा उसने तो अपना जीवन वृथा ही गवा दिया। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु के चरणों को पहचान लिया उन्होंने इस पाप मलिन शरीर को पुष्पवान बना दिया।

विशेष—दृष्टांत अलंकार।

है कोई रांम नांम बतावै, बस्तु अगाचर मोहि लखावै ॥टेक॥

रांम नांम सब कोई बखानै, रांम नांम मरम न जानै ॥

ऊपर की मोहि बात न भावै, देखै गावै तौ सुख पावै।

कहै कबीर कछू कहत न आवै, परचै बिनां मरम को पावै ॥२१८॥

ऐसा कौन इस ससार में है जो मुझे राम-नाम का मर्म समझाकर उस अगो-
चर वस्तु को प्राप्त करा दे। राम नाम का गुणगान तो सब कोई करता है किन्तु उसके रहस्य से सब अनभिज्ञ है। कबीर कहते हैं कि मुझे बाह्याडम्बर, भक्ति के ढोंग से बहुत घृणा है, उस प्रभु के गुणगान और दर्शन से ही वास्तविक सुख प्राप्त होना है। उसका रहस्य बिना साक्षात्कार के बताना असम्भव ही है।

गोब्यंदे तूँ निरंजन तूँ निरंजन तूँ निरंजन राधा,

तेरे रूप नाहीं रेख नाही मुद्रा नहीं माया ॥टेक॥

समद नाही सिपर नाही, धरती नाही गगनां ।
 रवि ससि दोउ एकं नाही, बहत नाही पचनां ॥
 नाद नाही व्यंद नाही, काल नहीं काया ।
 जब तें जल व्यव न होते, तब तूहीं राम राया ॥
 जप नाही तप नाही, जोग ध्यान नहीं पूजा ।
 सिव नाही सकती नाही, देव नहीं हूजा ॥
 रग न जुग न स्याम अथरवन, वेद नहीं व्याकरनां ।
 तेरी गति तूहीं जानें, कवीरा तो सरनां ॥२१६॥

शब्दार्थ—समद=समुद्र । सिपर=शिखर, पर्वत । बहत=चलना । अथरवन=अथर्ववेद । रग=ऋग्वेद । जुग=यजुर्वेद । स्याम=सामवेद ।

हे ईश्वर ! तू निरंजन है, साधारण नेत्रों से न देखे जाने के कारण अलक्ष्य निरञ्जन है । तेरा कोई रूप, आकार, मुख, मुद्रा नहीं, माया का भी तुझ तक प्रसार नहीं । तू न तो समुद्र है, न पर्वतशिखर, न पृथ्वी एवं तू सूर्य-चन्द्र दोनों में से एक भी नहीं है, न वायु ही तू है । न तू नाद है न मृत्यु और न शरीर । जब सृष्टि में जल आदि की भी सत्ता नहीं थी, तब हे प्रभु ! आप ही का अस्तित्व था । न तू जप-जप, योग, ध्यान अथवा पूजा से प्राप्य है । तू न शिव है और न शक्ति—न इसके अतिरिक्त अन्य कोई देवता है । न तू ऋग्, यजु, अथर्व और सामवेद और न व्याकरण मे से ही तू कोई है । हे प्रभु ! आपकी गति केवल आप ही जानते है, कवीर तो आप की शरण मे पड़ा हुआ है ।

विशेष—ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है ।

राम कै नांइ नींसांन बागा, ताका मरम न जानें कोई ।

भूख त्रिषा गुण वाकै नाहीं, घट घट अंतरि सोई ॥टेक॥

वेद विवर्जित भेद विवर्जित, बिबर्जित पाप र पुंन्यं ।

ग्यान विवर्जित ध्यान बिबर्जित, बिबर्जित अस्थूल सुंन्यं ॥

भेष विवर्जित भोख बिबर्जित, बिबर्जित ड्यभक रूपं ।

कहै कवीर तिहूँ लोक बिबर्जित, ऐसा तत्त अनूपं ॥२२०॥

शब्दार्थ—नीसान=चिह्न । मरम=रहस्य । विवर्जित=शून्य, रहित ।

यहाँ कवीर ईश्वर के अद्भुत स्वरूप का कथन करते हुए कहते है कि प्रभु राम का कोई चिह्न है ही नहीं उसका रहस्य कोई नहीं जानता । उसे न भूख-प्यास लगती है । वह तो प्रत्येक हृदय मे वसा हुआ है । वह वेद, भेद एवं पाप-पुण्य की परिभाषाओं से अलग है । ज्ञान, ध्यान, स्थूल एवं सूक्ष्म इन परिधि से भी वह दूर है । कवीर कहते हैं कि वह ब्रह्म तो ऐसा अनुपम, चित्र-विचित्र है कि वह तीनों लोको से अनोखा है ।

रांम रांम रांम रमि रहिए, साषित सेती भूलि न कहिये ॥टेक॥
 का सुनहां कौं सुमृत सुनायें, का साषित पै हरि गुन गाये ।
 का कऊवा कौं कपूर खवाय, बिसहर कौं दूध पिलाये ॥
 साषित सुनहां दोऊ भाई, वो नीदै वौ भौकत जाई ।
 अमृत ले ले नीब स्यंचाई, कहै कबीर वाकी बांनि न जाई ॥२२१॥

शब्दाथ—सापित=शाक्त । सेती=शक्ति । सुनहा=श्वान । सुमृत=स्मृति । विषहर=विषधर ।

कबीर कहने हैं कि हे शाक्त ! तुम भूलकर भी शक्ति का जप मत करो, सदैव राम-नाम में अपनी वृत्ति रमाये रहो । जिस भाँति श्वान को स्मृति सुनाने का कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार शाक्त के सम्मुख प्रभु-गुण गान का कोई महत्व या अर्थ नहीं । उसके सम्मुख यह ऐसे ही निरर्थक है जिस भाँति कौए को कपूर जैसी सुगन्धि वस्तु खिलाने से वह अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ता तथा सर्प दूध पिलाने से दंशन करना नहीं छोड़ता । शाक्त और श्वान दोनों एक जैमे ही हैं, शाक्त दूसरो की निन्दा में सर्वदा भौकता रहता है, कुत्ता भी भौकता है । चाहे उसे कितना ही प्रभु-भक्ति का अमृत दिया जाय, किन्तु उसकी आदत नहीं छूटती ।

विशेष—१. उदाहरण अलंकार ।

२. कबीर की तीव्र शाक्त विरोधी भावना यहाँ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है ।

अब न बसुं इहि गाँइ गुसाईं,
 तेरे नेवगी खरे सयानें हो रांम ॥टेक॥

नगर एक तहां जीव घरम हता, वसैं जु पंच किसानां ।
 नैनूँ निकट श्रवणूँ रसनूँ, इद्री कह्या न मानैं हो रांम ॥
 गाँइ कु ठाकुर खेत कु नेपै, काइथ खरच न पारै ।
 जोरि जेवरी खेति पसारै, सब मिलि मोकौ मारै हो रांम ॥
 खोटौ पहतौ विकट बलाही, सिर कसदम का पारै ।
 बुरो दिवांन दादि नहिलागै, इक बांधै इक मारै हो रांम ॥
 धरमराइ जब लेखा मांग्या, बाकी निकसी भारी ।
 पांच किसानां भाजि गये हैं, जीव घर बांध्यौ पारी हो रांम ॥
 कहै कबीर सुनहु रे संतौ, हरि भजि बांधौ भेरा ।
 अब की बेर बकसि बंदे कौं, सब खत करौं नवेरा ॥२२२॥

शब्दार्थ—गाँइ=गाँव । हता=नष्ट हो गया । पंच किसानां=पाँच किसान रूपी इन्द्रिय ठाकुर=स्वामी, कान से तात्पर्य है । काइथ=कायस्थ । महतौ=मुकद्दम । दिवान=पुलिस का दीवान । धरमराइ=धर्मराज । बकसि=क्षमा करना खत=पाप । नवेरा=हिसाब चुकाना ।

हे प्रभु ! मैं आपके सम्मुख प्रार्थना करता हूँ कि इस गंगार क्षी ग्राम में पुनः नहीं बसूंगा । यहाँ रहकर जीवात्मा का धर्म नष्ट हो गया है । उस नगर में पाँच विपयो के रूप में पच कृपक वास करते हैं । उन्मिश्रिया मेरा कहना मानती ही नहीं, वे दौड़-दौड़ कर इन विपयो में लिप्त रहती हैं । गाँव का ग्यामी काल इस घरीर क्षी क्षेत्र को नाप रहा है और कायस्थ-पटवारी भी अपना लिग्गा नहीं छोड़ता । जर्जर वन्धनो की रज्जु में ये मेरे अस्तित्व को बाँध रहे हैं । इस प्रकार हूँ राम ! ये सब मिलकर मुझे मार दे रहे हैं । इस गाँव का मुकद्दम और अन्य जर्मचारी भी दुर्जन हैं जो आसामी को मारकर ही छोड़ेंगे । पुतिस के जो दीवान हैं वे भी दुचन्ध्री हैं, जो इन आतताइयो से मुझे नहीं बचाते । स्वक ही भक्षक हैं । मृत्यु होन पर जब धर्मराज ने कर्मों का लेखा-जोखा देखा तो मेरी ओर बहान हिसाब निकला । उस स्थिति को देखकर पच विपयो के कृपक भाग गये हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे सज्जनो ! माधुर्यो ! प्रभु का स्मरण करते हुए इस जीवन-वेड़े को बाध लो । हे प्रभु ! अबकी बार मुझे क्षमा कर दो, दया-दान दे दो तो मैं पिछला समस्त हिसाब सत्कर्मों से चुकता कर दूँगा ।

विशेष—१ सागरूपक अलंकार ।

२. सूर से तुलना कीजिए—

“अबकी माधव मांहि उधारो ।

मगन ही भव-अवुनिधि में कृपासिंधु मुरारो ॥

नीर अति गम्भीर माया लोभ लहरि तरंग ।

लिए जात अगाध जल में गहे ग्राह अनग ॥

मीन इन्द्रिय अतिहि काटत मोट अध सिर भार ।

पग न इत-तन धरन पावत उरभि मोह सेवार ॥

काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति भ्रकभोर ।

नहि चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥

थक्यो बीच वेहाल विह्वल मुनहु करुनामूल ।

स्याम भुज गहि काढि डारहु 'सूर' ब्रज के कूल ॥”

इसी प्रकार अन्य भक्तों ने इस जन्म की दारुण व्यथा दिखाते हुए प्रभु से एक बार उद्धार कर देने की कल्पना की है ।

ता भ थें मन लागी राम तोही, करौ कृपा जिनि बिसरौ मोही ॥टेक॥

जननीं जठर सह्या दुख भारी, सौ संख्या नहीं गई हमारी ॥

दिन दिन तन छीजै जरा जनावै, केस गहे काल बिरदग बजावै ।

कहै कबीर करुणामय आगे, तुम्हारी क्रिपा बिना यहु विपति न भागै ॥२३२॥

शब्दार्थ—जठर=उदर । छीजै = नष्ट होता है । जरा = वृद्धावस्था । बिरदग=मृदग ।

हे प्रभु ! मैं इस संसार-ताप भय से आपका आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ । हे दयामय दया कीजिए । मातृ-उदर मे बारम्बार ताप और दुःख सहता हूँ, किन्तु फिर भी यह संसार सशय नष्ट नहीं होता । प्रति दिन यह शरीर क्षीण होता हुआ वृद्धावस्था के आगमन की सूचना देता है और मृत्यु सर्वदा हम पर छायी हुई आनन्द मना रही है । कबीर दीनबन्धु प्रभु के सम्मुख यह प्रार्थना करता है कि आपकी अनुकम्पा बिना यह दारुण-दुःख दूर नहीं होगा अतः कृपा करो ।

कब देखूँ मेरे राम सनेही, जा बिन दुख पावै मेरी देहीं ॥टेक॥

हूँ तेरा पथ निहारूँ स्वांमी, कब र मिलहुगे अंतरजांमी ।

जैसे जल बिन मीन तलपै, ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै ॥

निस दिन हरि बिन नींद न आवै, दरस पियासी राँस क्यूँ सचुपावै ।

कहै कबीर अब बिलंब न कीजै, अपनों जानि मोहि दरसन दीजै ॥२२४॥

शब्दार्थ—कलपै=व्यथित होता है । सचु=सुख ।

हे प्रभु ! मैं आपके दर्शन कब प्राप्त करूँगा, आपके अभाव मे यह शरीर प्रतिपल वेदना का अनुभव कर रहा है । मैं आपका मार्ग अभी से जोह रहा हूँ, हे प्रभु आप कब दर्शन दोगे ? जिस भाँति जल के अभाव मे मछली व्यथित होती है वही स्थिति मेरी आपके अभाव में है । मुझे अहर्निश प्रभु-दर्शन के बिना नींद नहीं आती है । भला जो स्वामी के दर्शन की भूखी है वह शान्ति लाभ कैसे करेगी ?

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप मुझे अपना ही जानकर अब दर्शन देने मे देरी मत कीजिए ।

शब्दार्थ=उदाहरण अलंकार ।

सो मेरा राँस कब घरि आवै, ता देखै मेरा जिय सुख पावै ॥टेक॥

बिरह अग्नि तन दिया जराई, बिन दरसन क्यूँ होइ सराई ॥

निस बासुर मन रहै उदासा, जैसे चातिग नीर पियासा ।

कहै कबीर अति आतुरताई, हमको बेंगि मिलौ राँमराई ॥२२५॥

शब्दार्थ—सराई=शीतलता, सुख की प्राप्ति । निस बासुर=रात-दिन ।

कबीर अपनी आत्मा के माध्यम से कहते हैं कि मेरे स्वामी राम ! आप मुझे कब दर्शन दोगे जिससे मेरा मन आल्लादित हो जायेगा । यह शरीर विरहाग्नि से दग्ध हो रहा है, दर्शन के बिना यहाँ शीतलता, शान्ति, सम्भव नहीं । जिस प्रकार चातक स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तृपित रहता है उसी भाँति मेरा मन प्रभु दर्शन के लिए बेचैन रहता है । कबीर विरहातुर होकर मनुहार करते हैं । मुझे शीघ्र दर्शन दो ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

मै सासने पीव गौंहनि आई ।

साँई संगि साध नहीं पूगी, गयौ जोबनसुपिनां की नाँई ॥टेक॥

पंच जनां मिलि मंडप छायो, तीन जनां मिलि लगनै लिखाई ।
 सखी सहेली मंगल गावै, सुख दुख मायै हलद चढाई ॥
 नानां रंगे भांवरि फेरी, गांठि जोरि बाँव पति ताई ।
 पूरि सुहाग भयो बिन झलह, चौक कँ रंगि घर्यो सगो भाई ॥
 अपने पुरिष मुख कवहूँ न देख्यो, सती होत समभी समभाई ।
 कहै कबीर हूँ सर रचि मरि हूँ, तिरौँ कंत ले तूँ बजाई ॥२२६॥

शब्दार्थ—गौहनि=श्वसुर-गृह, ससुराल । पूगी=पूरी हुई । तीन=सत्त्व,
 रज और तमोगुण ।

कबीर आत्मा से कहलाते हैं कि मैं इस ससार रूपी श्वसुर गृह में नवपरिणीता वधू के रूप में आई थी, किन्तु कभी भी मेरा अपने स्वामी (प्रभु) से साक्षात्कार नहीं हुआ । यह आयु (जीवन) यूँ ही बीत गई । यद्यपि मेरा सासारिक रीति से विवाह हुआ था किन्तु साक्षात्कार आज तक नहीं हुआ । पाँचों इन्द्रियों ने मिलकर विवाह-मण्डप रचाया था और तीनों गुणों ने लग्न लीग्यी थी । सासारिक साधियों ने मिलकर मंगल गान इस विवाहोत्सव पर गाये थे और मेरे शरीर पर सुख दुख की हलद चढ़ा दी थी । अनेक रंगों की परिक्रमाएँ कर गठ-दन्धन आदि की समस्त क्रियाएँ सम्पूर्ण की । चौक के रंगों को सगे भाई ने रखा था । इस भाँति धिनी पति के ही विवाह की समस्त क्रियाएँ सम्पन्न कर दी गईं । इस आत्मा ने अपने स्वामी का मुख देखने का सौभाग्य कभी भी प्राप्त नहीं किया है । कबीर कहते हैं कि हे आत्मा ! अब ऐसे सुकर्म कर कि मंगल वाद्य बजाकर प्रियतम का स्वागत कर सके ।

विशेष—रूपक, उपमा, विभावना अलंकार ।

धीरे धीरे खाइवौ अनत न जाइवौ, राम राम राम रमि रहिवौ ॥टेक॥

पहली खाई आई माई, पोछे खँहूँ सगो जवाई ।

खाया देवर खावा जेठ, सब खाया सुसर का पेट ॥

खाया सब पटण का लोग, कहै कबीर तब पाया जोग ॥२२७॥

शब्दार्थ—अनत=अन्यत्र, दूसरी जगह । पटण=नगर ।

कबीर कहते हैं कि 'राम-राम' जपने से ही जीव का कल्याण होगा, इसलिए अपने सासारिक सम्बन्धों को तो धीरे-धीरे समाप्त करना ही श्रेयस्कर है ।

पहले जीवात्मा ने माया (अपनी माँ, क्योंकि जीव माया सृष्टि है) को समाप्त किया तदनन्तर उससे उत्पन्न विषय-वासना के जितने भी आकर्षण थे सबको समाप्त कर दिया । देवर, जेठ, श्वसुर—जितना भी माया का परिवार था, सबको समाप्त कर ही भक्तात्मा ने प्रभु-भक्ति, योग को प्राप्त किया है ।

विशेष—वीप्सा अलंकार ।

मन मेरी रहटा रसनां पुरइया,

हरि कौ नाउं लै लै काति बहुरिया ॥टेक॥

चार खूँटी दोइ चमरख लाई, सहजि रहटवा दियौ चलाई ॥
 सासु कहै काति बहू ऐसे, बिन कात निसतरिबौ कैस ॥
 कहै कबीर सूत भल काता, रहटां नहीं परम पद दाता ॥२२८॥
 शब्दार्थ—रहटा=चर्खा । पुरइया=माल । निसतरिबौ=उद्धार ।

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे बहू ! तू प्रभु का नाम ले-ले कर भक्ति का सूत कात । मेरा मन ही चरखे का घेरा है जिस पर जिह्वा की माल चढ़ी हुई है । चारो पदार्थों को खूंटों के रूप में स्थापित कर दोनों लोकों की चमरख लगायी है और 'सहजसमधि' की घेरी को चला दिया है । गुरु-शिष्य आत्मा को कहते हैं कि तू इस भाँति भक्ति का सूत कात, बिना इसे काते तेरा उद्धार सम्भव नहीं । कबीर कहते हैं कि हे आत्मा ! तू इस सूत को कात ले, मन के वश में मत पड मन रूपी रहट (घेरा) परमपद का दाता नहीं, उसकी प्राप्ति तो भक्ति से होती है ।

विशेष—सागरूपक, रूपक, रूपकातिशयोक्ति अलंकार ।

अब की घरी मेरो घर करसो, साध संगति ले सोकों तिरसी ॥टेक॥

पहली को घाल्यौ भरभत डोल्यौ, सच कबहूँ नहीं पायौ ।

अब की धरनि घरी जा दित थै, सगलौ भरम गमायौ ॥

पहली नारि सदा कुलवंती, सासू सुसरा मानै ।

देवर जेठ सवनि की प्यारी, पिय कौ मरम न जानै ॥

अबकी धरनि घरी जा दिन थै, पीय सूं वांन बन्यूं रे ।

कहै कबीर भाग बपुरी कौं, आइ हू रांम सुन्युं रे ॥२२९॥

शब्दार्थ—भरमत=भ्रम में पड़ा हुआ । सगलौ=सारा । बपुरी=बेचारी ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं साधु-संगति से इस भवसागर से तर जाऊँगा और अपने वास्तविक घर पहुँच जाऊँगा । मैं अपने पहले किये हुए कुकर्मों के बल पर ही इस ससार में भ्रमित हो रहा हूँ और सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ किन्तु अब जिस समय मैंने प्रभु-भक्ति का संकल्प किया है, मेरा समस्त भ्रम विदूरित हो गया है । साधक आत्मा बड़ी सती होती है जो प्रिय का ही ध्यान करती हुई गुरुजनों का भी सम्मान करती है किन्तु यह सासारिक आत्मा प्रियतम (प्रभ) की चिन्ता न करती हुई वासना में लिप्त रहती है । यह पहली, साधक, आत्मा का ही भाग्य होता है कि प्रभु उससे मिलते हैं ।

मेरी मति बौरी रांम बिसार्यौ, कहि विधि रहनि रहूँ हो दयाला ।

सेज रहूँ नैन नहीं देखौ, यह दुख कासौ कहूँ हो दयाल ॥टेक॥

सासु की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ कै तरसि डरौं रे ।

नणद सहेली गरब गहेली, देवर कै बिरह जरौं हो दयाल ॥

बाप सावकौ करै लराई, माया सद मतिवालो ।

सगौ भईया लै सलि चढ़िहैं, तब ह्वैं ह्वैं पीयहि पियारी ॥

सोचि विचारि देखी मन मांहीं, शीगर आठ बन्धुं रे ।

कहे कवीर चुनहुं नति सुंदरि, राजा नम रम् रे ॥२३०॥

शब्दार्थ—धोरी=पागल । गरब=भय, गमल । शीगर=अचानक ।

कवीर कहते हैं कि हे दीनबन्धु ! मैं तिन भावि जीवन-गान्गा में । यह कैसी विडवना है कि आप गदैव नमीप करने लगे किन्तु आपका दर्शन नहीं होता, इन व्या-कथा को किससे कहा जाय । यह आत्मानन्द दुन्दुभ मायागर्भी नाम से तो दूरी है किन्तु प्रभु-रूप स्वसुर की प्यारी है एवं कान के गान्गा तो गह गह-र गीतों की है । सोखियाँ इसे दासना-पथ पर चलन की प्रेरित करती हैं किन्तु यह तिनो शीर के ही प्रेम में घुली जा रही है । यह माया अपने जन्म देने वाले पिता — प्रभु ने ही विरोध ठान रही है । यह आत्मा मायाजन्य आपत्तियों को चाहें वे भाई मनुष्य ही प्रिय क्यों न हो जब तक मार नहीं देती तब तक प्रियतम को जिय नहीं हो सकती । कवीर कहते हैं कि मन में भली-भाँति मोच-ममक कर देना तो यह उस जन्म में, प्रभु-भक्ति का अवसर आ गया है । इसलिए प्रभु का भजन करो ।

विशेष—१ रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास ।

२. टेक की तीसरी पंक्ति से विद्यापति के भाव की तुलना कीजिए—

“एकहि पलग पर कान्ह रे, मोर नन दूर देस मान रे ।”

अवधू ऐमा ग्यान विचारो, तार्थ भई पुरिष थे नारी ॥टेक॥

नां हूँ परनीं ना हूँ क्वारी, पूत जन्मूँ छी हारी ।

काली मूँड की एक न छोड़्यो, अजहूँ अकन कुवारी ॥

बाम्हन कं बम्हनेटी कहियोँ, लोगी कं घरि चेली ।

कलमां पढि पढि भई तुरकनीं, अजहूँ फिरौ अकेली ॥

पीहरि जाऊं न रहूँ सासुरै, पुरषहि अगि न लाऊँ ।

कहे कवीर चुनहु रे संतों, अगहि अंग न छुवाऊँ ॥२३१॥

शब्दार्थ—परनी = परिणीता । क्वारी = कन्या ।

हे अवधूत ! तू इस रत्नस्य को समझने की चेष्टा कर, जिससे ‘ग्रह’ परम-पुरुष होते हुए भी माया रूप में क्यों मृष्टि करता है ? यह वैसा ही है जैसे कि स्त्री न तो परिणीता है और न क्वारी, किन्तु फिर भी पुत्र को जन्म देती है । इस माया ने किसी भी मनुष्य को धर्मनिष्ठ नहीं रहने दिया, किन्तु फिर भी यह आज भी क्वारी ही है । यह ढोंगी पंडितों के घर तो अपना पूर्ण प्रभुत्व जमा लेती है, किन्तु ज्योतिस्वरूप परमात्मा की साधना में लगे हुए साधक की यह चेरी मात्र है । यह शास्त्र ग्रंथों को भी पढ़कर व्यभिचार नहीं छोड़ती । आत्मा कहती है कि अब मैं इस ससार रूपी स्वसुर गृह में नहीं रहना चाहती, अपने प्रभु के लोक—पीहर—को जाना चाहती हूँ । इसलिए मैं अब तनिक भी विषय-वासना में नहीं पड़ूंगी । कवीर कहते हैं कि हे संतों अब मेरी आत्मा पूर्ण निर्मल रहेगी जिससे प्रभु से मिलन हो सके ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

मीठी मीठी माया तजी न जाई, अग्यांनीं पुरिष कों भोलि भोलि खाई ॥टेक॥
 निरगुण सगुण नारी, संसारि पियारी, लपमणि त्यागी गोरपि निवारी ।
 कीड़ी कुंजर में रही समाई, तीनि लोक जीत्या माया किनहुँ न खाई ॥
 कहै कवीर पद लेहु विचारी, संसारि आइ माया किनहुँ एक कही पारी ॥२३२॥

शब्दार्थ—भोलि-भोलि=भोला समझ कर गोरपि—गोरखनाथ । कुंजर=

हाथी ।

कवीर कहते हैं कि ऊपर से मीठी-मीठी इस माया का परित्याग करते नहीं बनता । अज्ञानी मनुष्य को तो यह भोला समझ कर खूब नाट करती है । यह निर्गुण और सगुण रूप माया बड़ी भयानक है । लक्ष्मण और गोरखनाथ जी जैसे इसको त्याग चुके हैं । इसने तीनों लोकों को विजित कर चिड़्छंटी ने हाथी जैसे बड़े पदार्थ तक में अपना अस्तित्व बना रखा है किन्तु इसे कोई समाप्त नहीं कर सका । कवीर कहते हैं कि यह तुम भली भाँति समझ लो कि ससार में आकर माया से विरले ही बचते हैं ।

मन कै मैली बाहरि ऊजली किसी रे,
 खांडे की धार जन की धरम इसी रे ॥टेक॥
 हिरदा को धिलाव नैन बग ध्यानों ।
 ऐसी भगति न होइ रे प्राणी ॥
 कपट की भगति करे जिन कोई ।
 अंत की वेर बहुत दुःख होई ॥
 छांडि कपट भजी राम राई ।
 कहै कवीर तिहुँ लोक बड़ाई ॥२३३॥

शब्दार्थ—खांडे की धार=तलवार की धारा । वेर=समय ।

यदि मन विषय-वासना विकारों से दूषित है तो शरीर को उज्ज्वल रखने से क्या लाभ ? अन्तर और बाह्य—दोनों की ही शुद्धता बाछनीय है । भक्त का कर्त्तव्य 'तलवार की धार पै धावनो' है ।

हृदय में कपट रखते हुए बगला भक्त के समान नेत्रमूँदे से भक्ति-साधना नहीं होती । जो भक्ति में कपटपूर्ण व्यवहार करता है अन्ततः उसे दारुण दुःख उठाने पड़ते हैं । यदि कपट छोड़कर प्रभु राम का भजन किया जाय तो भक्त का यश तीनों लोकों में फैल जाता है ।

चोखी बनज व्योपार करीजै,

आइने दिसावरि रे राम जपि लाहौ लीजै ॥टेक॥

जब लग देखौ हाट पसारा, उठि मन बणियों रे, करि ले बणज संधारा ।
 बेगो हो तुम्ह लाद लदानां, औघट घाटा रे चलनां दूरि पयानां ॥

सारा न खोटा नां परखानां, लाहे कारनि रे सब मूल हिरांनां ।
 सकल दुनीं में लोभ पियारा, मूल ज राखे रे सोई वनिजारा ॥
 वेस भला परिलोक विरांनां, जन दोइ चारि नरे पूछो साध सयांनां ।
 सायर तीर न वार न पारा, कहि समभावं रे कबीर वणिजारा ॥२३४॥

शब्दार्थ—चोखौ=अच्छा । वनज=व्यापार । सवारा=सभालकर, कुशलता से । लाहे कारनि=लोभ के लिए । सायर=सायर, कवि ।

कबीर जीवात्मा की तुलना वणिक् से करते हुए कहते हैं कि इस विदेश (ससार) में आकर भले कर्मों का व्यापार करना ही श्रेयस्कर है अतः हे वणिक् (जीव) तुम राम नाम जपो । गीव्रता-पूर्वक तुम अपना सामान बाँध लो, भक्ति कर्म कर लो क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य दूर और साधना की विकट पगडंडी के द्वारा तुम्हें वहाँ जाना होगा । इस ससार में तुमने लाभ के लोभ में खरे-खोटे कर्मों की कुछ भी पहचान न की, जिस से लाभ के स्थान पर पूर्वसंचित सत्कर्मों का मूलधन भी गवा बैठे । समस्त ससार लोभ के वशीभूत है, जो कोई प्रभु-भक्ति के मूलधन की रक्षा करता है वही वास्तविक भक्त है । जिन दो चार सज्जनो से परामर्श किया उन्होंने यही सद्बिचार बताया कि अपना देश ही अच्छा है । यह विदेश तो बाधाओं एवं व्यथाओं से परिपूर्ण है । भक्त कबीर समझाते हुए कहते हैं कि शूरवीर का तीर या तो पार ही कर देता है अन्यथा भक्त वे तीर ही नहीं छोड़ते ।

भाव यह है कि ऐसी भक्ति करो जो इस ससार, सागर से पार हो अपने देश—प्रभु लोक—में पहुँच जाओ ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

जी मैं ग्यांन विचार न पाया,

तौ मैं यौहीं जन्म गवाया ॥टेक॥

यहु संसार हाट करि जानं, सबको वणिजण आया ।

चेति सकं सो चेतौ रे भाई, मूरखि मूल गंवाया ॥

थाके नैन वैन भी थाके, थाकी सुंदर काया ।

जांमण मरण ए द्वै थाके, एक न थाकी माया ॥

चेति चेति मेरे मन चचल, जब लग घट मै सासा ।

भगति जाव पर भाव न जइयै, हरि के चरन निवासा ॥

जे जनि जानि जपे जग जीवन, तिनका ग्यांन न नासा ।

कहै कबीर वै कवहूँ न हारै, जानि न ढारै पासा ॥२३५॥

शब्दार्थ—मूल=मूलधन । जामण=जन्म । सासा=साँस । जाव=जाना ।

यदि मैंने ज्ञान एवं मनन-चिन्तनपूर्ण विचार को प्राप्त न किया तो मेरा यह जन्म व्यर्थ ही चला जयगा । यह ससार तो एक बाजार—पैठ है । वहाँ सब कर्म व्यापार करने आये हैं । हे जीव ! यदि तू इस विषय-वासना पूर्ण ससार में सावधान हो प्रभु का भजन कर सके तो ठीक है, अन्यथा अज्ञानियों ने अपने पूर्व संचित सत्कर्मों

के मूलधन को भी गवा दिया है । यह सुन्दर शरीर, नयन तथा वाणी सभी कुछ परि-
श्रान्त और कलान्त हो चुकी है, जन्म-मरण के चक्र में पड़ जीव ऊब गया है किन्तु
माया भिर भी पराजित नहीं हुई । हे मेरे चंचल मन ! तू प्राणों के रहते सावधान
हो जा । हरि-चरणों की शरण और भक्ति-भाव के बिना माया-प्रभाव दूर नहीं हो
सकता । जो भक्त-जन ससार की स्थिति को जानते हुए करुणामय का भजन करते
हैं उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता । वे कभी भी इस माया से पराजित नहीं होते और
पुनः इस भव-बन्धन में नहीं पड़ते ।

लावौ बाबा आगि जलावो घरा रे,

ता कारनि मन धंधे परा रे ॥टेक॥

इक डांड़नि मेरे मन मैं बसै रे, नित उठि मेरे जीय कौं डसै रे ।

या डांड़न्य के लरिका पांच रे, निस दिन मोहि नचावै नाच रे ॥

कहै कबीर हूँ ताकौ दास, डांड़नि कै संगि रहै उदास ॥२३६॥

शब्दार्थ—घरा=घर, गृह । लरिका=लड़के, विषय-विकार । उदास=उदासीन ।

कबीर कहते हैं कि भाइयो ! मुझे अग्नि ला दो, आज मैं इस गृह को भस्म-
सात् कर दूँ जिसके कारण मन सर्वदा बन्धन में पड़ा रहा है ।

मेरे मन में एक माया रूपी डकिनी का वास है जो नित्य उठ कर मन को
सालती है । इस माया-डकिनी के पाँच पुत्र—पाँच विषय अथवा पांच विकार—
(काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह) हैं जो अर्हतिश मुझे अपने जाल में फासे रहते हैं ।
कबीर कहते हैं कि उस भक्त का दास हूँ जो इस माया डायन १ उदासीन रहता है,
इसके प्रभाव में नहीं आता ।

बंदे तोहि बंदिगी सौं काम, हरि बिन जानि और हरांम ।

दूरि चलणां कूच बेगा, इहां नहीं मुकांम ॥टेक॥

इहां नहीं कोई यार दोस्त, गांठि गरथ न दांम ।

एक एक संगि चलणां, बीचि नहीं बिश्राम ॥

संसार सागर बिषम तिरणां, सुमरि लै हरि नाम ।

कहै कबीर तहां जाइ रहणां, नगर बसत निघांन ॥२३७॥

शब्दार्थ—कूच=अस्थान करना । मुकाम=ठहरना । दाम=सम्पत्ति । निघान=कृपा निधान ब्रह्म ।

हे जीवात्मा ! तुझे तो प्रभु-भक्ति से ही प्रयोजन है । ईश्वर के अतिरिक्त
और सबको तो तू वृथा-जजाल जान । तुझे अभी दूर जाना है, संसार तीर्थ में ही
नहीं रुक जाना है क्योंकि तेरी मंजिल यहां नहीं है । इस ससार में तेरा कोई मित्र—
हितैषी नहीं है, सब स्वार्थ के सम्बन्धी है तथा तेरे पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं है जिसके
आधार पर तू अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके । उस अपनी मंजिल की डगर पर तुझे

अनवरत चलना होगा, तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं है। एग भव सागर को पार करना बड़ा कठिन है, इसलिए उज्जर-नाम का गुग्गुलुन कर ले। कबीर कहते हैं कि तुम्हें अपने उसी देश में जाकर रहना चाहिए जहाँ कृपानिधान ब्रह्म का वास है।

भूठा लोग कहें घर मेरा ।

जा घर मांहे बोलैं डोतैं, सोई नहीं तन तेरा ॥२६॥

बहुत बंध्या परिवार कुटुंब में, कोई नहीं गिरा फेरा ।

जीवत आपि मूँदि किन देखौ, संसार अंध अंधेन ॥

बस्ती में मैं मारि चलाया, जंगलि किया बसेरा ।

घर कौं खरच खबरि नहीं भेजौ, आप न काया फेरा ॥

घरती घोडा बैल बांहरौ, संग्रह किया घरोरा ।

भीतरि बीबी हरम महल में, साल मिया फा डेरा ॥

बाजी की बाजीगर जानै, कै बाजीगर का चेरा ।

चेरा कवहूँ उभकि न देखै, चेरा अधिक चितेरा ॥

नौ मन सूत उरभि नही सुरभि, जनमि जनमि उरभेरा ।

कहै कबीर एक राम भजहु रे, बहुरि न हूँगा फेरा ॥२३८॥

शब्दार्थ—बध्या=बंधना । मस्ती=हस्ती, हाथी । फेरा=जन्म ।

इस संसार में आकर लोग ध्यर्थ ही यह उद्घोषण करते हैं कि यह घर मेरा है। अरे मूर्ख ! घर में मेरा यह सुन्दर शरीर बोलता है और संचरण करता है वह शरीर भी तेरा नहीं है।

हे जीव ! तू इस संसार के परिवार आदि बंधन में बहुत बंध चुका है किन्तु वास्तव में कोई भी तेरा नहीं है। तुम जीवन्मुक्त स्थिति प्राप्त कर इस संसार को देखेगा तो यह अधिकार पूर्ण ही ज्ञात होगा अथवा यदि भूठे ही मर कर देख लो तो थोड़े समय के पश्चात् तुम्हें कोई स्मरण नहीं करेगा। कुछ लोग संसार त्याग विरक्त हो वन में आ जाते हैं। गृह की वे खबर तक नहीं लेते और फिर स्वयं उधर जाते भी नहीं किन्तु इस अवस्था में भी वे बन्धन मुक्त नहीं रहते।

सासारिक व्यक्ति हाथी, घोडा, बैल आदि ऐश्वर्य और सम्पत्ति का संचय करता है। साथ ही अपने अन्तःपुर में विषय-वासना की पूर्ति के लिए सुन्दरी भी रखता है। किन्तु भक्त इधर आख उठाकर भी नहीं देखता क्योंकि इस माया-मोह से सावधान रहता है। भक्ति साधना को या तो गुरु ही जानते हैं अथवा उनका शिष्य ही उससे परिचित होता है। पंच विषय, तीन गुण एवं एक मन का जो जंजाल है वही व्यक्ति को जन्म-जन्म में, आवागमन के चक्र में फासता है। कबीर कहते हैं एक प्रभु नाम के जपने से आवागमन के चक्र में नहीं पड़ेगा।

विशेष—१. रूपक, अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति ।

२. 'नौ मन सूत'—पांच विषय—शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श; तीन गुण

—सत, रज, तम, एव मन से ही समस्त कुकर्मों का जजाल खडा होता है, यदि इन्हे अपने वश मे कर ले तो फिर वह मुक्त हो जाय ।

हाबड़ि धाबड़ि जनम गवावै,

कबहूँ न रांम चरन चित लावै ॥टेक॥

जहां जहां दांम तहां मन धावै, अंगुरी गिनतां रैन बिहावै ।

तृया का बदन देखि सुख पावै, साध की संगति कबहूँ न आवै ॥

सरग के पंथि जात सब लोई, सिर धरि पोट न पहुँच्या कोई ।

कहै कबीर हरि कहा उबारे, अपणै पाव आप जौ मारै ॥२३६॥

शब्दार्थ—हाबड़ि धाबड़ि=आपाधापी । रैन=रात । तृया=स्त्री । बदन=मुख । सरग=स्वर्ग । पंथि=मार्ग ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस अपाधापी मे वासना कर्मों के प्रति जब देखो तब अनुरक्त रहने मे ही तैने अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया है । जहा-जहा धन प्राप्ति की आशा रहती मन वही भटकता रहता है और हिसाब लगाते-लगाते ही तेरी रात्रि कटती है । सुन्दरी को देखने को प्रति समय लालायित रहता है किन्तु साधुओं की संगति मे तेरी वृत्ति नही रमती । शीश पर पाप-कर्मों का भार रख सब स्वर्ग लोक जाने का उपक्रम करते हैं, किन्तु वहाँ तक पहुच कोई नही पाता है । कबीर कहते हैं कि प्रभु भी उसका उद्धार क्या करे जो स्वय विषय-वासनाओं को घातक जानते हुए भी उनमे सलिप्त रहता है ।

प्रांणीं कहे कै लोभ लगि, रतन जनम खोयौ ।

बहुरि हीरा हाथ न आवै, रांम बिना रोयौ ॥टेक॥

जल बूँद थै ज्यनि प्यंड बांध्या, अगनि कुंड रहाया ।

दस मास माता उदरि राख्या, बहुरि लागी माया ॥

एक पल जीवन की आस नांहीं, जम निहार सासा ।

बाजीगर संसार कबीरा, जानि ढारौ पासा ॥२४०॥

शब्दार्थ—बहुरि=फिर, पुन. । प्यंड=शरीर । जम=जमराज, मृत्यु ।

हे मनुष्य तूने किस लोभ मे पड़ अमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दिया है । यह मणितूल्य मानव जीवन पुनः प्राप्त नही होगा, अब तू राम-भक्ति बिना व्यथा-पीडित होता रह । उस प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है जिसने वीर्य की एक बूँद से इस शरीर का निर्माण कर दस मास तक मातृ-उदर की जठराग्नि के अग्निकुण्ड में इसे सुरक्षित रखा किन्तु फिर भी तू उसे विस्मृत कर माया मे पड़ा रहता है । यह स्थिति तो तब है जब एक क्षण के लिये भी जीवन अस्तित्व की आशा नही क्योंकि प्रति श्वास पर यम का पहरा है—फिर भी तू सावधान हो प्रभु-भक्ति नही करता ? कबीर कहते हैं कि यह संसार तो बाजीगर के समान है जो इसमे ज्ञान रखता है वही इसके पाशो से विमुक्त हो सकता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

फिरत कत फूल्यौ फूल्यौ

जब दस मास उरध मुखि होते, सो दिन काहे भूल्यौ ॥टेक॥

जौ जारं तौ होइ भसम तन, रहत कुम ह्वै जाई ।

काचै कुंभ उद्यक भरि राख्यौ, तिनकी कौन बड़ाई ॥

ज्यूं माषी मधु संचि करि, जोरि धन कीनो ।

मूयें पीछें लेहु लेहु करि, प्रेत रहन क्यूं दीनो ॥

ज्यूं घर नारी संग देखि करि, तब लग सग सुहेलौ ।

मरघट घाट खैचि करि राखे, वह देखहु हँस अकेलौ ॥

रांम न रमहु मदन कहा भूले, परत अंधेरें, कूवा ।

कहै कबीर सोई आप बंधायौ, ज्यूं नलनीं का सूवा ॥२४१॥

शब्दार्थ—उरध=ऊर्ध्व, ऊपर । कुम=कीड़ा । उसक=उदक, पानी । माषी=मक्खी ।

हे मनुष्य ! तू फला-फूला आह्लादित क्यों घूम रहा है जब दस मास तक मातृ-उदर में व्यथा भोगी थी उसे क्यों विस्मृत कर बैठा ? यदि वह तब इस शरीर को भस्म करना चाहता तो आज कहीं कीड़े के रूप में तुम्हारा अस्तित्व होता । वह ईश्वर तो इतना महान् है कि यदि चाहे तो वन पके, कच्चे घड़े में ही जल भर कर रख सकता है, उसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? जिस भाँति मधु-मक्खी थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सा मधु एकत्रित कर लेती है उसी भाँति तुम प्रभु-भक्ति को नित्य नाम-जप करके संचित कर लो । मृत्यु के पश्चात् इस शरीर का कोई लाभ नहीं ? बुरे कर्मों को कर प्रेत योनि में पड़ना अच्छा नहीं । जो नारी प्रियतम का अमित प्रेम करती थी और साथ-साथ लगी फिरती थी वही श्मशान में इस शरीर को निकाल कर चिता पर रख देती है और आत्मा अकेली ही इस ससार से महाप्रयाण करती है, कोई सगा-सम्बन्धी उसके साथ नहीं जाता । जो व्यक्ति प्रभु-भजन न करता हुआ, विषय-वासना में सलिप्त रहता है, वह अज्ञान-कूप में पड़कर आप ही बन्धन में उसी प्रकार पड़ जाता है जिस भाँति 'नलिनी का तोता' स्वयं ही अम-रत रहता है ।

विशेष—उपमा, रूपक, दृष्टान्त अलंकार ।

जाइ रे दिन हीं दिन देहा, करि लै बौरी रांम सनेहा ॥टेक॥

बालापन गयौ जीवन जासी, जुरा मरण भी संकट आसी ।

पलटे केस नैन जल छाया, मूरिख चेति बुढ़ापा आया ॥

रांम कहत लज्या क्यूं कीजै, पल पल आउ घटै तन छोजै ।

लज्या कहै हूँ जमकी दासी, एकै हाथि मुदिगर दूँज हाथि पासी ॥

कहै कबीर तिनहूँ सब हार्या, रांम नांम जिनि मनहु बिसार्या ॥२४२॥

शब्दार्थ—बौरी=पागल । पलटे=परिवर्तित हो गये । लज्या=लज्जा ।

आउ=आयु । मुदिगर=मुगदड़, व्यायाम के लिये प्रयुक्त होता है ।

कबीर कहते हैं कि हे पागल अज्ञानी मूर्ख मनुष्य ! दिन व्यतीत हुए जाते हैं, अतः प्रभु से प्रेम कर ले । शैशव यौवन व्यतीत हो गये, वृद्धावस्था भी बीतने वाली है और मृत्यु ऊपर खड़ी है । केश श्वेतता मे परिवर्तित हो गये और नेत्रों की दृष्टि मद हो इनमे पानी ढलने लगा । हे अज्ञानी ! अब तो इन्हे वृद्धावस्था के चिन्ह जान सावधान होजा । तुम्हारी आयु प्रति पल घटती जा रही है, राम-नाम के उच्चारण में लज्जा क्यों आती है ? लज्जा तो तब आयेगी जब यम-दासी मृत्यु के एक हाथ मे इस जीवन को समाप्त करने के लिये मुगदड और दूसरे हाथ मे पुनः आवगमन चक्र में फासने के लिये बंधन होगा । कबीर कहते हैं कि जिनके मन मे राम-नाम बस जाता है, उनसे समस्त माया-आकर्षण परास्त हो जाते हैं ।

मेरी मेरी करतां जनम गयौ,

जनम गयौ परि हरि न कह्यौ ॥टेक॥

बारह बरस बालापन खोयौ, बीस बरस कछु तप न कीयौ ।

तीस बरस कै राम न सुमिर्यौ, फिरि पछितानौ बिरध भयौ ॥

सूकै सरवर पालि बधावै, लुणै खेत हठि बाड़ि करै ।

आयौ चोर तुरंग मुसि ले गयौ, मोरी राखत मुगध फिरै ॥

तीस चरन कर कंपन लागे, नैन नीर अस राल बहै ।

जिभ्या बचन सूध नहीं निकसै, तब सुकरित की बात कहै ॥

कहै कबीर सुनहु रे संतौ, धन सच्यौ कछु संगि न गयौ ।

आई तलब गोपाल राइ की, मैडी मंदिर छाड़ि चलयौ ॥२४३॥

शब्दार्थ—बिरध=वृद्ध । पाति=सीमा । लुणै=नष्ट हुए । मुसि ले गयौ=चुराकर ले गया । मुगध=मुग्ध, पागल । सुकरित=सुकृत, सुगम । तलब=भक्ति से तात्पर्य है ।

हे मानव ! अह के अथवा अपने पराये के फेर मे पड़े तेरी समस्त आयु व्यतीत हो गई किन्तु फिर भी तूने प्रभु का नाम नहीं लिया । आयु के बारह वर्ष तो शैशव मे व्यर्थ खो दिये, २० वर्ष तक यौवन के मद मे मस्त रहा और प्रभु के लिये तप नहीं किया । तीस वर्ष तक ससार की उधेड़-बुन में लगा रहा और फिर पश्चात्ताप करने से क्या, वृद्धावस्था आ पहुची । ससार के कर्मों मे लगे रहना ऐसे ही है जैसे सूखे सरोवर को पाल बांधने और कटे हुए खेत की सुरक्षा के लिये बाड़ लगाने का उपक्रम मृत्यु रूपी चोर तुरन्त आकर समस्त कमायी हुई सम्पत्ति को ले गया और सम्पत्ति के रक्षक का अस्तित्व तक नहीं रहा । अब वृद्धावस्था आने पर शीश, हाथ, पैर कांपने लगे और नेत्रों से जल तथा मुख से राल वृद्धावस्था के चिन्हस्वरूप गिरने लगी एवं जब वाणी जरा के कारण अभिव्यक्ति मे अक्षम हो गयी तब तुझे भक्ति की सूझी है । कबीर कहते हैं कि सन्तो ! जीवन भर एकत्रित किया धन साथ नहीं जाता । अतः जब प्रभु भक्ति का मन होता है तो यह गृह द्वार त्याग देना चाहिए ।

जाहि जाती नांव न लीया, फिरि पछितावंगो रे जीया ॥टेक॥
 धंधा करत चरन कर घाटे, आउ घटी तन खीना ।
 विषे विकार बहुत रुचि मांतीं, माया मोह चित दीन्हें ॥
 जागि जागि नर काहे सोवै, सोइ सोइ कब जागैगा ।
 जब घर भीतरि चोर पड़ैगे, तव अंचलि किस कै लागैगा ॥
 कहै कबीर सुनहु रे संतो, करि ल्यौ जे कछु करणां ।
 लख चौरासी जोनि फिरौगे, बिनां राम की सरनां ॥२४४॥

शब्दार्थ—नांव=नाम । आउ=आयु । खीना=क्षीण । अंचलि=आश्रम ।

कबीर कहते हैं कि यदि आयु रहते प्रभु का नाम नहीं लिया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा । सांसारिक कर्म करते-करते पग भी थक गये और आयु व्यतीत हो चली, शरीर क्षीण हो गया । विषय-वासना में जीव ने बहुत अनुरक्ति दिखायी और माया-मोह में उलझा रहा । हे मनुष्य ! तू जाग, कब तक पड़ा सोता रहेगा । जब इस शरीर रूपी गृह में मृत्यु का चोर आ धमकेगा तो किसका आश्रय ग्रहण करोगे ? कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! जो कुछ सत्कर्म करना है, वह करलो अन्यथा बिना प्रभु-कृपा के तो चौरासी लाख योनियो में पड़ आवागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा ।

माया मोहि मोहि हित कीन्हें,

ताथे मेरी ग्यांन ध्यांन हरि लीन्हा ॥टेक॥

संसार ऐसा सुपिन जैसा, जीव न सुपिन समांन ।
 सांच करि नरि गांठि बांध्यौ, छांड़ि परम निधान ॥
 नैन नेह पतंग हुलसै, पसू न पेखै आगि ।
 काल पासि जु मुगध बांध्या, कलंक, कांमिनीं लागि ॥
 करि विचार विकार परहरि, तिरण तारण सोइ ।
 कहै कबीर रघुनाथ भजि नर, दूजा नाहीं कोइ ॥२४५॥

शब्दार्थ—परम निधान=ब्रह्म । पहिरि=छोड़ना ।

माया ने मोह कर प्रेम का ऐसा बन्धन डाला कि मेरा (जीव का) समस्त ज्ञान और विचार हरण कर लिया । संसार स्वप्नवत् मिथ्या है किन्तु इसमें व्यक्ति की सत्ता स्वप्न तुल्य भी नहीं है । हे जीवात्मा ! तू सत्य तत्त्व को गाँठ बाँध ले और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दे । जिस प्रकार शलभ पशु-बुद्धि के कारण प्रेम में अग्नि को नहीं देखता उसी भाँति कलकस्वरूप सुन्दरी पर मनुष्य दीवाना बना रहता है, यह नहीं देखता कि काल-बन्धन में बंधा हुआ है । इसलिए विचार कर विषय विचारो को त्याग उसी तरण-तारण प्रभु का स्मरण कर क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो तेरे वेड़े को पार लगा दे ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

ऐसा तेरा झूठा मीठा लागा, ताथे साचे सूं मन भागा ॥टेक॥
 झूठ के घर झूठा आया, झूठा खान पकाया ।
 झूठी सहन क झूठा बाह्या, झूठे झूठा खाया ॥
 झूठा ऊठण झूठा बैठण, झूठी सबे सगाई ।
 झूठे के घरि झूठा राता, साचे को न पत्याई ॥
 कहै कबीर अलह का पंगुरा, साचे सूं मन लावौ ।
 झूठे केरी संगति त्यागी, मन वंछित फल पावौ ॥२४६॥

शब्दार्थ—पत्याई=विश्वास करना । अलह=ब्रह्म । पंगुरा=अश्व ।

हे मनुष्य तेरी वृत्ति मिथ्या आनन्दो में—विषयानन्दों में, इतनी रमती है कि तुझे वास्तविक, सत्यानन्द मिथ्या लगने लगा । इसीलिये तू प्रभु-भक्ति नहीं करता । तेरा समस्त अन्तर-बाह्य और वातावरण झूठ—विषय-वासना—से प्रेरित होकर रहता है । उठना, बैठना और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध सब मिथ्या है । ठीक भी है जो विषय वासना-संलिप्त हैं वे झूठ में ही अनुरक्त रहेंगे, सत्य ब्रह्म का वे विश्वास तक नहीं करते कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू ईश्वरांश है अतः उसी सत्य स्वरूप परमात्मा में अपना मन लगा । यदि तुम दुर्जनों की संगति का परित्याग कर दो तो मन-वांछित फल प्राप्त करोगे ।

कौण कौण गया राम कौण कौणन जासी,

पड़सी काया गढ़ माटी थासी ॥टेक॥

इंद्र सरीखे गये नर कोड़ी, पांचों पांडों सरिषी जोड़ी ।

धू अबिचल नहीं रहसी तारा, चंद सूर की आइसी बारा ॥

कहै कबीर जग देखि ससारा, पड़सी घट रहसी निरकारा ॥२४७॥

शब्दार्थ—सरीखे=समान । सरिषी=समान ।

हे मनुष्य ! इस संसार से कौन-कौन चले गये और अभी कौन-कौन जायेंगे, यह शरीर मृत्युपरान्त मिट्टी में ही मिल जायगा । इंद्र जैसे अधिपति और पाँचो पांडव जैसे यशस्वी मनुष्य भी मृत्यु मुख में चले गये । पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र कुछ भी तो संसार में अचल नहीं है । कबीर कहते हैं कि संसार की क्षणभंगुरता देखकर हृदयस्थित निराकार ब्रह्म की अर्चना करो ।

ताथे सेविये नाराइणां,

प्रभू मेरी दीनदयाल दया करणा ॥टेक॥

जो तुम्ह पंडित आगम जाणों, बिद्या व्याकरणां ।

तंत मंत सब ओषधि जाणों, अंति तऊ मरणां ॥

राज पाठ स्यंघासण आसण, बहु सुंदरि रमणां ।

चंदन चीर कपूर बिराजत, अति तऊ मरणां ॥

जोगी जती तपी संन्यासी, बहु तीरथ भरमणां ।

मुंचित मुंडित मोनि जटाधर, अंति तऊ मरणां ॥

सोचि विचारि सब जग देख्या, कहूँ न ऊबरणां ।

कहै कबीर सरणाई आयी, मेटि जामन मरणां ॥२४८॥

शब्दार्थ—स्यंघासण=सिंहासन । मोनि=मौतधारी तपस्वी । जामन-मरणां=जन्म-मरण, आवागमन ।

कबीर कहने हैं कि हे प्रभु ! मैं आपकी वन्दना करता हूँ, अतः दीनदयाल आप मुझ पर अनुकम्पा करना । हे पंडित चाहे तुम आगम निगम, व्याकरण आदि शास्त्र ग्रंथों में निष्णात हो, किन्तु अन्त में मरना तुम्हें भी होगा । तन्त्र, मन्त्र एवं औषधि आदि समस्त रखी रह जाती हैं । राज्य वैभव, सिंहासन, आसन बहुत सी सुन्दरियाँ जो चन्दन, कपूर के अगाराग लगाकर सुन्दर वस्त्र पहनती हैं—जिनके पास ये सब साधन हैं अन्त में उन्हें भी मरना होगा । योगी, यती, तपस्वी आदि जो बहुत से तीर्थों का भ्रमण करते हैं तथा जैन साधु, मौनधारी, जटाधारी जो भी हैं—उन्हे भी मरना होगा । कबीर कहते हैं कि मैंने भली भाँति विचार कर देख लिया है कि कोई भी ससार-परिपाटी से ऊपर नहीं है । मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, अतः मेरा आवागमन छुड़ा, मुझे मुक्त कर दो ।

पाँडे न करसि बाद विवादं,

या देही विन सबद न स्वादं ॥टेक॥

अंड ब्रह्मंड खंड भी माटी, माटी नवनिधि काया ।

माटी खोजत सतगुर भेट्या, तिन कछु अलख लखाया ॥

जीवत माटी मूवा भी माटी, देखो ग्यान विचारी ।

अंति कालि माटी में बासा, लेटे पाँव पसारी ॥

माटी का चित्र पवन का थंभा, व्यंद संजोगि उपाया ।

भाने घड़ें सँवारें सोई, यह गोव्यंद की माया ॥

माटी का मंदिर ग्यान का दीपक, पवन वाति उजियारा ।

तिहि उजियारें सब जग सूझै, कबीर ग्यान विचारा ॥२४९॥

शब्दार्थ—मूवा=मृत्यु । वाति=वर्तिका ।

हे पंडित ! व्यर्थ शास्त्रार्थ मत कर । इस शरीर के रहते हुए ही मन संगीत और स्वाद तथा अन्य विषयों में लिप्त होता है । यह सृष्टि, सुन्दर शरीर और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मिट्टी ही है । इस मिट्टी के बनाने वाले को खोजने की चाह में ही सदगुरु के दर्शन हुए, जिनकी कृपा से कुछ अलख-निरजन का ज्ञान प्राप्त हुआ । तनिक विचारपूर्वक देखो तो संसार में समस्त मिट्टी ही मिट्टी है, मनुष्य जीवितावस्था में भी पाँच तत्वों से निर्मित मिट्टी का पुतला मात्र है जो मर कर भी क्षार हो जाता है । अन्त में कब्र में पड़ लम्बे पाँव कर मिट्टी में ही मिलना होता है । यह मनुष्य कुछ नहीं, मिट्टी की मूर्ति मात्र है जिसे पवन ने आधार दे रखा है । प्रभु की यही विलक्षण माया है कि एक ही मिट्टी से उसने भिन्न-भिन्न प्रकार के घड़ों के रूप में हमारा

कर दिया है । इस मिट्टी से बने मन्दिर (शरीर) में ज्ञान के दीपक को वायु-वर्तिका द्वारा प्रज्ज्वलित कर आलोकित करने से समस्त संसार दृष्टिगत हो जाता है ।

मेरी जिभ्या बिस्न नैन नारांइन, हिरदै अपौ गोबिदा ।

जंम दुवार जब लेख मांग्या, तब का कहिसि मुकंदा ॥टेक॥

तू ब्राह्मण में कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोर गियाना ।

तै सब मांगे भूपति राजा, मोरे राम धियाना ॥

पूरब जनम हम बांहान होते, वोछं करम तप हीना ।

रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीन्हां ॥

नौमी नेम दसमीं करि संजम, एकादसी जागरणां ।

द्वादसी दान पुनि की बेलां, सर्व पाप छ्यौ करणां ॥

भौ बूड़त कछु उपाइ करीजे, ज्यूं तिरि लंघं तीरा ।

राम नाम लिखि भेरा बांधो, कहै उपदेस कबीरा ॥२५०॥

शब्दार्थ—मुकंदा=मुकंद कृष्ण । भौ=भवसागर । बूड़त=डूबना । भेरा=वेड़ा ।

हे मेरी जिह्वा ! तू हृदय मे भगवान को रख, प्रभु के अनन्त गुणों, नामों, का गुणगान कर । हे प्रभु ! जब यमराज कर्मों का हिसाब मागेगा तो उसे मैं क्या प्रत्युत्तर दूंगा । हे शास्त्रार्थी पंडित ! तू ब्राह्मण है, किन्तु मैं भी पंडितों की नगरी काशी का जुलाहा हूँ—कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा नहीं । तू राजाओं द्वारा आश्रित है, मेरे आश्रय तो भगवान ही है । पिछले जन्म मे मैं ब्राह्मण ही था किन्तु प्रभु-भक्ति न कर सका इसीलिए इस जुलाहा जाति मे जन्म ग्रहण करना पडा । नवमी, दशमी और एकादशी, द्वादशी के जो व्रत महात्म्य हैं सबको भलि भाँति करने से समस्त पापों का प्रक्षालन हो जायेगा ? हे अज्ञानी ! तू ससार-सागर मे डूब रहा है, अतः शीघ्र कोई उपाय कर ले जिससे तू उस पार पहुच सके । कबीर इसके लिए मार्ग बताते हैं कि राम-नाम के वेड़े से अपनी नौका बाध दो, नैया पार लग जायगी ।

विशेष—इस पद से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कबीरदास की जाति जुलाहा थी ।

कहु पांड सुचि कवन ठांव,

जिहि घरि भोजन बंठि खाऊं ॥टेक॥

माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठे फल चित लागे ।

जूठा आंवन जूठा जानां, चेतहु क्यूं न अभागे ॥

अन जूठा पानी पुनि जूठा, जूठे बंठि पकाया ।

जूठी कड़छी अन परोस्या, जूठे जूठा खाया ॥

चौका जूठा गोबर जूठा, जूठी का ढीकारा ।

कहै कबीर तेई जन सूचे, जे हरि भजि तजहि बिकारा ॥२५१॥

शब्दार्थ—सुचि=शुचि, शुद्ध । ठाव=स्थान । आंवन=आना, जन्म लेना ।

जाना=मृत्यु । अन्न=अन्न, भोजन । सूचे=सच्चे ।

हे पण्डे ! यदि तुम स्नान-पान में इतना छुआछान रखते हो तो फिर बताओ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जूठन नहीं जिससे मैं वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण कर सकूँ । माता पिता तथा अन्य स्नेही सब भूठे हैं, भूठे प्रलोकनो में फंसे हुए । जन्म-मरण सब नित्य है फिर हे अभागे जीव ! तू सावधान क्यों नहीं होता ? अन्न-पानी और इसको बनाने वाला सभी तो मिथ्या है । यह भोजन परोस्ता भी भूठे चमचे से जाता है और जिससे वह लिया है—सब ही तो भूठा है । कबीर कहते हैं कि केवल वही सच्चे है जो विषय-वासना विकारों का परित्याग कर प्रभु भजन करते हैं ।

हरि दिन भूठे सब व्योहार, फेंके फोड़ करों गँवार ॥टेक॥

भूठा जप तप भूठो ग्यान, राम राम दिन भूठा ध्यान ।

विधि न खेद पूजा आचार, सब दरिया में बार न पार ॥

इंद्रो स्वारथ मन के स्वाद, जहाँ साच तहाँ माँडे वाद ।

वास कबीर रह्या ल्यों लाइ, भर्म कर्म सब दिये बहाइ ॥२५२॥

शब्दार्थ—माडेवाद=वाद नष्ट हो जाते हैं । भर्म=भ्रम । बहाई=छोड़ देना ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वर के बिना जगत का समस्त कार्य-व्यापार निस्तार है, चाहे कोई मूर्ख कितने ही कर्म करे किन्तु बिना प्रभु-आश्रय के उनका कोई महत्व नहीं । वेद-विधान, पूजा आचार, सब कुछ प्रभु बिना नदी में बोरने योग्य हैं । इन्द्रिय-जन्म स्वाद एवं मन के स्वार्थ जहाँ सत्य स्वरूप ब्रह्म है नष्ट हो जाते हैं । कबीर ने तो प्रभु से अपनी लो लगा ली है इसलिए मसार सशय और समस्त कर्म छोड़ दिये हैं ।

चेतनि देखें रे जग घंघा ।

राम नाम का मरम न जानै, माया कै रसि अघा ॥टेक॥

जनमत हीरु कहा ले आयो, मरत कहा ले जासी ।

जैसे तरवर वसत पंखेरु, दिवस चारि के वासी ॥

आपा थापि अवर कौ निंदै, जन्मत हीं जड़ काटी ।

हरि की भगति बिना यहु देही, धव लोटै ही फाटी ॥

काम क्रोध मोह मद मछर, पर अपवाद न सुणिये ।

कहै कबीर साध की संगति, राम नाम गुन भणिये ॥२५३॥

शब्दार्थ—रसि=मोह बधन । मछर=मत्सार । अपवाद=निंदा । भणिये=कहिये ।

कबीर कहते हैं कि सावधान होकर इस संसार-चक्र को देखो कि मानव ईश्वर-नाम की महिमा न जानता हुआ किस भाँति माया-मोह में अन्धा हो रहा है । संसार में जन्म लेकर हीरे जैसे अमूल्य जीवन की क्या गति कर दी ? मरने पर तो यह मिट्टी में मिल ही जायगा । यहाँ इस ससार में तो जीवन इतना ही क्षणिक है जितना पक्षी

का पेड़ पर बसेरा । जन्म से ही यह प्रवृत्ति बना ली है कि दूसरों की ओर स्वार्थ-पूर्ति में ही तेरा समय कटता है । प्रभु-भक्ति के बिना यह शरीर मिट्टी में मिल जायगा । दूसरो की निन्दा को न सुनते हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का परित्याग कर दीजिए । कबीर कहते हैं कि हे जीवात्मा ! साधु-संगति करता हुआ प्रभु-भक्ति में लगा रह ।

विशेष—साधुसंगति के महत्व पर उक्ति देखिए—

रे जम नांहि नवै व्यौपारी, जे भरै जगाति तुम्हारी ॥टेक॥

बसुधा छाड़ि बनिज हम कीन्हों, लाछो हरि को नांऊँ ।

राम नाम की गूँति भराऊँ, हरि कै ठांडे जाऊँ ॥

जिनकै तुम्ह अगिवांनीं कहियत, सो पूंजी हंम पासा ।

अब तुम्हारी कछु बल नांहीं, कहै कबीरा दासा ॥२५४॥

शब्दार्थ—बनिज=व्यापार । अगिवांनी=पथ-प्रदर्शक ।

हे यम (मृत्यु) ! अब तुम्हारे सम्मुख प्रभु-भक्त भुकेगा नहीं जिससे तुम्हारा यश बढ़ता है, अब वह उधर नहीं जायेगा । इस ससार को त्याग कर हमने प्रभु-भक्ति का व्यापार प्रारम्भ कर दिया है और व्यापार के लिए प्रभु-नाम का कोष अपने पास संचित कर लिया है । राम-नाम की सामग्री लादकर मैं ईश्वर के लोक को जाऊँगा । तुम अपने को ईश्वर दूत उदबोषित करते थे किन्तु अब वही राम-नाम की सम्पत्ति हमारे पास है । अब तुम्हास-कुछ भी बल हमारे ऊपर नहीं चल सकता ।

मीयां तुम्ह सौं बोलियां बणि नहीं आवैं ।

हम मसकीन खुदाई बंदे, तुम्हारा जस मनि भावैं ॥टेक॥

अलह अवलि दीन का साहिब, जोर नहीं फुरमाया ।

भुरिसद पीर तुम्हारै है को, कहौ कहां थै आया ॥

रोजा करे निवाज गुजारें, कलमै भिसत न होई ।

सतरि कावे इक दिल भीतरि, जे करि जानै कोई ॥

खसम पिछांनि तरस करि जिय मैं, माल मनीं करि फीकी ।

आपा जानि साईं कूँ जानें, तब ह्वै भिस्त सरीकी ॥

माटी एक भेष घरि नांनां, सब मैं ब्रह्म समानां ।

कहै कबीर भिस्त छिटकाई, दोजग ही मन मानां ॥२५५॥

शब्दार्थ—बणि नहीं आवैं=व्यवहार करना नहीं आता । साहिब=रक्षक, । भुरिसद=गुरु । स्वरूप=स्वामी, प्रभु । दोजक=नरक ।

हे मियां ! तुमसे बोलने, परस्पर व्यवहार करने का ढग भी नहीं आता । हम सब एक ही खुदा के बन्दे हैं, यह जानकर भी तुम दूसरो से मनमाना व्यवहार करते हो । वह अल्लाह, प्रभु, दीनबन्धु है, उसने तुम्हे शक्ति प्रयोग की आज्ञा नहीं दी । तुम्हारा कोई गुरु अथवा शिष्य भी है ? तुम्हारा आगमन कहा से हुंमा है ? भाव यह

है कि तुम तो दूसरो से निकृष्ट हो । कावा आदि तीर्थं म्यान यदि तुम गोजकर देगो तो मन के अन्दर ही है, व्यर्थं डघर-उघर भटकने की आवश्यकता नहीं । स्वामी को हृदय में पहचान कर मन में उसका अनवरत भजन करो । आत्म तत्त्व-का परिज्ञान कर जब प्रभु को जान जाओगे तो श्रेष्ठ साधुओं की पवित्र में गिने जाओगे । हम सब जीव एक ही मृत्तिका से निर्मित पात्र हैं, सब में ब्रह्म की समान स्थिति है, अनः सबको समान समझो । कबीर कहते हैं कि इस भाँति संसार में निरन्तर सम्भव है, वैकुण्ठ (बहिस्त) प्राप्त हो जायेगा ।

अलह ल्यो लायें काहे न रहिये,

अह निसि केवल राम नाम कहिये ॥टेक॥

गुरमुखि कलमा ग्यान मुखि छुरी, हुई हलाल पंचपुरी ।

मन मसीति मैं किन्हैं न जानां, पंच पीर मालिम भगवानां ॥

कहे कबीर मैं हरि गुन गाऊं, हिंदू तुरक दोऊ समझाऊं ॥२५६॥

शब्दार्थ—ल्यो=प्रेम । पंच पुरी=पाँचों इन्द्रियों ।

ईश्वर से अपनी लगन लगाये रहो और अहंनिशि प्रभु-नाम का जाप करो । गुरु उपदेश से प्राप्त ज्ञान-कटारी में पांच इन्द्रियों के विषय की समाप्ति हो गई । मन रूपी मस्जिद में प्रभु की स्थिति को किसी ने नहीं पहचाना । पाँचों इन्द्रियों की वृत्ति अब प्रभु में ही केन्द्रित हो गई है । कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु-गुणगान करता हुआ हिन्दू-मुसलिम दोनों को ही समझाकर एकता लाने में प्रयत्नरत हूँ ।

रे दिल खोजि दिलहर खोजि, नां परि परेसांनी मांहि ।

महल माल अजीज औरति, कोई दस्त गोरी क्यूं नांहि ॥टेक॥

पीरां मुरीदां काजियां, मुलां धरु दरवेश ।

कहां थें तुम्ह किनि कीये, अकलि है सब नेस ॥

कुरांना कतेवां अस पढ़ि पढ़ि, फिकरि या नहीं जाइ ।

दुक दम करारी जे करै, हाजिरां सूर खुदाइ ॥

दरोगां बकि बकि हैंहि खुसियां, वे-अकलि बकहि पुमांहि ।

हक साच खालिकखालक म्याने सो कछु सच सुरति मांहि ॥

अलह पाक तूं नापाक क्यूं अब दूसर नांहीं कोइ

कबीर करन करीम का, करनीं करं जानें सोइ ॥२५७॥

शब्दार्थ—दिलहर=हृदय—स्वामी । नापाक=अपवित्र, पापी करम=दया । करीम=ईश्वर ।

हे मन ! तू उस हृदय-स्वामी परमात्मा को खोज और व्यर्थ के सांसारिक कर्मों में मत उलझ । ये महल, सम्पत्ति, धन-वैभव, पत्नी तथा अन्य प्रियजन कोई तेरे साथ नहीं जाएगा । पीर, पैगम्बर, काजी, मुल्ला और दरवेश—तुम्हारा सृजन उस परमात्मा के द्वारा ही तो हुआ है, अब तुम अपने को जगत् का नियामक समझ रहे

हो—तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कुरान आदि धर्म ग्रंथों का पारायण कर तुम्हें प्रभु की चिन्ता नहीं। किन्तु जो एकदम प्रभु, खुदा के लिए व्याकुल हो जाते हैं और उसे पाने का प्रयत्न करते हैं, वे ही वास्तव में शूरवीर कहलाने के अधिकारी हैं। दरोगा आदि राज्य कर्मचारी राजमद में अन्धे हो गालियाँ बक-बक कर प्रसन्न होते हैं वे कैसे अज्ञानी हैं? उन्हें उस सर्वशक्तिमान् की शक्ति का ज्ञान नहीं जो इस सृष्टि में सर्वत्र रमा हुआ है। हे प्रभु-भक्त! जब ईश्वर पवित्र है तो तू भी तो उसी का अंश है, जब तुम्हें संसार के किसी विषयाकर्षण से प्रयोजन नहीं रह गया तो तू भी पवित्र ही है। भक्त के जो भी कर्म होते हैं वे प्रभु को ध्यान में रखते हुए उसी के लिए होते हैं।

खालिक हरि कहीं दर हाल।

पजर जसि करद दुसमन, मुरद करि पैमाल ॥टेक॥

भिस्त हुसकां दोजगां, दुंदर दराज दिवाल।

पहनांम परदा ईत आतस, जहर जंगम जाल ॥

हम रफत रहबरहु समां, मैं खुर्दा सुमां विसियार।

हम जिमों असमांन खालिक, गुंद मुसिकल कार ॥

असमांन म्यांनै लहंग दरिया, तहां गुसल करदा बूद।

करि फिकर रह सालक जसम, जहां स तहां मौजूद ॥

हंम चु बूंदनि बूंद खालिक, गरक हम तुम पेस।

कबीर पनह खुदाइ को, रह दिगर दावानेस ॥२५८॥

शब्दार्थ—भिस्त=स्वर्ग। दोजगा=नरक। दुन्दर=दादुर। आतस=अग्नि। गुसल=स्नान।

ईश्वर प्रत्येक स्थल पर वर्तमान है। वह शत्रु का सर्वनाश ही कर देता है और अपने दास को समृद्धता प्रदान करता है। उस भक्त के लिए दादुर रूप विकार—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को नष्ट कर, नरक को भी स्वर्ग बना देता है। वह संसार विषयों के सदृश है जिसमें आज्ञानान्धकार तथा विषय-वासना की इति और अग्नि है। मैं तो इस भयंकर वन से गुरु के साथ चल बच लिया। हे प्रभु मैं दीन हूँ और आप महान्। मैं पृथ्वी पर हूँ और ईश्वर आकाश, शून्य, पर—दोनों का मिलन कठिन है, आकाश के बीच, शून्य के मध्य एक अमृत सरिता है। जहाँ मुक्ता-त्माएँ स्नान करती हैं। (ब्रह्मरन्ध्र से अमृत स्रवण का वर्णन है)। हे मन! तू ईश्वर का चिन्तन करता हुआ संसार-भय से निश्चित रह, जहाँ तू चाहेगा वह प्रभु वहीं उपस्थित हो जायेगा क्योंकि वह सर्वत्र-व्यापक है। हम—जीवात्माएँ तो उस प्रभु रूप जल से उत्पन्न ही बूद हैं जो मिलकर एकमेक हो जाती हैं। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सर्वदा उस ईश्वर की शरण ग्रहण करता हुआ प्रभु का ध्यान कर।

विशेष—१. “हम चु बूंदनि.....पेख” से तुलना कीजिए—

‘जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा, कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तय कय्यो ग्यानी ॥”

२ इस पद पर कबीर की भाषा पर फारसी और पंजाबी का अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है ।

अलह रांम जिऊं तेरे नाई,

बंदे ऊपरि मिहर करै मेरे साईं ॥टेक॥

क्या ले माटी भुंई सूं भारै, क्या जल वेह न्हावै ।

जार करै मसकीन सतावै, गुंन हों रहै छिपावै ॥

क्या तू जू जप मंजन कीयै, क्या मसीति सिरे नायै ।

रोजा करै निमाज गुजारै, क्या हज कावै जायै ॥

ब्राह्मण ग्यारसी करै चौबीसों, काजी मरहम जान ।

त्यारह मास जुवे क्यूं कीये, एकहि मांहि समान ॥

जोर खुदाइ मसीति वसत हैं, और मुलिक किस केरा ।

तीरथ मूरति रांम निवासा, दुहु में किन्हें न हेरा ॥

पूर्व दिसा हरी का बासा, पछिम अलह मुकामो ।

बिल ही खोजि दिलै दिल, भोंतरि, इहां रांम रहिमानां ॥

जेती औरति मरवां कहिये, सब मैं रूप तुम्हारा ।

कबीर पंगुड़ा अलह रांम का, हरि गुर पीर हमारा ॥२५६॥

शब्दार्थ—अलह=अल्लाह । वन्दे=वन्दा, मनुष्य, भक्त । मिहर=कृपा ।

भुंई=भूमि । मसकीन=निर्मल । मसीति=मस्जिद । हज कावै=मुस्लिम समाज के तीर्थ स्थल । ग्यारसी=एकादशीव्रत । महरम=मुहर्रम । मुलिक=देश, स्थान । पंगुड़ा=दास, भक्त ।

हे प्रभु ! मैं तो आप ही के समाश्रय से जीवन-धारण किय हुए हूं, अतः तुम कब मेरे ऊपर कृपा करोगे ? जल में स्नान करने और शरीर से भस्म लपेटने से क्या लाभ ? इस सब ढोंग को करते हुए तुम लोग निर्बल को सताते हो और अपने अव-गुणों पर इन बाह्याडम्बरो का पर्दा डाले रहते हो । इस जप, तप, स्नान, ध्यान का क्या लाभ है और मस्जिद में मत्था टेकने का क्या प्रयोजन है । रोजा रखे, नमाज पढ़े और हज कावा की धार्मिक यात्रा का, ब्राह्मण के वर्ष में चौबीस एकादशी व्रत रखने का एवं काजी के मुहर्रम मनाने का कोई लाभ नहीं, यदि ये प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को समान नहीं समझते । इतने दीर्घ समय तक दोनों भेद-भाव क्यों रखे रहे ? हिन्दू-मुस्लिम दोनों समान हैं । जो ईश्वर केवल मस्जिद में ही रहता है तो फिर अन्य संसार की अवस्थिति कैसे है ? तीर्थ और पत्थर प्रतिमा दोनों में ही भगवान् वताते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों में से कहीं भी उसके दर्शन प्राप्त न हुए । मुस्लिम मानते हैं कि पश्चिम दिशा में अल्लाह का निवास है, इसलिए वह उधर

ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं दूसरी ओर हिन्दू मानते हैं कि वह पूर्व में है, इसलिए पूर्व को मुख करके ही सन्ध्योपासना आदि कर्म करते हैं। अरे अज्ञानी जीव ! अपने मन को खोज कर देख लो, ईश्वर वही स्थित है। हे प्रभु ! ससार में जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबमें आपका स्वरूप विद्यमान है। कबीर तो परमेश्वर का दास हो गया है, वही उसका पीर, पैगम्बर, गुरु सर्वस्व है।

मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ मांटी,

मण दसना जट का दस गांठी ॥टेक॥

मैं बाबा का जोध कहाऊँ, अपणीं मारी गौंद घलाऊँ ॥

इनि अहंकार घणें घर घाले, नाचत कूदत जमपुरि चाले ।

कहै कबीर करता की बाजी, एक पलक में राज बिराजी ॥२६०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मनुष्य अहं दर्प में किसी को कुछ नहीं समझता, इसीलिए मदमस्त फूला-फूला फिरता है। मैं उस ईश्वर का अंश कहाकर भी अपने अहं से परिचालित हो संसार में भटकता फिरता हूँ। इस अहंकार ने बहुतों का सर्वनाश कर दिया और वे सांसारिक अकर्षणों में बधे हुए ही मृत्यु के गाल में चले गए। कबीर कहते हैं कि उस ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है, वह एक क्षण में ही कुछ से कुछ कर देते हैं।

काहे बीहो मेरे साथी, हूँ हाथी हरि केरा ।

चौरासी लख जाके मुख में, सो च्यंत करैगा मेरा ॥टेक॥

कहाँ कौन बिबै कहौं कौन गाजै, कहाँ ये पाणीं निसरै ।

ऐसी कला अनंत हैं जाकै, सो हंम कौं क्यूं बिसरै ॥

जिनि ब्रह्मंड रच्यौ बहु रचना, बाव बरन ससि सूर।

पाइक पच पुहमि जाकै प्रकटै, सो क्यूं कहिए दूरा ॥

नैन नासिका जिनि हरि सिरजे, दसन बसन बिधि काया ।

साधू जन कौं सो क्यूं बिसरै, ऐसा है राम राया ॥

को काहु का मरम न जानै, मैं सरनांगति तेरी ।

कहै कबीर बाप राम राया, दुरमति राखहु मेरी ॥२६१॥

शब्दार्थ—च्यत=चिन्ता। मुहपि=पृथ्वी। सिरजे=रचना की। दसन=दाँत। बसन=वस्त्र।

कबीर कहते हैं कि मेरा साथी कौन बनेगा ? मैं प्रभु-भक्ति रस का मदमस्त हाथी हूँ। जो सन्त चौरासी लाख योनियों की व्यथा को समझ प्रभु भक्ति में लग गया है, वही मेरा साथी हो सकता है। यह वताओ कि कौन खाने और पीने की व्यवस्था करता है, जो बैठा ही बैठा अपनी अनन्त कलाओं से संसार की व्यवस्था करता है वह हमें कैसे भुला सकता है? जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना कर वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, पचाग्नि, पृथ्वी का सृजन किया है वह दूर नहीं सर्वत्र परिव्याप्त

है। राजा राम बड़े दयालु हैं उन्होंने कितने सुन्दर नेत्र, नासिका आदि अंग-प्रत्यंग की रचना की है वे भला दयालु राजा राम अपने भक्त को किस प्रकार विस्मृत कर सकते हैं।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपका रहस्य कोई नहीं जानता मैं आपकी शरण चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर ! आप मुझे सद्वृद्धि प्रदान कर मेरी रक्षा कर।

शग सोरठि

हरि को नांव न लेह गंवारा, क्या सोचें बारंबारा ॥टेक॥

पंच चोर गढ मंभा, गढ लूटे दिवस र संभा ॥

जौ गढपति मुहकम होई, तौ लूटि सकै न कोई ।

अंधियारै दीपक चहिए, तब बस्त अगोचर लहिये ।

जब बस्त अगोचर पाई, तब दीपक रह्या समाई ॥

जौ दरसन देख्या चहिये, तौ दरपन मंजत रहिये ।

जब दरपन लागै काई, तब दरसन किया न जाई ॥

का पढ़िये का गुनिये, का वेद पुराना सुनिये ।

पढ़े गुने मति होई, मै सहजे पाया सोई ॥

कहै कबीर मैं जानां, मैं जानां मन पतियानां ।

पतियानां जौ न पतीजै, तौ अघे कूँ का कीजै ॥२६२॥

शब्दार्थ—पंच चोर=पाँच विकार अथवा इन्द्रिय रूपी चोर। गढ=शरीर संध्या=शाम। काई=मैल, पाप। पतीजै=विश्वास करना।

हे अज्ञानी जीव ! तू न जाने किस चिन्ता में व्यस्त है जो प्रभु नाम की स्मरण नही करता। पाँच विकारों अथवा पंच विषयों के चोर इस शरीर रूपी विषय को अर्हानिश लूट रहे हैं। यदि इस किले में उसके स्वामी—प्रभु की ही अराधना तो कोई इसे लूट नहीं सकता। जब इस शरीर रूपी वस्ती में ज्ञानदीप/बुझकर अज्ञानांधकार हो जाता है तभी इसे चोर लूटते हैं। जब यह वस्ती—बुद्धि—अज्ञान तिरिसे परिपूर्ण होती है तो ज्ञान-दीप कहीं भी नहीं सूझता। जो तुम प्रभु का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो इस हृदय रूपी दर्पण का परिष्कार करते हुए इसे उज्ज्वल रखो। जब दर्पण पर विषयों की काई जम जाती है तो प्रभु दर्शन नहीं होता। शास्त्रों के पठन पाठन, श्रवण का कोई लाभ नहीं है, मैंने उस प्रभु को सहज साधन द्वारा प्राप्त कर लिया है। कबीर कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर के रहस्य से परिचित हो गया हूँ और विश्वास सहित उन्हें अपने मन में बसा लिया है। यदि कोई मेरे विश्वास नहीं करता तो उस अज्ञानान्ध मनुष्य का क्या बनाया जा सकता है।

अघे हरि बिन को तेरा, कवन सूँ कहत मेरी मेरा ॥टेक॥

तजि कुलाक्रम अभिमानां, भूठे तन की कहा भुलांनां ।

भूठे तन की कहा बढाई, जे निमष मांहि जरि जाई ॥

जब मन निरमल करि जानां, तब निरमल मांहि समानां ॥

ब्रह्म अगनि ब्रह्म सोई, अब हरि बिन और न कोई ।

जब पाप पुंनि भ्रम जारी, तब भयौ प्रकास मुरारी ॥

कहै कबीर हरि ऐसा, जहां जंसा .तहां तंसा ।

भूलै भरमि परै जिनि कोई, राजा राम करं सो होई ॥२६३॥

शब्दार्थ—निमेष=अत्यन्त अल्प काल । जिनि=मत ।

हे अज्ञानांध नर ! ईश्वर के बिना तेरा कौन हितैषी है ? तू किससे स्नेह सम्बन्ध जोड़ता है । कुलाभिमान एव भूठे भ्रम का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है । मिथ्या, मृण्मय शरीर का अभिमान क्या इसे नष्ट होते पल भी नहीं लगता । जब तक मन विषय-वासना में पड़ा हुआ है, तब तक इस ससार से मुक्ति सम्भव नहीं । जब यह मन निर्मल हो जायेगा तभी उस शुद्ध स्वरूप ब्रह्म से भेट सम्भव है । ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही सब कुछ है । प्रभु के बिना अब मेरा और कोई अवलम्ब नहीं । जब पाप पुण्य और भ्रम की द्वैत भावना समाप्त हो गई तभी ज्योतिस्वरूप परमात्मा का प्रकाश विकीर्ण हुआ । कबीर कहते हैं कि वह प्रभु ऐसा अदभुत है कि कही कैसा है तो कही किसी और स्वरूप का । भूल कर भी किसी को ससार सशय में संलिप्त नहीं होना चाहिए । इस संसार में वही होता है जो प्रभु को स्वीकार है ।

मन रे सूर्यो न एकौ काजा,

तार्थे भज्यौ न जगपति राजा ॥टेक॥

वेद पुरांन सुमृत गुन पढि पढि, पढि गुनि परम न पावा ।

संध्या गाइत्री अरु षट करमा, तिन थैं दूरि बतावा ॥

बनखडि जाई बहुत तप कीन्हां, कंद मूल खनि खावा ।

ब्रह्म गियांनों अधिक धियांनों, जम कै पटै लिखावा ॥

रोजा किया निमाज गुजरी, बंग दे लोग सुनावा ।

हिरदै कपट मिलैं क्यूं सांई, क्या हज काबं जावा ॥

पहर्यो काल सकल जग ऊपरि, मांहि लिखे सब ग्यांनों ।

कहै कबीर ते भये षालसैं, राम भगति जिनि जानी ॥२६४॥

शब्दार्थ—पटै=सूची दें ।

हे मन ! तुझसे प्रभु-भक्ति की साधना न हो सकी, तूने ससार में आकर और कुछ तो किया ही नहीं ईश्वर को भी नहीं भेजा । वेद, पुराण, स्मृति आदि धर्म-ग्रन्थ पढ़कर उस ईश्वर का रहस्य नहीं जाना जा सकता । संध्या, गायत्री-जप और वैधी भक्ति के अन्य कर्मों से वह प्रभु दूर ही दूर रहा । वन प्रदेश में जाकर तपस्या करने, कन्द, मूल-फल खाने, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का उपक्रम रचने अर्थात् ध्यान धारण करने से मृत्यु को ही आमन्त्रित किया क्योंकि मन में तो कपट भरा हुआ था । रोजा रखने, नमाज की उच्च ध्वनि लोगो को सुनाने और हज्ज करने का कोई लाभ

नही हुआ क्योंकि हृदय मे तो कपट भरा हुआ था । कबीर कहते हैं कि मृत्यु ने अपनी सूची मे समस्त ससार को सम्मिलित कर लिया, केवल वही वच रहे जो प्रभु-भक्ति के रहस्य को जान कर उसमे प्रवृत्त हो गये थे ।

मन रे जब तैं रांम कह्यौ,

पीछै कहिवे कौं कछु न रह्यौ ॥टेक॥

का जोग जगि तब दांनानां, जौ तैं रांम नहीं जानां ॥

काम क्रोध दोऊ भारे, तायै गुरु प्रसादि सब जारे ।

कहै कबीर भ्रम नासी, राजा रांम मिले अविनासी ॥२६५॥

शब्दार्थ—सरल हैं ।

हे मन ! जब से मैने राम-नाम जपा है तब से और कुछ वाणी का विषय संसार मे रह ही नहीं गया । योग साधना और जप-तप का क्या लाभ यदि राम नाम का रहस्य न समझ सके । काम और क्रोध दोनो जीवन को भारस्वरूप बना देते हैं किन्तु गुरुप्रसाद से वे समाप्त हो गये । कबीर कहते हैं कि माया-भ्रम के नाश होने पर अविनाशी प्रभु के दर्शन हो जाते हैं ।

रांम राइ सो गति भई हमारी, मो पै छूटत नहीं संसारी ॥टेक॥

ज्यूं पंखी उड़ि जाइ अकासां, आस रही मन मांहीं ।

छूटी न आस दूट्यौ महीं फंघा, उड़िवी लागी कांहीं ॥

जो सुख करत होत दुख तेई, कहत न कछु बनि आवैं ।

कुंजर ज्यूं कस्तूरी का मृग, आपे आप वेंघावैं ॥

कहै कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी ।

इत भीत डरौं जम दूतनि, आये सरनि तुम्हारी ॥२६६॥

शब्दार्थ—पंखी=पक्षी । फंघा=बंधन । कुंजर=हाथी । भीत=भयभीत ।

राम-नाम को न जपने से हमारी जो दुर्गति हो रही है वह अवर्णनीय है फिर भी भुक्तसे यह संसार छोड़ते नहीं बनता । जिस प्रकार पक्षी मन में प्राप्ति की इच्छा रखते हुए आकाश मे ऊंचा ही ऊंचा उड़ता है उसी भांति सांसारिक इच्छाएं और आशाएं तृप्त नहीं होती और मन ससार के माया-मोह मे भटकता रहता है । मैं जितने भी सुख के उपक्रम करता हूँ उनसे अन्ततः दुख ही मिलता है । जिस प्रकार कस्तूरी-मृग सुगन्धि को नाभि मे रखे हुए भी मस्त हाथी के समान उसकी खोज मे भटकता है उसी प्रकार मैं प्रभु के हृदयस्थ होते हुए भी आनन्द की खोज मे स्थान-स्थान पर भटक रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ? ऐसी दयनीय स्थिति मे मेरा कुछ बस नहीं चलता और मैं मृत्यु, काल—गाल से भयभीत हुआ आपकी शरण मे आया हूँ, मेरी रक्षा करो ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

रांम राइ तूं ऐसा अनभूत अनुपम, तेरी अनभं थें निस्तरिये ।

जे तुम्ह कृपा करौ जग जीवन, तौ कतहूँ भूलि न परिये ॥टेक॥

हरि पद दुरलभ अगम अगोचर, कथिया गुर गमि बिचारा ।
जा कारंनि हम दूँढत फिरते, आथि भर्यो संसारा ॥
प्रगटी जोति कपाट खोलि दिये, दगधे जंम दुख द्वारा ।
प्रगटे बिस्वनाथ जगजीवन, में पाये करत बिचारा ॥
देह्यत एक अनेक भाव है, लेखत जात अजाती ।
बिह कौ देव तवि दूँढत फिरते, मंडप पूजा पाती ॥
कहै कबीर करुणामय किया, देरी गलियां बहु विस्तारा ।
राम कै नांव परंम पद पाया, छूटै बिघन विकारा ॥२६७॥
शब्दार्थ—निस्तरिये=पार होना । दगधे=नष्ट कर दिये । बिघन=बिघ्न ।

विकारा=दोष ।

हे प्रभु ! आप ऐसे अद्भुत, अनुपम हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता । आपकी कृपा से यह भवसागर निःशंक पार किया जा सकता है । हे जगनाथ ! यदि आप किसी पर कृपा करो तो वह कभी भी पथ-विचलित नहीं हो सकता । सद्गुरु ने अत्यन्त कठिनता से प्राप्त प्रभु-पद का मार्ग-दर्शन करा दिया जिससे मैंने साधना द्वारा उसे खोजने का प्रयास किया और ससार को त्याग दिया । वह अनन्तप्रकाशवान् ज्योतिस्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ और मेरे अज्ञान-कपाट खुल गये; जिससे मृत्यु एवं अन्य सांसारिक दुख नष्ट हो गये । निखिल सृष्टि के जीवनदाता विश्वम्भर को मैंने सतत साधना द्वारा प्राप्त किया है । उस प्रभु को देखकर हृदय में अनेक भावनाएं प्रकट हुईं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ये सांसारिक लोग विश्वदेव को मण्डप-मन्दिर आदि में पूजा-पत्र आदि के माध्यम से खोजने का व्यर्थ उपक्रम करते हैं । कबीर कहते हैं कि उस करुणानिधान प्रभु का प्रसार सृष्टि के अणु-प्रति-अणु में है । प्रभु-नाम से सांसारिक बाधाओं, व्यथाओं का अन्त हो कर परम-पद की प्राप्ति होती है ।

राम राइ को ऐसा बैरागी,

हरि भजि मगन रहैं विष त्यागी ॥टेक॥

ब्रह्मा एक जिनि सिष्टि उपाई, नांव कुलाल धराया ।

बहु विधि भांडै उनहीं घड़िया, प्रभू का अंत न पाया ॥

तरवर एक नांनां बिधि फलिया, ताकै मूल न साखा ।

भोजलि भूलि रह्या रे प्रांणीं, सौ फल कदे न चाखा ॥

कहै कबीर गुर बचन हेत करि, और न दुनियां आथी ।

माटी का तन मांटीं मिलिहै, सबद गुरु का साथी ॥२६८॥

शब्दार्थ—कुलाल=कुम्भकार । भांडै=वरतन, मनुष्य चटाई मूल=जड़ ।

भोजलि=संसार रूपी सागर का जल । हेत=प्रेम ।

इस संसार में प्रभु का ऐसा कौन सा प्रेमी है जो संसार से विरक्त रहे, विषय

वासनाओं का परित्याग कर ईश्वर-भक्ति में तल्लीन रहे। परमेश्वर की लीला का रहस्य जानाती है, उसने एक ब्रह्मा के द्वारा एक ही प्रकार के समान तत्वों से कुम्भकार के समान विविध घटरूपी जीव-सृष्टि का निर्माण कर दिया। प्रभु-भक्ति का मूल और शाखा विहीन वृक्ष अनेक प्रकार से सर्वत्र फूल रहा है किन्तु प्राणी ससार-जल, माया-मोह में पड़े हुए हैं और उस फल का आरवादन नहीं करते। कवीर कहते हैं कि गुरु-वचनो से प्रेम कर शेष ससार से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लो क्योंकि यह मिट्टी निर्मित कलेवर मृत्युपरान्त मिट्टी में ही मिल जायगा और केवल गुरु-उपदेश, ज्ञान ही उसका मार्ग प्रशस्त करेगा।

नंक निहारि हो माया दीनती कर,

दीन वचन बोलै कर जोरे, फुनि फुनि पाइ परं ॥टेक॥

कनक लेहु जेता मनि भावै, कामनि लेहु मन-हरनीं ।

पुत्र लेहु विद्या अधिकारी, राज लेहु सब घरनीं ॥

अठि सिधि लेहु तुम्ह हरि के जनां नवै निधि है तुम्ह आगे ।

सुर नर सकल भवन के भूपति, तेऊ लहै न मांगे ॥

तै पापणीं सब संधारे, काकी फाज सवार्यो ।

जिनि जिनि संग कियो है तेरो, को वेसासि न मार्यो ॥

दास कबीर राम कं सरनै, छाड़ी भूठी माया ।

गुर प्रसाद साध की संगति, तहां परम पद पाया ॥२६६॥

शब्दार्थ—कनक=सोना, सम्पत्ति । कामनि=नारी । संधारे=मार डालते हैं । वेसासि=विश्वासी ।

यहा कवीर प्रभु-भक्त की महिमा का वर्णन करके कहते हैं कि माया उस सम्मुख दासी के समान बारम्बार दीन-वचन कहती हुई पैर पड़ती है। वह चा जितना स्वर्ण, धन, एवं सुन्दरतम सुन्दरी को प्राप्त कर सकता है। विद्या-अधिकारी सुखदाता पुत्र, समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य एवं आठ सिद्धि तथा नवों निधि व सुख उन्हें सहज प्राप्त है।

यह माया देव, मनुष्य, राजे-महाराजे सबको विमोहित करती है, किन्तु इस पापमयी से लाभान्वित कोई नहीं होता, सब उसके द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने भी माया का साथ किया वह इसके विश्वासघात से मारा गया। भक्त कवी ने प्रभु-शरण पाकर इस मिथ्या मोह-जाल को विद्वरित कर दिया। गुरु उपदेश और साधु-संगति से उसे तो परम-पद की प्राप्ति हो गयी।

तुम्ह घरि जाहु हमारी बहनां, विष लागै तुम्हारे नेनां ॥टेक॥

अंजन छाड़ि निरंजन राते, नां किसहीं का देनां ।

बलि जांउ ताकी जिनि तुम्ह पठई, एक माइ एक बहनां ॥

राती खांडी देखि कबीरा, देखि हमारा सिंगारो ।

सारंग लोक थे हम बलि आई, करन कबीर भरतारो ॥

सर्ग लोक मैं क्या दुख पड़िया, तुम्ह आई कलि मांहीं ।
जाति जुलाहा 'नाम कबीरा,' अजहूँ पतीजौ नांहीं ॥
तहां जाहु जहां पाट पटंबर, अगर चंदन घसि लीनां ।
आइ हमारे कहा करौगी, हम तौ जाति कमीनां ॥
जिनि हंम साजे साज्य निवाजे, बांधे काचै धागै ।
जे तुम्ह जतन करौ बहुतेरा, पांणीं आगि न लागै ॥
साहिब मेरा लेखा मांगै, लेखा क्यूं करि दीजै ।
जे तुम्ह जतन करौ बहुतेरा, तौ पाहण नीर न भीजै ॥
जाकी मैं मछी सो मेरा मछा, सो मेरा रखवालू ।
दुक एक तुम्हारै हाथ लगाऊं, तौ राजा राम रिसालू ॥
जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनि बनि फिरौ उदासी ।
आसि पासि तुम्ह फिरि फिरि बैसो, एक माउ एक मासी ॥२७०॥

शब्दार्थ—पतीजै=विश्वास करना । पाहण=पत्थर । मछी=मछली ।
दुक=तनिके भी । रिसालू=क्रोधित होना ।

कबीर दूसरी आत्माओं या माया-प्रलोभनों को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे संसार-वासना मे लिप्त आत्माओं ! तुम अपनी राह गहो, तुम्हारे नेत्र विषयों के विषय से आरक्त हैं ।

मैं तो इस संसार को छोड़ प्रभु को भजता हूँ, मुझे किसी अन्य से कोई प्रयोजन नहीं है । मैं उसकी बलिहारी जाता हूँ जिसने तुम्हें मेरी परीक्षार्थ प्रेषित किया है । मैं तुम्हारे साथ विषय-लिप्त नहीं हो सकता तुम मेरे लिए माता और वहन तुल्य पूज्य हो । इस पर वे सुन्दरी आत्माएँ प्रत्युत्तर देती हैं कि हमारे शृंगार और सौन्दर्य को देखकर रात्रि की नीरवता मादक हो उठी है और हम स्वर्ग से कबीर—आपको—वरण करने आई हैं । कबीर उत्तर देते हैं कि स्वर्ग में ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो तुम इस कलियुगी संसार में निकृष्ट जाति, जुलाहे कबीर को जो आज तक पथ-विचलित नहीं हुआ, वरण करने आई हो ? तुम तो वहीं जाओ जहा वस्त्र की चमक दमक एवं कस्तूरी चन्दन की सुगन्धित वायु हो हम जैसे निम्न-जाति जुलाहे के यहाँ आकर क्या करोगी ? जिस स्वामी से हमने अपने दृढ़, अचल प्रेम का कोमल तन्तु जोड़ा है, उसे चाहे तुम कितना भी प्रयत्न करो कभी भी विच्छिन्न नहीं कर सकती; भला पानी में आग लगायी जा सकती है ? तुम कहती हो कि ईश्वर ने मेरे कर्मों का लेखा मांगा है किन्तु उससे क्या लाभ ? जिस प्रकार अगणित प्रयत्न करने पर भी पत्थर पानी से गल नहीं सकता उसी भाँति हमारे हिसाब में पाप-कर्म नहीं मिल सकता । मेरी पवित्र आत्मा जिस मछेरे—प्रभु—की मछली है वही मेरा रक्षक है, यदि मैं तुम्हारा स्पर्श तक भी कर लूँ तो मेरे स्वामी राम रुष्ट हो जायेंगे । मेरी तो जुलाहे की निम्न जाति है और कबीर मेरा नाम है,

प्रभु की खोज में संसार से असम्पृक्त रहता हुआ वन-वन फिरता हूँ। हे माया मुन्दरी ! तुम कितना ही मेरे उर्द-गिर्द लगी, तुम मेरे लिए मातृ-तुल्य हो—तुम्हारा स्पर्श तक पाप-मय है।

विशेष—१ निदर्शना, दृष्टान्त, अनुप्रास, रणकतिथयोचित आदि अलंकार हैं।

२ कबीर जैसा उज्ज्वलमना व्यक्ति ही अपने चरित्र की दृढ़ता को दृढ़ता से कह सकता है। हमें उसे आत्मश्लाघा के रूप में नहीं देखना चाहिए।

ताफूँ रे कहा कीजँ भाई, तजि अमृत विष सूँ ल्यो लाई ॥टेक॥

विष संग्रह कहा सुख पाया, रंचक सुख को जनम गंवाया।

मन बरजै चित कह्यो न करई, सकति सनेह दीपक में परई ॥

कहत कबीर मोहि भगति उमाहा, फृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥२७१॥

शब्दार्थ—ल्यो=प्रेम। रंचक=थोड़ा-सा। उमाहा=उत्साह।

कबीर कहते हैं कि उस व्यक्ति की क्या सहायता की जाय जो स्वयं ही प्रभु-भक्ति के अमृत को छोड़ विषय-वासना में पड़ा रहता है। इन विषयों के सुख से कोई स्थायी आनन्द लाभ नहीं होता, क्षणिक सुख के लिए जन्म मृत्यु ही नष्ट कर दिया। बुद्धि (यहाँ मन का अर्थ बुद्धि एवं चित्त का अर्थ हृदय, मन, होगा) मन को विषयों में भटकने से वर्जित करती है किन्तु शलभ की भाँति दीपक में बारम्बार उड़-उड़ कर पड़ता है। कबीर कहते हैं कि मैं तो भगवान् की भक्ति में लग गया हूँ, निम्न जुलाहा जाति का भी होकर श्रेष्ठ हो गया।

रे सुख इब मोहि विष भरि लागा,

इनि सुख डहके मोटे मोटे छत्रपति राजा ॥टेक॥

उपजै बिनसै जाइ बिलाई, संपति काहूँ कै संगि न जाई।

धन जोवन गरब्यो ससारा, यह तन जरि बरि ह्वै है छारा ॥

चरन कवल मन राखि ले धीरा, राम रमत सुख कहे कबीरा ॥२७२॥

शब्दार्थ—डहके=नष्ट कर दिये। छारा=क्षार, धूल।

कबीर कहते हैं कि यह सासारिक सुख अब मुझे विष तुल्य लगने लगा है, बड़े-बड़े छत्रपति राजा इस आनन्द प्राप्ति की इच्छा में नष्ट हो गये। यह सांसारिक सम्पत्ति उत्पन्न होती है और फिर क्षणिक स्थिति के पश्चात् समाप्त हो जाती है, किन्तु किसी के साथ नहीं जाती। धन और जीवन के सौन्दर्य का घमण्ड संसार व्यर्थ ही करता है, क्योंकि यह तन भस्म होकर क्षण भर में क्षार में परिवर्तित हो जायगा। हे मनुष्य ! प्रभु के चरण-कमलों को अपने हृदय में बसा ले, क्योंकि राम-भक्ति में अपरिमित स्थायी आनन्द है।

इब न रहूँ माटी के घर में, इब मैं जाइ रहूँ मिलि हरि मैं ॥टेक॥

छिनहर घर अरु भिरहर टाटी, धन गरजत कंपै मेरी छाती।

दसवै द्वारि लागि गई तारी, हरि गवन आवन भयो भारी ॥

चहुँ दिसि बैठे चारि पहरिया, जागतं मुसि गये मोर नगरिया ।

कहै कबीर सुनहु रे लोई, भानड घड़ण संवारण सोई ॥२७३॥

शब्दार्थ—माटी के घर मैं=नश्वर संसार मे । छिनहर=नश्वर । भिरहर=

जर्जर । मुसि गये=चुराकर ले गये । भानड=नष्ट करना । घड़ण=रचना करना ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं इस मिट्टी के अर्थात् मृण्मय संसार में नहीं

रहूंगा, अब मैं प्रभु के समीप जाकर रहूंगा । यह घर टूटा-फूटा है और इसमें जर्जर

मिट्टी लगी हुई है, जब कालरूपी घन गर्जन करता है, तब मुझे बहुत भय लगता है ।

दशम द्वार, ब्रह्मरन्ध्र, पर मेरी कुण्डलिनी पहुच गई है, अब मेरा आवागमन छूट गया ।

इस संसार में स्थिति तो ऐसी है कि चारों ओर मन बुद्धि, चित्त, अहंकार चार पहरे-

दार बैठे हुए होते हैं फिर भी काल रूपी चोर प्राण, जीवन को लूट कर ले जाता

है । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! अथवा कबीर अपनी शिष्या लोई को सम्बोधन

कर कहते हैं कि वह ईश्वर ही सृजन, पोषण, सहार करने वाला है । इसमें मनुष्य

का कोई वग नहीं ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

कबीरा बिगर्या रांम दुहाइ,

तुम्ह जिनि बिगरौ मेरे भाई ॥टेक॥

चंदन कै ढिग विरष जु भैला, बिगरि बिगरि सो चंदन ह्वैला ।

पारस कौं जे लोह छिवैगा, बिगरि बिगरि सो कंचन ह्वैला ॥

गंगा मै जे नीर मिलैगा, बिगरि बिगरि गंगोदिक ह्वैला ।

कहै कबीर जे रांम कहेला, बिगरि बिगरि सो रांमहि ह्वैला ॥२७४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर रामाश्रय से परिवर्तित हो गया है, हे भाइयो ! तुम क्यों नहीं परि-

वर्तित हो जाते । चन्दन के पास जो दूसरी जाति का वृक्ष होता है, धीरे-धीरे वह भी

चन्दन की सुगन्ध से सुवासित हो चन्दन जैसा ही हो जाता है । जिस लोहे का स्पर्श

पारस पत्थर से हो जाता है वह भी परिवर्तित हो स्वर्ण बन जाता है । गंगा में गन्दे

नाले का पानी मिलकर भी शुद्ध और पवित्र गंगा-जल हो जाता है । कबीर कहते हैं

कि जो राम कहेगा, राम को भजेगा वह भी राम तुल्य या तद्रूप हो जायेगा । ध्वनि

यह भी है कि मैं ससार मुक्त हूँ, मेरे सम्पर्क में रहकर तुम भी मुक्त हो जाओ ।

विशेष—तद्गुण अलंकार ।

रांम राइ भई बिकल मति मेरी,

कै यहु दुनों दिवानों तेरी ॥टेक॥

जे पूजा हरि नाही भावै, सो पूजनहार चढ़ावै ।

जिहि पूजा हरि भल मानै, सो पूजनहार न जानै ॥

भाव प्रेम की पूजा, ताथै भयौ देव थै दूजा ।

का कीजै बहुत पसारा, पूजी जै पूजनहारा ॥

कहै कबीर मै गावा, मै गावा आप रावावा ।

जे इहि पद मांहि समांतां, सो पूजनहार ग्यांतां ॥२७५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे प्रभु राम ! आपके प्रेमी माने जाने वाले जग की देगकर मेरी चेतना विष्टुंखलित हो रही है । जो पुजापा प्रभु को रचिकर नहीं ये आराधक उगे ही आपकी भेंट चढाते हैं एवं वे जिस पूजा से प्रगन्न होते हैं पूजक उससे परिचित नहीं । प्रेम-भावसहित प्रभु की पूजा करने से साधक, भक्त, प्रभुत्प ही हो जाता है । इन व्यर्थ के पूजाडम्बर से क्या लाभ ? पूजा तो वही श्रेष्ठ है जिसमें दृष्ट प्रसन्न हो । कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु-भक्ति का रहस्य गा दिया । जो भक्त इन पद द्वारा निर्देशित भक्ति भाव से आराधन करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं ।

- राम राइ भई विगूचनि भारी,

भले इन ग्यांनियन ये संसारी ॥टेक॥

इक तप तीरथ श्रीगांहे, इक मांनि महातम चाहै ।

इक मै मेरी मै बीरै, इक अहंमेव मै रीरै ॥

इक कथि कथि भरम लगावै, संमिता सी वस्त न पावै ।

कहै कबीर का कीजै, हरि सूकै सो अजन दीजै ॥२७६॥

शब्दार्थ—विगूचनि=विडम्बना । अहंमेव=अहंकार । रीरै=प्रसन्न होना । अजन=काजल, सद्बुद्धि से तात्पर्य है ।

हे प्रभु ! कैसी विडम्बना है कि इन ज्ञानियों से संसारी गृहस्थ ही श्रेष्ठ है । गृहस्थ तो तपस्या और तीर्थादि के ही विष्वासी होते हैं किन्तु ज्ञानी तो आत्म-पूजा के भूखे हैं । गृहस्थ ममत्व-परत्व की भावना से मुक्त नहीं हो पाता तो ये सर्वथा अहं दम में चूर रहते हैं । संसारी इधर उधर प्रेम की बातें सुनता है, ये ज्ञानी अपनी व्यर्थ की चकित करने वाली बातों से ही दूसरों को रिझाते हैं । कबीर कहते हैं कि ज्ञानियों का क्या उपकार किया जा सकता है । जिससे इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो हे प्रभु ! आप इन्हे वही भक्ति का अजन दीजिए ।

काया मंजसि कौन गुनां, घट भीतरि है मलनां ॥टेक॥

जो तू हिरदै सुध मन ग्यांनीं, तो कहा विरोलै पांनीं ।

तू बी अठसठि तीरत न्हाई, कड़वापण तरु न जाई ॥

कहै कबीर विचारी, भवसागर तारि मुरारी ॥२७७॥

शब्दार्थ—मंजसि=शुद्ध करना । विरोलै=विखेरना ।

कबीर कहते हैं कि शरीर-शुद्धि के साथ-साथ हृदय की शुद्धि वांछनीय है । इसलिए शरीर को मलने से क्या लाभ ? भीतर मन—हृदय—भी तो स्वच्छ करना चाहिए । हे ज्ञानी ! यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो यह पानी बखेरने से कोई लाभ नहीं । इस शरीर रूपी तू बी को अठसठ तीर्थों का स्नान कराने से, जब तक मन की

शुद्धता नहीं कोई लाभ नहीं । कबीर विचार कर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप अब इस ससार सिन्धु से पार उतार दो, आपके अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

कैसे तू हरि कौ दास कहायौ,

करि बहु भेषर जनम गंवायौ ॥टेक॥

सुध बुध होइ भज्यौ नहि साईं, काछ्यौ ड्यंभ उदर कै ताई ।

हिरदै कपट हरि सूं नही साचौ, कहा भयौ जे अनहद नाच्यौ ॥

भूठे फोकट कलू मंभारा, रांम कहै ते दास नियारा ।

भगति नारदी मगन सरीरा, इह बिधि भव तिरि कहै कबीरा ॥२७८॥

शब्दार्थ—साईं=स्वामी, प्रभु ।

हे मनुष्य ! तू क्यों व्यर्थ प्रभु का भक्त कहाता है, अन्य प्रलोभनों में पड़े हुए तूने अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर दिया । बुद्धि होते हुए भी तूने प्रभु का भजन नहीं किया और उदरपूर्ति तथा कामना पूर्ति में लगा रहा । यदि हृदय शुद्ध नहीं तो व्यर्थ में मुंह से 'अलख निरजन' का नारा लगाने से क्या लाभ ? मिथ्या-सासारिक प्रपचों में प्रभु-भक्त का मन नहीं उलभता । भक्ति तो नारद के समान तल्लीन होकर करनी चाहिए । इस ससार से तरने का एकमात्र उपाय यही है ।

विशेष—भगति नारदी—से यहाँ तात्पर्य नारद-भक्ति सूत्र में वर्णित भक्ति के प्रकार से नहीं है, किन्तु यदि हम उस अर्थ को भी ग्रहण करना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि 'नारद भक्तिसूत्र' में भक्ति-वर्णन कबीर-विचारधारा के अनुकूल ही है, यथा—

“सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ।”

“अमृतस्वरूपा च ।”

“तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे हरमव्याकुलतेति ।”

रांम राइ इहि सेवा भल मानै,

जै कोई रांम नांम तम जानै ॥टेक॥

रे नर कहा पषालै काया, सो तन चीन्हि जहां थै आया ।

कहा बिभूति जटा पट बांधें, का जल पैसि हुतासन साधें ॥

र रांम मां दोई अखिर सारा, कहै कबीर तिहुँ लोक पिपारा ॥२७९॥

शब्दार्थ—पषालै=शुद्ध करना । चीन्हि=पहचानना । पैसि=प्रवेश करना ।

हुतासन=जग ।

प्रभु भक्ति-भाव से ही प्रसन्न रहते हैं अतः जो भी राम नाम का रहस्य जान प्रेमपूर्वक प्रभु-सेवा करता है उसे प्रभु प्रेम करते हैं । हे मानव ! इस शरीर को वारम्बार धोने से क्या ? इस शरीर की आसक्ति को त्याग अपने वास्तविक लोक—प्रभु में चित्तवृत्तियाँ लगा । जटा धारण कर, कन्था पहन, विभूति लगा कर, अग्नि में

तपने से कोई लाभ नहीं। 'राम' नाम के दो प्रक्षरो में ही गमग्न गंगा का ज्ञान समाहित है, यह राम नाम गमग्न गंगा का प्रिय है।

इहि विधि राम सूँ रघी जाइ ।

चरन पार्षे निरति करि, जिभ्या बिना गुंण गाइ ॥टेक॥

जहाँ स्वांति बूँद न सीप साइर, नहिजि मोती होइ ।

उन मोतियन में नीर पोयी, पवन अंबर घोइ ॥

जहाँ घरनि वरपै गगन भोजे, चंत सूरज मेल ।

दोइ मिलि तहाँ जुड़न लागे, करत हंसा केति ॥

एक विरप भीतरि नदी चाली, कनक कलस ममाइ ।

पंच सुवटा आइ बंटे, उदै भई बनराइ ॥

जहाँ विछट्यो तहाँ लाग्यो, गगन बंटी जाई ।

जन कबीर कटाऊवा, जिनि मारग लियो गाइ ॥२८०॥

शब्दार्थ—साइर=सागर। पोयी=पिरोना। हंसा=मन रघी हम। पंच सुवटा=पाँचो इन्द्रियाँ। चाइ=खोजना।

हे साधक ! सहज-समाधि द्वारा प्रभु में उस प्रकाश अनुरक्त हो कि तू वही—प्रभु के पास बिना चरणों की गति के ही पहुँच जाय और जिह्वा के उच्चारण बिना ही अहद ध्वनि द्वारा प्रभु गुण-गान करता रहे। जहाँ स्वांति नक्षत्र के जल और सीप के संयोग के बिना ही शून्य तट पर मोती बिगरे हुए हैं। उन मोतियों को शून्यलोक में प्राणायाम साधना द्वारा आत्मा में पहुँचा दिया जाए। वहाँ उडा-पिंगला के संयोग से ब्रह्मरन्ध्र पर कुण्डलिनी के विस्फोट करने में अमृत-वर्षा होनी है। जहाँ सुरति निरति का समन्वय हो जाता है वहाँ मुक्तात्मा आनन्द-नाम कर्ने लगती है। इस साधना तरु पर अमृत-वर्षा में एक नदी बह चली जिनमें गमस्त स्वर्ण, धन आदि के सासारिक प्रलोभन डूब गये। पाँचो ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति वही केन्द्रित हो गई जिससे अमित आनन्द का जन्म हुआ। यहाँ गर्व अमानन्द ही आनन्द है और जिधर मन की रुचि हो, वही शून्य स्थल पर आत्मा मुक्त-विहार करती है। कबीर जैसे भक्त ने प्रभु दर्शन का यह मार्ग खोज निकाला है।

विशेष—विभावना, विरोधाभास, अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गये हैं।

ताथे मोहि नाचिबौ न आवैं, मेरी मन मंदलान बजावैं ॥टेक॥

ऊभर था ते सुभर भरिया, त्रिष्णा गागरि फूटी ।

हरि चित्तन मेरी मंदला भीनों, भरम भोयन गयो छूटी ॥

ब्रह्म अगनि में जरी जु ममिता, पाषंड अरु अभिमानां ।

काम चोलनां भया पुराना मोपे होइ न आना ॥

जे बहु रूप किये ते कीये, अब बहु रूप न होई ।

आकी सौंज संग के बिछुरे, राम नाम मसि धोई ॥

जे थे सचल अचल ह्वं. थाके, करते वाद विवादं ।

कहै कबीर मै पूरा पाया, भया राम परसादं ॥२८१॥

शब्दार्थ—मदलान्=ढपरी । भरम भोयन=ससार से प्राप्त भ्रम । मसि=स्याही, कलंक । हरसाद=प्रसन्नता कृपा ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन प्रभु भक्ति की ढपली पर ही अपना राग अलापता है, इसीलिए मुझसे ससार के प्रपचो मे नहीं पडा जाता । मैं प्रभु-भक्ति करने से पूर्व पतित था, किन्तु अब शुद्ध हो गया हूँ और मेरी ससार-तृष्णा की गगरी फूट गई है । प्रभु का स्मरण करते हुए मेरी ढपली भी भक्ति के सुन्दर स्वर निसृत करने लगी है जिससे मेरा ससार-सशय विदूरित हो गया । ज्योतिस्वरूप परमात्मा के दर्शन से ममता, पाखण्ड और अभिमान जलकर विनष्ट हो गये । अब यह शरीर विषय-वासना जर्जर हो गया है, अतः अब मैं पुनः जन्म धारण करने की व्यथा सहन नहीं कर सकता । जो कुछ जन्म ग्रहण करने थे कर चुका । अब तो तत्त्व-विश्लेषण द्वारा जो चंचल-बुद्धि थे वे भी स्थिर मति हो गये, सगी साथी विछुड चुके हैं और समस्त साज भी थक गये हैं, राम नाम ने कलंक कालिमा को धो डाला है । कबीर कहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा को पाकर राम भक्त बन गया हूँ ।

अब क्या कीजै ग्यांन बिचारा, निज निरखत गत व्यौहारा ॥टेक॥

जाचिग दाता इक पाया, धन दिया जाइ न खाया ।

कोई ले भरि सकै न मूका, औरनि पै जानां चूका ॥

तिस बाझ न जीव्या जाई, वो मिलै त घालै खाई ।

वो जीवन भला कहाई, बिन मूवां जीवन नाहीं ॥

घसि चंदन बनखंडि बारा, बिन नैननि रूप निहारा ।

तिहि पूत बाप इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया ॥

को जीवत ही मरि जानै, तौ पंच सयल सुख मानै ।

कहै कबीर सो पाया, प्रभु भेटत आप गंवाया ॥२८२॥

शब्दार्थ—जाचिग=याचक । बाध=बन्ध्या । बारा=जला देना ।

कबीर कहते हैं कि आत्म चरित्र को विचार कर देख लो, ज्ञान प्राप्ति की प्राप्ति करने से अब क्या प्रयोजन ? मुझ जैसे याचक ने प्रभु रूप दाता को प्राप्त कर लिया है जिसने भक्ति का ऐसा भरपूर धन दिया है जो किसी से समाप्त नहीं हो सकता । अन्य कोई इस सामान्य धन की नाई चुराना चाहे तो वह भी सम्भव नहीं है । इसे माया रूपी बन्ध्या भी समाप्त नहीं कर सकती । उल्टे यदि वह सामने पड गई तो भक्ति माया को समाप्त कर देगी । प्रभु-भक्ति का जीवन श्रेष्ठ है, जब तक जीते जी मरा नहीं जाता अर्थात् जीवन्मुक्त नहीं हुआ जाता तब तक जीवन की सार्थकता कहां ? भक्ति के शीतल चन्दन को घिस कर विषय-वासना वन को समाप्त कर दिया एव बिना नेत्रो की सहायता के समाधि मे प्रभु-दर्शन प्राप्त कर लिए । ईश्वर

ने अपने अनुरूप भक्त का सृजन कर इस ससार में वसा दिया है। कबीर कहते हैं कि उस ब्रह्म की प्राप्ति पर आत्म-विस्मृति हो जाती है।

विशेष—विरोधाभास, विभावना, अनुप्रास आदि अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुए हैं।

अब मैं पायी राजा राम सनेही, जा बिन दुख पावै मेरी देही ॥टेक॥

बेद पुरान कहत जाकी साखी, तीरथि व्रति न छूटै जंम की पासी ॥

जायें जनम लहत नर आगे, पाप पुनि दोऊ भ्रम लागे।

कहै कबीर सोई तत जागा, मन भया मगन प्रेम सर लागा ॥२८३॥

शब्दार्थ—साखी=साथी।

अब मैंने परम प्रेमी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिनके बिना मन व्यथा-पूर्ण था। वेद-पुराण आदि शास्त्र ग्रन्थ जिस परम पुरुष की साक्षी देते हैं वह प्राप्त हो गया है। उसकी भक्ति से ही सब कुछ सम्भव है। तीर्थ, व्रत आदि बाह्याङ्गमयों से तो मृत्यु वधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जिस पाप-पुण्य के पचड़े में पड़ा मनुष्य आवागमन में पड़ता है ईश्वर-दर्शन से वह समाप्त हो गया। कबीर कहते हैं कि वही अनुपम ब्रह्म मुझे प्राप्त हो गया है। प्रभु प्रेम का वाण लगते ही मन ईश्वर भक्ति में रम गया।

विरहिनी फिरै है नाथ अधीरा।

उपजि बिनां कछु समझि न परई, बांझ न जानें पीरा ॥टेक॥

या बड़ बिथा सोई भल जानें, राम विरह सर मारी।

कंसो जानें जिनि यहु लाई, कै जिनि चोट सहारी ॥

संग की विछरी मिलन न पावै, सोच कहै अरु काहै।

जतन करै अरु जुगति विचारै, रटै राम कूं चाहै ॥

दीन भई ब्रह्म सखियन कीं, कोई मोहि राम मिलावै।

दास कबीर मीन ज्यूं तलपै, मिलै भलै सचुपावै ॥२८४॥

शब्दार्थ—उपजि बिना—विरह-व्यथा के बिना।

विशेष—उपमा अलंकार।

प्रभु-प्रेम-व्यथा का अनुभव जिसे न हो वह भला उनके प्रेम का रहस्य कैसे जान सकता है? विरहिणी आत्मा तो उस प्रिय के विरह में व्याकुल घूम रही है किन्तु जिसके यह वेदना उत्पन्न नहीं होती वह इस तत्त्व को नहीं समझता, भला वन्द्या को प्रसव वेदना का क्या भान होगा? राम प्रेम वाण से ग्राहत की पीड़ा को कोई सम-दुखभोगी ही जान सकता है। आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पा रही है इस वेदना का ज्ञान तो प्रभु-विरही को ही हो सकता है। ये विरही जन अपनी व्यथा-शमन का कुछ ध्यान न करते हुए केवल प्रभु नाम का स्मरण करते हैं एवं साथियों से अत्यन्त दीन भावभुक्त वचनों से राम से मिलने की प्रार्थना करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं

कि ऐसे भक्त जन अहर्निशि प्रभु-वियोग में मछली के समान तड़पते हैं और ईश्वर के पाने पर ही शान्ति लाभ कर सकते हैं ।

जातनि वेद न जानैगा जन सोई,

सारा भ्रम न जानें राम कोई ॥टेक॥

चषि बिन दिवस जिसी है संभा, व्यावन पीर न जानें बंभा ।

सूझ करक न लागै कारी, बंद बिधाता करि मोहि सारी ॥

कहै कबीर यह दुख कासनि कहिये,

अपनै तन की आप ही सहिये ॥२८५॥

शब्दार्थ—चषि=नेत्र । संभा=सध्या, अन्धकारपूर्ण ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-विरोधी की वेदना को समझने वाला तो कोई सम-दुखभोगी ही हो सकता है । इस ससार-भ्रम में और किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसकी वेदना का अनुमान कर सके । बिना नेत्रों के तो रात्रि भी दिवस के समान प्रकाशपूर्ण है, उसी प्रकार बाँझ को प्रसव वेदना का अनुभव नहीं होता । क्योंकि उसे कोई पीड़ा नहीं होती इसलिए वह दूसरों की पीड़ा से अनभिज्ञ है । राम वियोगी का उपचार तो वैद्य सांवलिया द्वारा ही हो सकता है । कबीर कहते हैं कि मैं अपनी व्यथा का किससे कथन करूँ, स्वयं ही इस वेदना को सहन करना होगा ।

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

जन की पीर हो राजा राम भल जानै,

कहूँ काहि को मानै ॥टेक॥

नैन का दुख बँन जानै, बँन का दुख श्रवनां ।

प्यंड का दुख प्राँन जानै, प्यास का दुख मरनां ॥

आस का दुख प्यासा जानै, प्यास का दुख नीर ।

भगति का दुख राम जानै, कहै दास कबीर ॥२८६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास जी यह प्रतिपादित करते हैं कि भगवान् भक्त की वेदना से भली भाँति परिचित होते हैं, वे उसका किसी से अन्यथा वर्णन सुनकर कैसे विश्वास करेंगे । जिस भाँति नेत्रों के दुख का आत्मा को, मृत्यु-दुख का प्राणो, आशान्वित के दुख को तृप्ति और तृप्ति के दुख को जल जानता है, उसी भाँति भक्त के दुख का केवल स्वामी को ही अनुभव होता है—ऐसा कबीरदास का मत है ।

विशेष—असंगति अलंकार ।

तुम्ह बिन राम कवन सौँ कहिये,

लागी चोट बहुत दुख सहिये ॥टेक॥

बेध्या जीव बिरह कै भालै, राति दिवस मेरे उर सालै ।

को जानै मेरे तन की पीरा, सतगुर सबद बहि गयो सरीरा ॥

तुम्ह से बैद न हमसे रोगी, उपजी विथा कैसें जीवें वियोगी ।

निस वासुरि मोहि चितवत जाई, अजहूँ न आइ मिले रांम राई ॥

कहत कबीर हमकों दुख भारी, बिन दरसन क्यूँ जीवहि मुरारी ॥२८७॥

शब्दार्थ—निस वासुरि=रात दिन ।

हे राम ! आपके अतिरिक्त अपनी व्यथा कथा किससे कहे, हृदय मे आपके प्रेम का घाव हो रहा है—इस वेदना को किस भाति सहन करे ? मेरी आत्मा को आपके विरह के भाले ने वेध रखा है जो अर्हनिशि मुझे पीडा देती है । मेरे रोम प्रति रोम मे गुरु-उपदेश वह रहा है, मेरी पीडा का अनुमान कौन कर सकता है ? हे प्रभु ! कोई आप सरीखा चिकित्सक और हम जैसा इस रोग का रोगी भी नही मिनेगा, अतः मेरी वेदना का निदान करो । मैं रात-दिन व्याकुलतापूर्वक प्रभु का मार्ग तकता हू किन्तु अब तक स्वामी की प्राप्ति नही हुई । कबीर कहते है कि दीनदयाल ! मुझे बड़ी वेदना हो रही है, आपके दर्शन के अभाव मे जीवन भार हो गया है ।

तेरा हरि नामै जुलाहा, मेरै रांम रमण का लाहा ॥टेका॥

दस सै सूत्र की पुरिया पूरी, चंद सूर दोइ साखी ।

अनत नांव गिनि लई मंजूरी, हिरदा कवल मै राखी ॥

सुरति सुमृति दोइ खूटी कोन्ही, आरंभ कीया बनेकी ।

ग्यान तत की नली भराई, बुनित आतमां पेखी ॥

अविनासी धन लई मंजूरी, पूरी थापनि पाई ।

रन बन सोधि सोधि सब आये, निकट दिया बताई ॥

मन सूधा कौ कूच कियौ है, ग्यान बिथरनी पाई ।

जीव की गांठि गुढी सब भागी, जहां की तहां ल्यो लाई ॥

बैठि बेगारि बुराई थाकी, अनमै पद परकासा ।

दास कबीर बुनत सच्च पाया, दुख संसार सब नासा ॥२८८॥

शब्दार्थ—चन्द सूर=इडा पिंगला से तात्पर्य है । द्विपरनी=वैतरणी ।

अनमै=निर्भीक होना । सच्च=सुख । नासा=नष्ट हो गया ।

कबीर कहते है कि प्रभु ! मैं जुलाहा हू, आपके नाम के सूत का वस्त्र बुनता हू । मैंने आपका भक्ति वस्त्र बुनने के लिए दस सहस्र 'पुरिया' को पूर कर इडा-पिंगला नामक सखी को सहायक रूप से साथ लिया है । आपके अनन्त नामो का उच्चारण कर मैंने अपनी मजदूरी प्राप्त कर ली जिसे मैंने हृदय मे सजोकर रख रखा है । सुरति, निरति की खूटी बनाकर आपके नाम का जप प्रारम्भ कर दिया एव ज्ञान तत्व से कली भरकर आत्मा ने बुनने का कार्य सम्पूर्ण किया । ध्यान को पूरा कर मैंने अविनाशी प्रभु को ही अपनी बनाई के रूप मे प्राप्त कर लिया । सब लोग उस परमात्मा को दूर-दूर बन-प्रान्तर मे खोज चुके थे, किन्तु हमने तो उसे अत्यन्त निकट—हृदय मे ही—प्राप्त कर लिया । ज्ञान वैतरणी प्राप्त कर मन ने

सीधा उस लक्ष्य प्रभु की ओर ही प्रस्थान कर दिया है। जीव की विषय-वासना, समाप्त हो गई और उसकी वृत्तियां प्रभु में केन्द्रीभूत हो गई। समाधि में बैठकर उस परमपद के दर्शन प्राप्त किये। कबीर कहते हैं कि इस भक्ति वस्त्र को बुनने में हमें अमित आनन्द प्राप्त होता है और संसार का समस्त दुख समाप्त हो जाता है।

विशेष—सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार।

भाई रे सकहु त तनि बुनि लेहु रे,

पीछे रांमहि दोस न देहु रे ॥टेक॥

करगहि एक बिनांनी, ता भीतरि पंच परांनीं।

तामै एक उदासी, तिहि तणि बुणि सब बिनासी ॥

जे तू चौसठि बरियां धावा, नहीं होइ पंच सूं मिलावा।

जे तै पांसै छसै तांणीं, तौ तू सुख सूं रहै परांणीं ॥

पहली तणियां ताणां, पीछे बुणियां वांणां।

तणि बुणि मुरतब कीन्हां, तब रांस राइ पूरा दीन्हां ॥

राछ भरत भइ संभा, तारुणीं त्रिया मन बंधा।

कहै कबीर बिचारी, अब छोछी नली हंमारी ॥२८६॥

शब्दार्थ—करगहि=करघे में। पंच परानी=काम, क्रोध आदि पाँच विकार मुरतब=भक्ति से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि यदि सत्कर्मों अथवा भक्ति का ध्यान अब बुनना चाहते हो तो बुन लो, फिर प्रभु को दोष मत देना कि हमें यह अवसर प्रदान न किया। एक शरीर रूपी करघे के भीतर क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी पांच प्राणियों का निवास है। उसमें आत्मा भी स्थित है जो संसार से असम्पृक्त है। उस आत्मा, मन में यदि तुम चौसठ वार प्राणायाम द्वारा अपनी वृत्ति रमा दो तो फिर पाचों से मिलन नहीं होगा, आत्मा शुद्ध पवित्र रहेगी। यदि तु अपनी वृत्तियों पर अकुश रखेगा तो मुख का अनुभव करेगा। पहले इन्द्रियों को वश में कर उनका ताना बनाकर ही प्रभु भक्ति रूपी ध्यान का निर्माण हो सकता है। जब साधक तन मन पर नियन्त्रण कर भक्ति में लग जाता है तो राजा राम—प्रभु—उसे दर्शन देते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि मन सुन्दरी—काम वासना—में पड़ जाय तो अज्ञानांधकार छा जाता है, इसीलिए अब मेरी गति तो सुषुम्णा (छोटी नली) में ही केन्द्रीभूत हो गई है।

विशेष—रूपक अलंकार।

वै क्यूँ कासी तजै मुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी ॥टेक॥

जोगी जती तपी संन्यासी, मठ देवल बसि परसै कासी।

तीन बार जे नित प्रति न्हांवै, काया भीतरि खवरि न पावै ॥

देवल देवल फेरी देहीं, नांव निरंजन कबहुँ न लेहीं।

भरन बिरद कासी कौं न देंहुँ, कहै कबीर भल नरकहि जंहुँ ॥२८७॥

शब्दार्थ—देवल = मन्दिर । चिरद = यश ।

हे प्रभु जो काशी में साधना के लिये आते हैं वे जगत् का परित्याग क्यो करे, क्योकि आपकी भक्ति से चोर भी भक्त हो तद्रूप हो गये हैं । योगी, यति, तपस्वी एवं सन्यासी मन्दिर और मठों में ही आपको देखने का प्रयत्न करने हैं वे भला जो साधक तीन-तीन बार स्नान कर केवल वास्तु-शुद्धि में ही लगे रहते हैं । वे हृदयस्थित ब्रह्म से कैसे परिचित हो सकते हैं । हे मूर्ख साधक ! तुमने व्यर्थ शरीर को मन्दिर प्रति मन्दिर के द्वार पर धुमाया और ज्योतिरूप अलग निम्नजन ब्रह्म को कभी नहीं भजा ।

कबीर कहते हैं कि केवल प्रभु-मूर्ति के चरणों से वरदान पाने की आशा में काशी में रहने की अपेक्षा नरक में जाना अधिक श्रेयस्कर है ।

विशेष—वीप्सा अलकार ।

तब काहे भूली वनजारे, अब आयी चाहें संगि हमारे ॥टेक॥

जब हम वनजी लोंग सुपारी, तब तुम्ह काहे वनजी खारी ।

जब हम वनजी परमल कस्तूरी, तब तुम्ह काहे वनजी कूरी ॥

अमृत छाड़ि हलाहल खाया, लाभ लाभ करि मूल गँवाया ।

कहै कबीर हंम वनज्या सोई, जायें आवागमन न होई ॥२६१॥

शब्दार्थ—परमल = सुगंध । हलाहल—विष । जायें = जिसने ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! यदि तुम भक्ति मार्ग में हमारे साथी बनना चाहते हो तो क्यो इस ससार की विषय-वासना में पड़े हुए हो ? जब हम प्रभु-भक्ति द्वारा लोंग सुपारी तुल्य मीठे बन गये हैं तो तुम माया-मोह में पड़े खारे क्यो बने रहे ? जब हम प्रभु-भक्ति द्वारा कस्तूरी सुगन्ध की भाँति सुवासित हो गये तो तुम कूड़े सदृश अपने पाप कर्मों से बने रहे । तुमने विषय-वासना सेवन से भक्ति-अमृत को छोड़ वासना विष का सेवन किया और इस प्रकार लाभाना में मूलधन—पूर्व गचित सत्कर्म—को भी गवा दिया । कबीर कहते हैं कि यदि तुम मुझ जैसे ईश्वर-भक्त और संसार से असम्पृक्त हो जाओ तो जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे ।

परम गुर देखौ रिदै विचारी, कछू करौ सहाइ हमारी ॥टेक॥

लवानालि तति एक संमि करि, जंत्र एक भल साजा ।

सति असति कछू नहीं जानूँ, जैसे बजावा तैसे बाजा ॥

चोर तुम्हारा तुम्हारी आग्या, सुसियत नगर तुम्हारा ।

इनके गुनह हमह का पकरो, का अपराध हमारा ॥

सेई तुम्ह सेई हम एकै कहियत, जब आपा पर नहीं जानां ।

ज्युँ जल में जल पसि न निकसै, कहै कबीर मन मानां ॥२६२॥

शब्दार्थ—रिदै = हृदय में । सुसियत = चोरी करता है ।

कबीर यहाँ सद्गुरु को सम्बोधित कर कहते हैं कि ईश्वर ! तनिक हमारी दीन-दशा को चित्त में विचार कर तो देखो और कुछ तो हमारी सहायता कीजिए । लावा और तनु की सहायता से भक्ति रूपी एक यन्त्र का निर्माण किया है, किन्तु मैं इसके बजाने की विधि पाप-पुण्य (सद्सद्) से अवगत नहीं हूँ जैसे मन मे आता है वैसे ही इसे बजा लेता हूँ ।

भाव यह है कि गुरुवर आप साधना मे मेरा पथ-निर्देश कीजिए । वास्तव मे यह अज्ञान रूपी चोर आपसे वचकर आपके भक्त की भक्ति-विषयक भावनाओं को नष्ट कर रहा है । मैं भला आपके बिना अज्ञान से कैसे मुक्ति पा सकूँगा, अतः हे प्रभु ! मेरा कौन-सा अपराध है जो आप मुझे इससे मुक्त नहीं करते ? कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! अब तो मन मे यह विश्वास हो गया है कि हम और आप एक हैं, द्वैत भ्रम है । वस्तुतः प्रभु ! आपके रहस्य मे पडकर कोई उसी प्रकार नहीं निकल पाता जिस भाँति जल मे डूबा हुआ नहीं निकल पाता ।

विशेष—१. रूपक एवं उपमा अलंकार ।

२. अद्वैतवाद का सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक प्रतिपादन है ।

मन रे आइर कहाँ गयो, ताय मोहि बैराग भयो ॥टेक॥

पंच तत ले काया कीन्ही, तत कहा ले कीन्हां ।

करमों के बसि जीव कहत है, जीव करम किनि दीन्हां ॥

आकास गगन पाताल गगन, दसौ दिसा गगन रहाई ले ।

आनंद मूल सदा परसोतम, घट बिनसै गगन न जाई ले ॥

हरि मै तन है तन मै हरि है, है पुनि नाहीं सोई ।

कहै कबीर हरि नाम न छाँड़, सहज होइ सु होई ॥२६३॥

शब्दार्थ—परसोतम=पुरुषोत्तम ।

हे मन ! अब तू इस ससार को छोड़ अन्यत्र कहाँ रम गया (प्रभु-लोक-शून्य मे) जो मुझे इस ससार से विरक्तता हो गई है । उस ईश्वर ने पाँच तत्वों से इसका निर्माण किया है, किन्तु मृत्यु के पश्चात् न जाने पाँच तत्वों को वह कहाँ ले जाता है ? यदि जीवात्मा कर्मफल को भोगने के लिये ही इस ससार मे आता है तो आप जीवन को कुर्मों मे लिप्त ही क्यों करते हो ? आकाश, पाताल एवं दसो दिशाओं मे वह ब्रह्म समान रूप से उसी प्रकार रमा हुआ है जिस भाँति शून्य—ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित है । वस्तुतः शून्य कमल मे ही आनन्दरूप पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म का निवास है । शरीर के नष्ट होने पर चाहे हृदय—मन—की सन्तान रहे, किन्तु प्रभु फिर भी शून्य मे उसी भाव से वसे रहते हैं । वह ब्रह्म वस्तुतः इस शरीर मे भी वर्तमान है और शरीर भी ब्रह्म मे है, यह शरीर शून्य मात्र नहीं, प्रभु-परिपूर्ण है । कबीर कहते हैं कि मैं ईश्वर नाम का सम्बल नहीं छोड़ सकता, उसे सहज-साधना से प्राप्त किया जा सकता है ।

हमारे सिर सहे सिरि भारा,

सिर की सोभा सिरजनहारा ॥टेक॥

टेढी पाग बड जूरा, जरि भए भसम की कूरा ।

अनहद की गुरी वाजी, तब काल द्विष्टि भै भागी ॥

कहै कबीर राम राया, हरि रंग मूँड मुटाया ॥२६४॥

शब्दार्थ—सिरि भारा=पाप बोझ । सिरजनहारा=लपटा, ब्रह्म । टेढी पाग=तिरछा साफा बाँधने से तात्पर्य । बड जूरा=बडा जूरा, केय-विन्यास की पद्धति विशेष । गुरी=तन्त्री । कालद्विष्टि=मृत्यु । भै=भय । मूँड मुटाया=विरक्त होना ।

कबीर कहते हैं कि इस सासारिक विषय-वासना बोझ को गहना हमारे लिए सम्भव नहीं, हमने पाप-मोट व्यर्थ सिर पर रख रखी है, वस्तुतः शीश की वास्तविक शोभा स्रष्टा की भक्ति है । अदा से रखे गये नाफे, बड़े-बड़े जूड़े अर्थात् समस्त शृङ्गार-प्रसाधन जलकर क्षार रूप में परिणत हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं । अनहद नाद होने पर ही साधक का मृत्यु भय विद्वरित होता है । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैंने आपके भक्ति-रंग में रगकर ही ससार से विरक्तता ली है ।

कारनि कौन संवारै देहा, यहु तनि जरि बरि ह्वै है पेहा ॥टेक॥

चोवा चंदन चरचत अंगा, सो तन जरत काठ कं संग्ता ।

बहुत जतन करि देह मुट्याई, अगनि दहै कैं जंबुक खाई ॥

जा सिरि रचि रचि बांधत पागा, ता सिरि चंच संवारत कागा ।

कहि कबीर तब भूठा भाई, केवल राम रह्यो ल्यो लाई ॥२६५॥

शब्दार्थ—पेहा=धूल । देह मुट्याई=शरीर बनाया । जंबुक=लोमड़ी । रचि रचि=बना बनाकर । चंच=चचु, चोच ।

हे मनुष्य ! तू क्यों व्यर्थ इस शरीर के सौन्दर्य-प्रसाधन में लगा हुआ है, यह तो जल कर भस्म होने पर धूल में मिल जायगा । जिस शरीर को आज चोवा और चन्दन निर्मित अंगरागों से सजा रहे हो वह मृत्युपरान्त चिता पर लकड़ी के साथ जलता है । अनेक भाँति के प्रयत्न करने पर जिस शरीर को परिपुष्ट किया है वह या तो अग्नि से जलता है अथवा लोमड़ी (आदि जगली जानवर) ही खाती है । जिस शीश पर बड़े गौरव से साफे की पाग बनाकर धारण करते हो उसे कौए अपनी चोच से कुदेते हैं । अतः इस शरीर का शृंगार-प्रसाधन वृथा और इस जीवन की आयु-पर्यन्त ही सीमित है । अतः यह कृत्य मिथ्या है, केवल ब्रह्म में अपनी वृत्तियाँ लगानी चाहिए—ऐसा कबीर का विचार है ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

धन धंधा व्यौहार सब, माया मिथ्यावाद ।

पाणी नीर हलूर ज्यूँ, हरि नांव बिना अपवाद ॥टेक॥

इक राम नाम निज साचा, चित चैति चतुर घट काचा ।

इस भरमि न भूलसि भोली, बिधना की गति है औली ॥

जीवते कूं मारन धावै, मरते कौ बेगि जिलावै ।
 जाकै हँहि जम से बैरी, सो क्यूं सोवै नोंद घनेरी ॥
 जिहि जागत नोंद उपावै, तिहि सोवत क्यूं न जगावै ।
 जलजंत न देखिसि प्रांनी, सब दीसैं भूठ निदांनी ॥
 तन देवल ज्यूं धज आछै, पड़ियां पछितावै पाछै ।
 जीवत ही कछू कीजै, हरि रांम रसांइन पीजै ॥
 रांम नांम निज सार है, माया लागि न खोई ।
 अंति कालि सिरि पोटली, ले जात न देख्या कोई ॥
 कोई ले जात न देख्या, बलि बिक्रम भोज ग्रस्टा ।
 काहू कै संगि न राखी, दीसैं बीसल की साखी ॥
 जब हंस पवन ल्यो खेलै, पसरयौ हाटिक जब मेलै ।
 मानिख जनम अवतारा, नां ह्वै है बारंबारा ॥
 कबहूँ है किसान बिहाना, तर पंखी जेम उडानां ।
 सब आप आप कूं जाई, को काहू मिलै न भाई ॥
 मूरिख मनिखा जनम गंवाया, वर कोडी ज्यूं डहकाया ।
 जिहि तन धन जगत भुलाया, जग राख्यौ परहरि माया ॥
 जल अंजुरी जीवन जैसा, ताका है किसान भरोसा ।
 कहै कबीर जग धंधा, काहे न चेतहु अंधा ॥२६६॥

शब्दार्थ—व्योहार सब=समस्त क्रिया कलाप । मिथ्यावाद=मृण्मय, अनित्य, नाशवान् । घट=इसका अर्थ यहाँ मन । औली=विचित्र, अनुपम । घनेरी=गहरी, अचेत । जलजन्त=जलजन्तु, जल के जीव । देवल=मन्दिर । धज=ध्वज । हाटिक=स्वर्ण । मानिख=मनुष्य । बिहाना=बहाना । डहकाया=खो दिया । अजुरी=अजलि ।

कबीर कहते हैं कि इस जगत का समस्त कार्य-कलाप और प्रत्येक गतिविधि मिथ्या है । इनकी सत्ता पानी के समान हल्की है । प्रभु-नाम के बिना यह ससार व्यर्थ है अथवा प्रभु-नाम, अर्थात् भवित का ही कर्म इस ससार में मिथ्या नहीं है, अन्यथा सब कुछ नाशवान् है ।

हे मनुष्य ! तू हृदय में सावधान हो जा क्योंकि मन बड़ा अस्थिर है । ससार में प्रभु नाम ही एकमात्र सत्य है । तुम इस ससार के माया-मोह—भ्रम—में मत पड़ना । ईश्वर की गति बड़ी विचित्र है । यह उसी की सामर्थ्य है कि वह जीवित का अस्तित्व क्षण भर में समाप्त कर दे और मृतक को पुनः जीवन-दान दे दे । जिस जीव की—मनुष्य की मृत्यु शत्रु है, उसे गहरी नीद में अचेत ही नहीं सोना चाहिए, अज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए । हे प्रभु ! यदि आप जीवात्मा को ऐसी कुमति प्रदान करते हो कि वह अज्ञानग्रस्त ही ससार में पड़ जाता है तो आप उसे ऐसी चेतना क्यों

नहीं देते कि वह ज्ञान से अज्ञान की ओर, ससार से भक्ति की ओर प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर चले। मनुष्य जल में पड़े हुए कीटाणुओं को नहीं देख सकता, इसी भाँति विषयानन्द स्थित नाश की वह कल्पना नहीं करता है। ये क्षणिक आनन्द प्रत्यक्ष में ही आनन्द दृष्टिगत होते हैं, वैसे ये विनाशसाधन हैं। इस शरीर में ही ब्रह्म का निवास—मन्दिर—है जो अपनी ध्वजा सहित गौरव से स्थित है। इसलिए अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर लो, कभी जीवन-संध्या निकट होने पर व्यर्थ पछताओ। प्रभु नाम ही इस ससार में सत्य है, माया के फेर में पड़कर तुम इसे विनष्ट मत करो। धन का मोह वृथा है क्योंकि मृत्यु के समय इसे कोई यहाँ से नहीं ले जाता। बलि, विक्रम और भोज जैसे भी अपना समस्त धन-वैभव यही छोड़ गये, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या? यह सम्पत्ति कभी किसी के साथ नहीं गई, इसकी साक्षी बीसलदेव ने भी दी है। जब आत्मा प्राणायाम साधना द्वारा शून्य में लय होती है, तभी उसे शून्य-सागर में मोती—स्वर्ण—(आनन्द की अतुलित राशि) प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य जन्म बारम्बार प्राप्त नहीं होता, अतः इसे व्यर्थ मत खोओ। तब तुम किसे दोष दोगे जब प्राण किसी तरुवरवासी पक्षी के समान उड़ जायेंगे? सब मनुष्य अपनी स्वार्थ-साधना में अनुरक्त हैं, प्रभु-मिलन की चिन्ता किसी को भी नहीं। हे मूर्ख, अज्ञानी! तुमने यह अमूल्य मनुष्य-जन्म कौड़ी तुल्य मूल्य पर दे दिया, खो दिया। शरीर और सम्पत्ति मोह में पड़ ससार अपने वास्तविक कर्तव्य—प्रभु-भक्ति—को विस्मृत कर रहा है। ससार में माया का परित्याग कर ही रहना चाहिए। जीवन अजुलि में भरे जल, जो जब चाहे तब समाप्त हो सकता है और प्रतिक्षण कम होता रहता है, की भाँति है। कबीर कहते हैं कि यह ससार केवल पाप-मय ही है अतः हे अज्ञानी जीवात्मा तू सावधान हो प्रभु-भक्ति क्यों नहीं करता?

विशेष—१ रूपक, उपमा आदि अलंकार।

२ पंजाबी भाषा के अनुसार शब्दरूपों का प्रयोग यथा—“भूलसि”।

३ टेक की दूसरी पंक्ति में ‘पाणी नीर’ में पुनरुक्ति।

४. “जल अजुरी जीवन जैसा” उपमा बड़ी सार्थक एवं सौन्दर्यमयी है। इस उपमा को रख कबीर ने जीवन की क्षणिकता और प्रतिपल होते नाश को बड़ी कुशलता से व्यक्त कर दिया है।

५ ऐतिहासिक व पौराणिक नाम—

बलि—एक प्रसिद्ध प्रतापी, दानी राजा जिसे विष्णु ने वामन रूप धर उनकी दानशीलता को बढ़ा लगाने के लिए छला था। ये विरोचन के पुत्र और प्रह्लाद के पौत्र कहे जाते हैं।

विक्रम—यह भी एक बड़े प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए हैं, विक्रम संवत् के प्रस्थापक भी आप ही हैं। आपके विषय में सिंहासन बत्तीसी और अनेक दन्तकथाएँ जुड़ी हुई हैं।

भोज—‘कबीरबीजक’ में निम्न विवरण दिया हुआ है—

“यह उज्जैन के राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी बनाई थी। इनके पिता इन्हे छोड़कर बाल्यकाल में ही स्वर्ग सिंघार गये थे। अतः इनका चाचा मुज राजा हुआ। पहले मुज इन्हें बड़े प्रेम से देखता था, परन्तु एक दिन यह उस पाठशाला को जिसमें भोज पढ़ता था देखने गया, वहाँ भोज की विद्या-चातुरी को देखकर दग रह गया। पण्डितों ने भी भोज की बड़ी प्रशंसा की। मुज सोचने लगा कि कुछ दिनों के बाद तो लोग भोज को ही राजा बनायेंगे, अतः मन्त्री को बुलाकर सारा व्यौरा बतलाया और आज्ञा दी कि उसे वन में ले जाकर मार डालो और सिर काट कर मेरे पास लाओ। इस निमित्त मन्त्री ने भोज को वन में ले जाकर ज्योंही हाल बतलाया, भोज ने एक श्लोक अपने चाचा को लिखकर मन्त्री को दिया जिसका भावार्थ यह था कि सत्ययुग का राजा मान्धाता, त्रेता के समुद्र पर पुल बाधने वाले और रावण-हन्ता, राम, द्वापर के युधिष्ठिर आदि अनेक राजा स्वर्गगामी हुए, परन्तु यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, स्यात् अब वह कलियुग में आपके साथ अवश्य जायेगी। मन्त्री ने इससे प्रभावित हो भोज को न मार कर एक बनावटी सिर लाकर मुज के आगे रखा और वह श्लोक भी दिया जिसे पढ़कर मुज बहुत पछताया और मरने पर उद्यत हो गया। तब मन्त्री ने सारा रहस्य बतलाया और भोज को राजा मुज के सामने उपस्थित किया। मुज ने भोज से अपने अपराध की क्षमा माँगी और उसे गद्दी पर बिठलाकर आप वन को तपस्या करने चले गये। भोज का राज्य प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। धारा नगरी में सुन्दर मकानों और सड़को को देखकर इन्द्रपुरी का भ्रम हो जाता था। प्रत्येक विद्या की अलग-अलग पाठशालाएँ, चिकित्सा के लिए अस्पताल और प्रत्येक प्रबन्ध के लिए अलग-अलग समितियाँ तथा भवन थे। सारा प्रजावर्ग सन्तुष्ट दिखाई देता था। भोज की राजसभा के पण्डितों की बहुत-सी कथाएँ भी प्रचलित हैं जिनसे उस समय की संस्कृत विद्या का अन्दाजा लगाया जा सकता है।”

रे चित चेति च्यंति लै ताही,

जा च्यंतत आपा पर नाहीं ॥टेक॥

हरि हिरदै एक ग्यांन उपाया, ताथें छूटि गई सब माया।

जहां नाद न व्यंद दिवस नहीं राती, नहीं नरनारी नहीं कुल जाती ॥

कहै कबीर सरब सुख दाता, अविगत अलख अभेद विधाता ॥२६७॥

शब्दार्थ—च्यंति=चिन्तन कर ले। अविगत=जिसकी गति को न जाना जा सके।

हे मन ! तू सावधान होकर उस ईश्वर का ध्यान कर जिसके चिन्तन से अह-परं का भेद विद्वरित हो जाता है। प्रभु का हृदय में ध्यान आते ही समस्त माया-बन्धन छूट जाता है। प्रभु का ध्यान करने से जिस अनहद नाद की प्राप्ति होती है, जिस शून्य-जगत् की उपलब्धि होती है, वह न तो रात्रि है और न दिन, न कोई नर है न नारी, न जाति कुल का भेद है।

कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ सम अवस्था है। कबीर कहते हैं कि वह अलख निरजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा समस्त सुख-प्रदाता है।

सरवर तटि हंसणीं तिसाई,

जुगति विनां हरि जल पिया न जाई ॥टेका॥

पीया चाहै तौ लै खग सारी, उड़ि न सकै दोऊ पर भारी।

कुंभ लीये ठाढी पनिहारी, गुंण विन नीर भरं कैसे नारी ॥

कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाइ मिले राम राई ॥२६८॥

शब्दार्थ—हसणी=आत्मा। तिसाई=प्यासी, तृपित। जुगति=युक्ति, साधना, भक्ति। पीया=पीना। कुंभ=घड़ा। गुण=प्रभु-गुण, नामस्मरण से तात्पर्य।

प्रभु के हृदयस्थित होते हुए भी आत्मा उसके दर्शन के लिए व्याकुल है, यह उसी भांति है जैसे सरोवर के तट पर भी हसनी प्यासी रहती हो। वस्तुतः साधना के अभाव में प्रभु-भक्ति का जल नहीं पिया जा सकता। हे जीवात्मा! यदि तू इस जल का पान करना चाहती है तो अपने पैरो में पड़ी माया-शृंखला को तोड़ दे। मनरूपी सागर में प्रभु का वास है उसे पनिहारिण—शरीर—धारण किये हुए है, किन्तु आत्मा प्रभु-नाम-स्मरण विना उसका पान नहीं कर सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने ब्रह्म प्राप्ति का जल उत्तम उपाय बता दिया है, वह है सहज साधना।

विशेष—रूपकातिशयोक्ति अलंकार।

भरथरी भूप भया बैरागी।

विरह बियोगि बनि बनि दूँदै, वाकी सुरति साहिब सौं लागी ॥टेका॥

हसती घोड़ा गांव गढ गूडर, कनड़ा पा इक आगी।

जोगी हूवा जांणि जग जाता, सहर उजीणी त्यागी ॥

छत्र सिंघासण चवर दुलंता, राग रंग बहु आगी।

सेज रमैणी रंभा होती, तासौं प्रीति न लागी ॥

सूर बीर गाढा पग रोप्या, इह बिधि माया त्यागी।

सब सुख छाडि भज्या इक साहिब, गुरु गोरख ल्यौ लागी।

मनसा बाचा हरि हरि भाखै, गंध्रप सुत बड भागी।

कहै कबीर कुदर भजि करता, अमर भणे अणरागी ॥२६९॥

शब्दार्थ—भूप=राजा, नृप। सुरति=लय, लगन। साहिब=स्वामी, ब्रह्म। हसती=हाथी। गूडर=गढी, किले का छोटा रूप। उजीणी=उजाड़। गाढ़ा=दृढ़। रोप्या=लगाया।

कबीर कहते हैं कि राजा भूतहरि के प्रभु-भक्ति मार्ग अपनाने पर वह वन-वन प्रभुकी खोज में भटकते रहे वास्तव में जो योगी हो जाता है उसे समस्त संसार जान जाता है। उस विरक्त के लिए हाथी, घोड़ा, ग्राम, किला, गढ़ी, स्वर्ण,

अग्नि आदि ऐश्वर्य उपकरणों में कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता। उस माया-त्यागी के लिए तो नगर भी उजाड़ ही होता है। उस साधक को छत्र, सिंहासन, चवर धारण करने अथवा अन्य ऐश्वर्य साधनों में तथा कामोपभोग के साधन—सुन्दरी, गय्या एवं मधुर संगीत में उसके लिए कोई रस नहीं रह जाता है। साधक-शूर माया त्याग के लिए बड़ा साहसपूर्ण पग उठता है। वह समस्त नुंगों का परित्याग कर सद्गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का ही अवलम्बन करता है। जिन लोगों ने मन, वाणी और कर्म से प्रभु का भजन किया है वे बड़े भाग्यशाली हैं। कबीर कहते हैं कि उस ब्रह्म का ध्यान करने से साधक अमर हो जाता है।

विशेष—१ टेक के पञ्चात् प्रथम पङ्क्ति में पुनरुक्ति दोष है, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर इस दोष में दोषी नहीं, 'ममि कागद छुआ नहीं कलम गह्यौ नहीं हाथ' वाले सत की ढपली की लय में जो शब्द ठीक बैठा वह उसने कह दिया।

२. भरथरी—“यह उज्जैन के राजा थे जिन्हें अपनी रानी पिगला का चरित्र देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था, अन ये अपना सारा राज-पाट अपने भाई विक्रमादित्य को देकर योगी होकर वन में चले गये थे”—कबीर बीजक।

३. गोरखनाथ—ये नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं नौ नाथों में सर्वप्रमुख माने जाते हैं। कबीर ने अनेक स्थलों पर सद्गुरु के प्रतीक रूप में इस नाम का उल्लेख किया है।

४. अनुप्रास अलंकार।

राग केदारौ

सार सुख पाईये रे, रंगि रमहु आत्मांराम ॥टेक॥

वनह वसे का कीजिये, जे मन नहीं तजै विकार।

घर वन तत समि जिनि किया, ते विरला संसार ॥

का जटा भसम लेपन किये, कहा गुणा मैं वास।

मन जीत्यां जग जीतिये, जौ विषया रहै उदाम ॥

सहज भाइ जे ऊपजै, ताका किता मान अभिमान।

आपा पर समि चीनियै, तव मिलै आतमांराम ॥

कहै कबीर कृपा भई, गुर ग्यान कहा समझाइ।

हिरदै श्री हरि भेटियै, जे मन अनतै नहीं जाइ ॥३००॥

शब्दार्थ—सार=समस्त। रंगी=प्रभु-भक्ति का रंग। वनह=वन में। विकार=पाप, पंच विकार—काम, क्रोध, मद, लोभ मोह। उदास=विरक्त। भाइ=भाव। आतमाराम=ब्रह्म। अनतै=अन्यत्र।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु-भक्ति में अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर देने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। वन में तपस्या करने से तब तक क्या लाभ जब तक

मन विषय-विकारों का परित्याग नहीं करता । जो साधक घर और वन, सुग-दुग की समान समझते हैं वे मसार में विगले ही हैं । विगस्त होकर जटा धरण करने और भस्म लपेटने में कोई लाभ नहीं—जो साधक मन की वृत्तियों को नियन्त्रित कर विषय-वामना से दूर रहता है वही सच्चा साधक है । सहज साधना में जिस ब्रह्म की प्राप्ति होती है वह मानापमान से परे है । अह पर की भावना का परित्याग करने में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है । कबीर कहते हैं कि मुझ पर सद्गुरु की कृपा हो गई है अतः उन्होंने परम ज्ञान का उपदेश मुझे प्रदान किया जिससे हृदयस्थित ब्रह्म का दर्शन प्राप्त हो गया और अब मन अन्यत्र न भटक कर प्रभु में ही लीन रहता है ।

है हरि भजन की प्रवांन ।

नीच पावं ऊँच पदवी, बाजते नीसान ॥टेका॥

भजन की प्रताप ऐसी, तिरे जल पापान ।

अधम भील अजाति गनिका, चढे जात विवांन ॥

नव लख तारा चलै मंडल, चलै ससिहर भांन ।

दास धूर्की अटल पदवी, राम को दीवांन ॥

निगम जाकी साखि वोले, कहै संत सुजांन ।

जन कबीर तेरी सरनि आयौ, राखि लेहु भगवांन ॥३०१॥

शब्दार्थ—प्रवान=प्रमाण । नीसान=नगाड़े । पापान=पत्थर । चढे जात

[विवान=भ्रम को चले गये । ससिहर=चन्द्रमा ।

प्रभु भजन महिमा का प्रमाण ऐसा है कि नीच व्यक्ति भी उच्चतम पद प्राप्त कर लेता है और उसके यहाँ ऐश्वर्यमूचक नगाड़े बजने लगते हैं । ईश्वर भजन का प्रताप है कि जल पर पत्थर भी तैरने लगते हैं । नीच भिलनी शवरी एवं वेध्या तक को प्रभु-भक्ति के द्वारा स्वर्गारोहण के लिए विमान प्राप्त हुए । राम-भक्त के सम्मानार्थ नौ लाख नक्षत्रगण एवं चन्द्र और सूर्य चले । ब्रह्म वास्तव में ऐसा ही अनुपम है । साधुगण कहते हैं कि वेदादि धर्मग्रन्थ भी उसकी अनुपमता की साक्षी देते हैं । हे प्रभु ! दास कबीर आपकी शरण में आया है उसे आप शरण देकर रख ले ।

विशेष—१. इस पद में कबीर का ध्यान बहुत से पौराणिक आख्यानों की ओर गया है—‘तिरे जल पापान’ में राम के सागर पर पुल बाधने, ‘अधम भील’ में शवरी की कथा की ओर संकेत है ।

२ सूरदास के निम्न पद से तुलना कीजिए—

“अवगति गति कछु कहत न आवे ।”

चली सखी जाइये तहां, जहां गये पांइये परमानंद ॥टेका॥

यहु मन आमन धूमनां, मेरौ तन छीजत नित जाइ ।

च्यतामणि चित चोरियो, ताथै कछू न सुहाइ ॥

सुनि सखी सुपिन की गति ऐसी, हरि आये हम पास ।

सोवत ही जगाइया, जागत भये उदास ॥

चलु सखी बिलम न कीजिए, जब लग सांस सरीर ।

मिलि रहिये जगनाथ सूँ, यूँ कहै दास कवीर ॥३०२॥

शब्दार्थ - बिलम = विलम्ब, देर । जगनाथ = ब्रह्म ।

कवीर आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी उस शून्य स्थल को चल जहाँ पूर्णानन्द स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इस मन की गति धूँ के समान चंचल और अस्थिर है, शरीर वासनारत रहने के कारण दिन प्रति-दिन क्षीण होता जा रहा है । सर्वकामना पूर्ण करने वाली चिन्तामणि के तुल्य प्रभु मे वृत्तियाँ लगने से मुझे ससार में और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है । अब कवि अपने प्रिय के साक्षात्कार महामिलन का वर्णन करता कहता है कि हे सखी ! स्वप्न मे मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए किन्तु शीघ्र ही मेरी निद्रा खुल गई और पुन वही वियोग-वेदना शेष रह गयी । अत हे सखी ! अब तू उस प्रियतम की खोज के लिए देर मत कर । जब तक शरीर मे प्राण है, जीवन है, तब तक उस प्रभु से मिलने का प्रयत्न कर—भक्त कवीर का यही उपदेश है ।

विशेष—निद्रा मे प्रिय-मिलन वर्णन करने की परिपाटी कवियो को अत्यन्त रही है, विद्यापति, देव आदि ने भी इसका वर्णन किया है यथा—

“सोय गये भाग मेरे जागि वा जगन मे ।”—देव

मेरे तन मन लागी चोट सठौरी ।

विसरे ग्यान बुधि सब नाठी, भई विकल मति वौरी ॥टेक॥

देह वदेह गलित गुन तीनों, चलत अचल भई ठौरी ।

इत उत जित कित द्वादस चितवत, यहु भई गुप्त ठगौरी ॥

सौई पै जानें पीर हमारी, जिहि सरीर यहु व्यौरी ।

जन कवीर ठग ठग्यौ है वापुरौ, सुनि संमानी त्यौरी ॥३०३॥

शब्दार्थ—नाठी = नष्ट हो गई है । वौरी = पागल होना । द्वादस = द्वादश आदित्यो के प्रकाश से परिपूर्ण ।

मेरा अन्तर-ब्राह्म सब प्रभु की प्रेम-पीर से विधा हुआ है जिससे समस्त ज्ञान-विज्ञान एव विवेक नष्ट हो गया है और मैं प्रभु के लिए आकुल-व्याकुल हूँ । मुझे अब अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही है तथा मेरे लिए सत, रज, तम,—त्रिगुणात्मक ससार की समाप्ति हो चुकी है । मैं जिधर भी देखता हूँ उधर द्वादश आदित्यो के प्रकाश मे परिपूर्ण ईश्वर का दशन होता है—यह एक प्रकार से गुप्त रूप से जाहूँ सा हो गया । मेरी व्यथा का अनुमान वही कर सकता है जो स्वयं इस प्रेम-पीर से विद्ध हो । प्रभु-प्रेम पीर से पागल भक्त कवीर की लगन, समस्त चित्त-वृत्तियाँ अब शून्य मे ही केन्द्रित हो गई, जहा प्रभु का वास है ।

विशेष—१. टेक की पक्तियो से तुलना कीजिए—

“इस्क नाजुक मिजाज है अक्ल का वोभ उठा नही सकता ।”

२. ब्रह्म का द्वादश आदित्यों के प्रकाश से परिपूर्ण होना गीता आदि अनेक ग्रन्थों में बताया गया है ।

मेरी अंखियां जान सुजांन भई ।

देवर भरम सुसर संगि तजि करि, हरि पीव तहां गई ॥टेक॥

बालपन के करम हमारे, काटे जानि दई ।

बाह पकरि करि कृपा कीन्हों, आप समीप लई ॥

पानी की बूंद थें जिनि प्यंड साज्या, ता संगि अधिक करई ।

दाम कवीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नई ॥३०४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मेरे नेत्र प्रभु दर्शन द्वारा एक नवीन प्रकाश से परिपूर्ण हो गये हैं । सासारिक सम्बन्धों का परित्याग कर अब वे वही चले गये हैं जहां परमात्मा का निवास है । भाव यह है कि अब मैंने प्रभु-भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया है । अज्ञानावस्था में जो पाप कर्म मैंने किये थे प्रभु ने उन्हें विस्मृत कर मुझे अपना लिया । जिस प्रभु ने वीर्य की एक बूंद से इस सुन्दर शरीर का निर्माण किया उससे प्रेम करना, उसका भजन करना हमारा परम कर्त्तव्य है । कवीर कहते हैं कि उस प्रभु में मेरा प्रेम दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही है घटता नहीं है ।

हो बलियां कब देखोगो तोहि ।

अह निस आतुर दरसन कारनि, ऐसी व्यापं मोहि ॥टेक॥

नैन हमारे तुम्ह कूं चाहैं, रती न मानें हारि ।

बिरह अग्नि तन अधिक जरावैं, ऐसी लेहु विचारि ॥

सुनहुँ हमारी दादि गुसाईं, अब जिन करहु बधीर ।

तुम्ह धीरज में आतुर स्वामी, काचें भांडें नीर ॥

बहुत दिनन के बिछुरे माधौ, मन नहीं बांधें धीर ।

देह छता तुम्ह मिलहु कृपा करि, आरतिवत कवीर ॥३०५॥

शब्दार्थ—बलियां=स्वामी । रती=रत्नी, तनिक भी । दादि=पुकार ।

बधीर=देरी । आरतिवत=आर्त, दुखी, विपतिग्रस्त ।

कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझे कब आपका दर्शन प्राप्त होगा ? आप के दर्शनाभाव में मैं नित्य-प्रति प्रति प्रहर व्याकुल रहता हूँ । मेरे नेत्र व्याकुलता-पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे तनिक भी अपने प्रतीक्षा पथ से नहीं हटे हैं । आप मन में हमारी दयनीय अवस्था को विचार कर देखिये कि किस प्रकार विरहाग्नि में अहर्निश दग्ध होता हूँ । हे करुणानिधान ! आप मेरी पुकार सुनकर दया कीजिए, अब कृपा करने में तनिक भी विलम्ब मत कीजिए । हे प्रभु ! आप धैर्य के साक्षात् स्वरूप हैं और मैं आतुरता का पुतला । वस्तुतः मेरा अस्तित्व तो कच्चे पात्र में भरे हुए जल के समान है जो

चाहे तब विनष्ट हो सकता है। हे माधव प्रभु ! मेरा और आपका वियोग बहुत समय से है, अतः मन आपके मिलनार्थ अधीर हो रहा है। अब शरीर क्षीण होता जा रहा है अतः दुखी कवीर को आप शीघ्र दर्शन दीजिए।

विशेष—१. रूपक, दृष्टान्त आदि अलंकार।

२. यहाँ कवीर में सगुण भक्त के समान आतुरता दृष्टिगत होती है।

३. बहुत दिनन.....धीर” में ‘अशाशी’ की पुष्टि हुई है।

वै दिन कव आवैगे माइ।

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबौ अंगि लगाइ ॥टेक॥

हौं जानूँ जे हिल मिलि खेलूँ, तन मन प्रांन समाइ।

या कामनां करौ परपूरन, समरथ हौं रांम राइ ॥

मांहि उदासी माघौ चाहै, चितवत रैन विहाइ।

सेज हमारी स्यंघ भई है, जब सोऊं तब खाइ ॥

यहु अरदास दास की सुंनिये, तन की तपनि बुझाइ।

कहै कवीर मिलै जे साईं, मिलि करि मंगल गाइ ॥३०६॥

शब्दार्थ—स्यंघ=सिंह के समान भयकर। अरदास=प्रार्थना। तपनि=दुख।

कवीर यहाँ अपने प्रियतम से मिलन की व्याकुलता को प्रदर्शित करते कहते हैं कि हे सखि ! वह दिवस कब आयेगा जब इस जन्म का प्रयोजन सफलीभूत हो प्रिय से साक्षात्कार होगा ? मैं तब अपने प्रियतम से एकमेक हो अनेक प्रेम-क्रीड़ाएं करूंगी। हे स्वामी ! आप मेरी इस कामना को शीघ्र ही पूर्ण कर दो क्योंकि आप तो सब भाँति समर्थ हो। मैं इस संसार से विरक्त हो नित्य-प्रति अर्हनिग आपको ही देखना चाहता हूँ। आपके वियोग में मुझे शय्या सिंह के समान भयानक लगती है और जब उस पर सोने का उपक्रम करता हूँ तो वह काटने को दौड़ती है। हे प्रभु ! आप भक्त कवीर की यह विनती सुन लीजिए कि मेरे शरीर का विरह ताप समाप्त कर दो। कवीर कहते हैं कि सब मनुष्य मिलकर मनुष्य का गुणगान करो जिससे शीघ्र उनका दर्शन लाभ हो।

विशेष—१. नामस्मरण का महत्व अन्तिम चरण में अभिव्यक्त हुआ है।

२. इस पद में कवीर की विरहिणी आत्मा ‘वासकसज्जा’ नायिका के समान प्रियतम की प्रतीक्षा करती है।

३. रूपक अलंकार।

बालहा आब हमारे ग्रह रे, तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥टेक॥

सब को कहै तुम्हारी नारी, मोकों इहै अंदेह रे।

एकमेक ह्वै सेज न सोवै, तब लग कैसा नेह रे ॥

आन न भावें नींद न आवैं, ग्रिह वन घरैं न धीर रे।
 ज्यूं कांसीं कौं कांस पियारा, ज्यूं प्यासे कूं नीर रे ॥
 है कोई ऐसा पर-उपगारी, हरि सूं कहै सुनाइ रे।
 ऐसे हाल कवीर भये हैं, बिन देखे जीव जाड रे ॥३०७॥

शब्दार्थ—अदेह=दुख । पर-उपकारी=परोपकारी ।

हे प्रभु ! आप आकर शीघ्र दर्शन दीजिए । आपके बिना यह शरीर विरह-विदग्ध हो रहा है । सब मुझे आपकी पत्नी कहते हैं—यही तो मेरे लिए असह्य है कि आपकी अर्धांगिनी होते हुए भी आपसे अलग हूँ । जब तक पूर्ण तादात्म्य न हो, तन-मन दोनों एक होकर हम शय्या-लाभ न करे तब तक प्रेम कैसा ? वियोगी आत्मा को तो प्रिय के अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगता । मेरी निद्रा भी भाग गई है । तथा घर वन कहीं भी मेरी वृत्ति नहीं रमती । मुझे आप उतने ही प्रिय हैं जितना कामी पुरुष को काम-पूर्ति के साधन—स्त्री और संगीत आदि एव प्यासे को जल । कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति भी है जो प्रभु से मेरी व्यथा का कथन कर सके । कवीर कहते हैं कि मेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि आपके दर्शनो के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता ।

विशेष—१. वियोग की दशम अवस्था की सूचना इस पद में प्राप्त होती है ।

२. तुलसी से तुलना कीजिए—

३. उपमा अलंकार ।

माधौ कव करिहौ दया ।

कांस क्रोध अहंकार व्यापै, नां छूटे माया ॥टेक॥

उत्पत्ति व्यंद भयो जा दिन थै कबहूँ सच नहीं पायौ ।

पंच चोर संगि लाइ दिए हैं, इन संगि जनम गंवायौ ॥

तन मन डस्यौ भुजंग भामिनीं, लहरी वार न पारा ।

सो गारड़ मिल्यौ नहीं कबहूँ पसर्यौ विष विकराला ॥

कहै कवीर यह कासूँ कहिये, यह दुख कोइ न जानै ।

देहु दीदार विकार दूरि करि, तब मेरा मन मानै ॥३०८॥

शब्दार्थ—सच=शांति, सुख । पंच चोर=काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ।
 गरड़=गरुड़ । दीदार=दर्शन ।

हे प्रभु ! अब आप दयाकर दर्शन दीजिए क्योंकि मुझे काम, क्रोध एव अहंकार त्रस्त कर रहे हैं तथा माया-बन्धन नहीं छूटता । जब से मैंने जीवन धारण किया है तभी से कभी सुख और शान्ति नहीं मिली । मैंने समस्त जीवन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पंच चोरो के साथ रहकर व्यर्थ नष्ट कर दिया । स्त्री रूपी सर्पिणी ने तन मन को अपने विषय-वासना-विष से डस लिया है । उसके विष की कोई सीमा नहीं

क्योंकि मेरा अंग-प्रत्यंग जल रहा है । वह गरुड—सदगुरु—मुझे अब तक प्राप्त नहीं सका जो इस विष को उतार देता । कबीर कहते हैं कि मैं अपनी व्यथा का वर्णन किससे करूँ मेरी वेदना से कोई भी परिचित नहीं । हे प्रभु ! इन विषय-विकारों को विदूरित कर आप दर्शन दीजिए तभी मेरा मन शान्ति लाभ करेगा ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

मैं जन भूला तूँ समझाइ ।

चित्त चंचल रहै न अटक्यौ, विषे वन कूँ जाइ ॥टेक॥

संसार सागर माँहि भूल्यौ, थक्यौ करत उपाइ ।

मोहनी माया बाधनीं थै, राखि लै राम राइ ॥

गोपाल सुनि एक वीनती, सुमति तन ठहराइ ।

कहै कबीर यहु काम रिप है, मारै सबकूँ ढाइ ॥३०६॥

शब्दार्थ—रिप=रिपु, शत्रु ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु ! मैं संसार-भ्रम में पड़ा हुआ हूँ, इससे आप ही मुक्त कर सकते हैं । मेरा चंचल मन स्थिर नहीं रहता, रोके रहने पर भी विषय-वासना-वन में भटकने के लिये पहुँच जाता है । मुझे भवसागर में पथ-विभ्रम हो गया है और इससे पार पाने के उपक्रम करते-करते मैं परिश्रान्त हो गया हूँ । हे राम ! मुझे आप इस मोहिनी जैसी सुन्दर वाधिनी माया से बचा लो । हे नाथ ! मेरा निवेदन सुन इस शरीर—मन—को स्थिर कर दीजिए । भाव यह है कि ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि मेरा मन विषय-वासना के आकर्षणों में न भटके । कबीर कहते हैं कि काम सबका शत्रु है जो सबको नष्ट कर रहा है ।

विशेष—१. रूपक, अनुपास आदि अलंकार ।

२ कबीर ने यहाँ अपने निर्गुण ब्रह्म के लिए अवतारी नामों का प्रयोग किया है ।

भगति बिन भौजलि डूबत है रे ।

बोहिथ छाँड़ि बैसि करि डूँडै,

बहुतक दुख सहै रे ॥टेक॥

बार बार जम पे डहकावै, हरि को ह्वै न रहै रे ।

चेरी के बालक की नाई, कासूँ बात कहै रे ॥

नलिनी के सुवटा की नाई, जग सूँ राचि रहै रे ।

वंसा अगनि बंस कुल निकसै, आपहि आप दहै रे ॥

यहु संसार धार मै डूबै, अधपर थाकि रहै रे ।

खेबट बिनां कवन भौ तारै, कैसे पार गहै रे ॥

दास कबीर कहै समझावै, हरि की कथा जीवै रे ।

राम कौ नांव अधिक रस मोठी, बारंबार पीवै रे ॥३१०॥

शब्दार्थ—भौजलि=भव-जल । वोहिथ=वोहित, पुराने समय का पालो से चलने वाला जहाज । चेरि=दासी । राचि=अनुरक्त । वसा=वाँस । भौ=भव, भवसागर ।

भक्ति के सम्बल बिना जीवात्मा इस ससार सागर मे डूब जायेगी जिस प्रकार जहाज का पक्षी जहाज का आश्रय छोडकर अनेक दुख सहता है और अन्त मे पुन. जहाज पर ही आता है, वही अवस्था मेरी है कि मैं आपमे वियुक्त हूँ मसार तापो से झुलस रहा हूँ । यम वारम्बार आवागमन के चक्र मे डाल व्यथित करता है । प्रभु बिना इस दुख से त्राण नही । जिस भाति दासी पुत्र अपनी व्यथा को (माँ के अतिरिक्त) किसी से नही कह सकता क्योकि कोई भी उसकी व्यथा-कथा को सुनने वाला नही है उसी भाति मैं अपना दुख आपके अतिरिक्त और किससे कहूँ ? जिस प्रकार नलिनी का तोता यह जानते हुए भी कि इस लकडी को पकडने से मुझे दुख होगा, मेरा अस्तित्व इससे गिरने से समाप्त हो सकता है, उसे पकडे रहता है उसी भाति यह जानते हुए कि विषय वासना मेरे नष्ट होने का कारण है, मैं उन्ही मे अनु-रक्त रहता हूँ एव इस प्रकार मैं वैसे ही नष्ट हो जाता हूँ जैसे वास समूह अपनी ही अग्नि से विनष्ट हो जाता है । इस ससार-सागर की धारा के मध्य मे डूब कर मैं विल्कुल थक गया हूँ अब किधर को भी नही जा सकता । अब बिना खिचैया के मेरी नौका ससार-सागर के पार नही उत्तर सकती । कवीरदास जी ससार को समझा रहे है कि इस ससार मे प्रभु-भक्ति ही एक मात्र जीवनाधार है । राम-नाम के मीठे रस को वारम्बार पीना ही श्रेयस्कर है ।

विशेष—१ टेक के भाव की तुलना कीजिए—

२ 'नलिनी के सुवटा' का उपमान सब ही भक्त कवियो का बडा प्रिय हार रहा है, सूर, तुलसी एव कवीर आदि ने अनेक स्थलो पर इसका प्रयोग किया है ।

चलत कत टेढौ टेढौ रे ।

नऊं दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुरगंधि कौ बेढौ रे ॥टेक॥

जे जारै तौ होइ भसम तन, रहित किरम जल खाई ।

सूकर स्वांन काग कौ भखिन, तामैं कहा भलाई ॥

फूटे नैन हिरदे नाहीं सूंझै, मति एकै नहीं जानी ।

माया मोह ममिता सूं बाध्यौ, बूडि मूवौ बिन पानी ॥

वारू के घरवा मै बैठो, चेतत नहीं अयांनां ।

कहै कवीर एक राम भगती बिन, बूडे बहुत सयांनां ॥३११॥

शब्दार्थ—वारू के घरवा मै=वालू के घर मे, नश्वर स्थान पर ।

कवीर मन को प्रताडना देते हुए कहते है कि तू कुचाल क्यो चलता है ? नौ इद्रियाँ रूपी द्वार तुझे नरक मे ढकेल रहे है और तू अपने पाप कर्मों से केवल मात्र दुर्गन्ध की, घृणा की ढेरी बन गया है । यदि मैं अपने इस शरीर को जलाता हूँ तो

जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और यदि इसे धारण करता हूँ तो कर्म-विपाक से यह प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। मुझ, कुत्ते एवं काग के समान ही यदि मनुष्य भी अभक्ष्य को ग्रहण करने लगे तो मानव-जीवन की श्रेष्ठता और सार्थकता भी क्या? अतः मनुष्य को मुझ, स्वान एवं काग जैसे निकृष्ट व्यवहार नहीं करने चाहिए। अब मैं ऐसा प्रजानाथ हो गया हूँ कि मुझे कुछ नहीं सूझता तथा मति, विवेक जैसी किसी भी चीज से मेरा परिचय नहीं रह गया है, अब मैं माया, मोह, ममता आदि में बंधकर अधः पतन के गर्त में डूब रहा हूँ—इस प्रकार विना पानी के ही मैं डूब रहा हूँ। मैं आज भी सावधान हो प्रभु-भजन नहीं करता क्योंकि इस संसार में अस्तित्व वालू के धर के समान क्षणिक है। कबीर कहते हैं कि राम-भक्ति के आश्रय विना इस संसार में बहुत से चतुर व्यक्ति भी डूब गये।

विशेष—विभावना अलंकार।

अरे परदेसी पींव पिछांनि।

कहा भयौ तोकौं समझि न परई, लागी कैसी वांनि ॥टेक॥

भोमि बिडाणी मैं कहा रातौ, कहा कियो कहि मोहि।

लाहै कारनि मूल गमावै, समझावत हूँ तोहि ॥

निस दिन तौहि क्यूँ नौंद परत है, चितवत नांही ताहि।

जंम से वैरी सिर परि ठाढे, पर हाथ कहा विकाइ ॥

भूठे परपच मैं कहा लागौ, ऊठै नांही चालि।

कहै कबीर कछू बिलम न कीजै, कौन देखी काल्हि ॥३१२॥

शब्दार्थ—परदेसी=विदेशी आत्मा। वांनि=आदत। भोमि=भूमि। बिडानी=इधर उधर करना, तितर-वितर करना, नष्ट करना। लाहै=लाभ।

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे परदेशी! तू अपने प्रियतम (ब्रह्म) को पहचान। तुझे कैसी कुटेव पड गई है कि सर्वदा विषय-वासना रत रहती है। नष्ट-भ्रष्ट भूमि पर कुछ नहीं उगाया जा सकता, उसी प्रकार तूने अपने पाप-कर्मों से अपना संसार नष्ट कर लिया है। तू इस मिथ्या लाभ के कारण, जो वास्तव में विषय-वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अपने पूर्व संचित पुण्यों को भी नष्ट कर रहा है। इस विषय-वासना में तुझे रात-दिन चैन नहीं पडता और प्रभु की ओर देखता तक नहीं। मृत्यु जैसे भयकर शत्रु तेरे ऊपर तने खड़े है, किन्तु तू दूसरों के साथ विक कर असावधान हो रहा है। इस मिथ्या सांसारिक प्रपच में मत पड, बल्कि प्रभु-भक्ति में लग। कबीर कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के इस पुण्य कार्य के प्रारम्भ में विलम्ब मत कर, पता नहीं कल, अगले क्षण, हमारा अस्तित्व शेष रहेगा या नहीं।

विशेष—अन्तिम चरण से तुलना कीजिए—

“करना है सो आज कर, आज करे सो अब।

पल में प्रलय होयगी, बहुरि करैगा कब ॥”—‘कबीर’

भयों रे मन पाहुनडौ दिन चारि ।

आजिक काल्हिक मांहि चलैगौ, ते किन हाथ संवारि ॥टेक॥

सौज पराई जिनि अपणावै, ऐसी सुणि किन लेह ।

यहु संसार इसौं रे प्राणी, जैसी धूँवरि मेह ॥

तन धन जोवन अंजुरी को पांनो, जात न लागे वार ।

सैवल के फूलन परि फूल्यो, गरव्यो कहा गैवार ॥

खोटी खाटै खरा न लीया, कछू न जानी साटि ।

कहै कबीर कछू वनिज न कीयो, आयो थो इहि हाटि ॥३१३॥

शब्दार्थ—पाहुनडौ=अतिथि । ध्वर मेहर=धुएँ के वादन । वार=देर ।

हाटि=ससार रूपी बाजार ।

हे मन ! ससार मे तू चार दिन का अतिथि है । क्योंकि इन शरीर का अस्तित्व क्षणिक है, शीघ्र ही यह दूसरो के हाथो पर चलकर गमयान पहुचेगा । तू दूसरो की सम्पत्ति को रख क्यों पाप-बोझ बढ़ाता है । यह ससार नो धुएँ के वादन और मेघ के समान क्षणिक है । जिस शरीर, धन एवं यौवन का मनुष्य गर्व करना है वह तो अजलि के जल मदृश क्षणिक अस्तित्व के है जिसके नष्ट होने मे पल भर भी नहीं लगता । यह ससार सेवल के सुमन सदृश निस्सार, थोथा है—इन्के ऊपर गर्व करना भ्रूखता है । मनुष्य इस ससार मे पाप-कर्मो मे ही फँसा रहता है, प्रभु-भक्ति नहीं करता । कबीर कहते है कि मैंने इस ससार रूपी बाजार मे आकर सत्कर्मो का व्यापार नहीं किया, और जीवन व्यर्थ ही चला गया ।

विशेष—१. तुलसी ने भी ससार की उपमा कबीर के समान “धुआँ के से धौरहर, देखत ही ढहि जाय” कहकर दी है ।

२ उपमा, अनुप्रास अलंकार ।

मेन रे राम नांमहि जानि ।

थरहरी थूनी पर्यौ मरि, सूतौ खूँटी तानि ॥टेक॥

सैन तेरी कोई न समझै, जीभ पकरी आनि ।

पांच गज दोवटी मांगी, चूँन लीयौ सांनि ॥

बैसंदर घोषरी हांडी, चलयौ लादि पत्तानि ।

भाई बध बोलाइ बहु रे, काज कीनों आनि ॥

कहै कबीर या मै भूठ नांही, छाँड़ि जीय की वानि ।

राम नाम निसक भजि रे, न करि कुल की कानि ॥३१४॥

शब्दार्थ—सैन=इंगित । जीय को वानि=मन की आदत । कानि=मर्यादा ।

हे मन ! तू सर्वदा राम-नाम का स्मरण कर । धैर्य की थूनी एवं सत की खूंटियो के आधार पर राम-नाम का एक मन्दिर बना लो । हे प्रभु ! जिह्वा तो अन्य रसो के आस्वादन मे लगी हुई है और भक्ति के लिए तेरे इ गित को कोई ग्रहण

नहीं कर पाता । पच-विषयो के प्रसार में इन्द्रिया लगी रहती है और इस भाँति प्रेम-वस्त्र को कलकित कर लेती है । यह शरीर रूपी हाडी थोथी है इसके लिए इतने उपक्रम करना व्यर्थ है । सासारिक पाप-कर्म करने में अन्य सम्बन्धियों का भी सहयोग तूने लेकर उन्हें भी पाप-कर्मों में लिप्त कर लिया । कबीर कहते हैं कि यह असत्य का मार्ग जीवात्मा को छोड़ देना चाहिए एवं निस्संकोच भाव से राम-नाम स्मरण करना चाहिए, इस पुण्य कर्म में बाधक कुलकानि का भी भक्त को परित्याग कर देना चाहिए ।

विशेष—जिस भाँति आगे चलकर वल्लभाचार्य ने भक्ति मार्ग में 'कुल कानि' परित्याग की बात की, उसे हम कबीर में भी पाते हैं । प्रस्तुत पद के अन्त में इसी भाव की पुष्टि होती है ।

प्राणी लाल औसर चलयौ रै बजाइ ।

मुठी एक मठिया मुठि एक कठिया, संगि काहू कै न जाइ ॥टेक॥

देहली लग तेरी मिहरी सगी रे, फलसा लग सगी माइ ।

मड़हट लूँ सब लोग कुटंबी, हंस अकेलौ जाइ ॥

कहाँ वै लोग कहाँ पुर पटण, बहुरि न मिलबौँ आइ ।

कहै कबीर जगनाथ भजहु रे, जन्म अकारथ जाइ ॥३१५॥

शब्दार्थ—लाल=अमूल्य । देहली=घर के बाहर का द्वार, देहरी । मिहरी=पत्नी । मरहट=मरघट, उमशान । अकारथ=व्यर्थ ।

हे मनुष्य ! अमूल्य अवसर हाथ से निकला जा रहा है, अतः प्रभु-भक्ति करो । इस शरीर के पोषण-कर्मों में लगे रहने से ही जीवन के कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती, यह मुट्ठी भर शरीर तो अति अल्प पदार्थों से निर्मित है । हे मनुष्य ! सर्वदा तेरे साथ रहने वाली पत्नी, अमित प्यार करने वाली माँ और अन्य प्रियजन कोई भी मृत्यु के पश्चात् साथ नहीं जाता, आत्मा अकेले ही चली जाती है । यह ससार के वैभव से पूर्ण नगर-नगरी और ऐश्वर्यशाली लोग पुनः नहीं मिलते, अतः इनमें प्रेम करना बूढ़ा है । कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तुम प्रभु का भजन करो—अन्यथा यह अमूल्य मानव जीवन व्यर्थ नष्ट हुआ जा रहा है ।

विशेष—संसार के भूठे सम्बन्धों का प्रभावोत्पादक वर्णन है ।

राम गति पार न पावै कोई ।

च्यंतमणि प्रभु निकट छाडि करि,

अंमि अंमि मति बुध खोई ॥टेक॥

तीरथ वरत जपै तप करि करि, बहुत भाँति हरि सोधै ।

सक्ति सुहाग कहौ क्यूँ पावै, अछता कंत विरोधै ॥

नारी पुरिष वसै इक संगी, दिन दिन जाइ अबोधै ।

तजि अभिमान मिलै नहीं पीव कूँ, ढूँढत बन बन डोलै ॥

कहै कबीर हरि अकथ कथा है, विरला कोई जानै ।

प्रेम प्रीति बेधी अंतर गति, कहै काहि को मानै ॥३१६॥

शब्दार्थ—गति=महिमा, रहस्य । सकति=शक्ति । सुहाग=स्वामी । अच्छता=विद्यमान, अह । कत=स्वामी, ब्रह्म । नारी=आत्मा । पुरिप=परमात्मा । बेधी=विद्ध कर दिया ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता । तू ने व्यर्थ सासारिको के माया-भ्रम में पड़ अपना विवेक खो दिया और इस प्रकार सर्वकामना पूर्ण करने वाले चिंतामणिस्वरूप हृदयस्थित ब्रह्म को विस्मृत कर दिया । तीर्थ, व्रत, जप-तप आदि विधि-विधानों से प्रभु को खोजने का बहुत प्रयत्न किया समस्त उपक्रम व्यर्थ गये । भला शक्ति ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे मूर्तिपूजक हैं और ब्रह्म का इस विधि-विधान से विरोध है । आत्मा और परमात्मा एक ही स्थान पर स्थित हैं, किन्तु दोनों के मिलन बिना समय व्यर्थ निकला जा रहा है । हे मूर्ख जीव ! तू अह का परित्याग कर मन में तो प्रभु को खोजता नहीं और व्यर्थ वन-वन भटकता फिरता है—

“कस्तूरि कुण्डल बसै, मृग ढूँँ वन माहि ।

ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखै नाहि ॥”

कबीर कहते हैं कि उस प्रभु की कथा अवर्णनीय है, कोई विरला ही उसके रहस्य को हृदयंगम कर सकता है । मेरे तो अन्तर बाह्य को प्रभु के प्रेम की प्रेम पीर ने विद्ध कर दिया है किन्तु मेरी इस विचित्र बात का विश्वास कौन करेगा ?

राम बिना संसार धंधा कुहेरा,

सिरि प्रगट्या जम का पेरा ॥टेक॥

देव पूजि पूजि हिंदू मूये, तुरक मूये हज जाई ।

जटा बांधि बांधि योगी मूये, इनमें किनहूँ न पाई ॥

कवि कवीने कविता मूये, कापड़ी के दारों जाई ।

केस लूँचि लूँचि मूये, बरतिया, इनमें किनहूँ न पाई ॥

धन संचते राजा मूये, अरु ले कंचन भारी ।

बेद पढ़ें पढ़ि पंडित मूये, रूप भूले मूई नारी ॥

जे नर जोग जुगति करि जानै, खोजै आप सरीरा ।

तिनकूँ सुकति का ससा नाही, कहत जुलाह कबीरा ॥३१७॥

शब्दार्थ—धध=धुधला । कुहेरा=कुहरा । ससा=सशय ।

मनुष्य के शीश पर मृत्यु पग जमाये खड़ी हुई है, अतः राम-नाम के बिना, प्रभु-भक्ति के बिना यह ससार धुएँ के कोट के समान नष्ट होने वाला है । हिन्दू तो देवताओं की पूजा करते-करते मर गये और मुस्लिम हज करते-करते मर गये एवं योगी लोग जटा बाध-बाध कर मर गये, किन्तु इन कर्मों से किसी ने भी ईश्वर को

प्राप्त नहीं किया । कविगण कविता करते-करते, ढोगी सन्यासी रंगे वस्त्र पहनते हुए, तथा जैन साधु लुञ्चन सस्कार करते-करते मर गये । किन्तु इन विधि-विधानों से कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका । राजा लोगो ने अपना जीवन स्वर्ण-सचय में व्यर्थ कर डाला । पंडित लोग वेदादि धर्म ग्रन्थों को पढ़ते-पढ़ते मर गये और सुन्दरी अपने रूपाभिमान में नष्ट हो गई, किन्तु कोई उस परमात्मा को प्राप्त न कर सका । जो व्यक्ति योगसाधना द्वारा उसे अपने शरीर में खोजने का प्रयत्न करते हैं, यह कबीर का मत है कि उसकी मुक्ति में कोई शका नहीं ।

विशेष—कबीर ने यहाँ हिन्दू-मुस्लिम समाज के बाह्याचारों पर करारी चोट की है ।

कहूँ रे जे कहिबे की होइ ।

नां को जानै नां को मानै, ताथै अचिरज मोहि ॥टेक॥

अपने अपने रंग के राजा, मानत नांही कोइ ।

अति अभिमान, लोभ के घाले, चले अपन पौ खाइ ॥

मैं मेरी करि यहु तन खोयौ, समझत नहीं गवार ।

भौजलि अधफर थाकि रहे हैं, बूड़े बहुत अपार ॥

मोहि आग्यो दई दयाल दया करि, काहू कूँ समझाई ।

कहै कबीर मैं कहि कहि हार्यौ, अब मोहि दोस न लाई ॥३१८॥

शब्दार्थ—मैं पेरी कर=परिवार में पखर । अधफर=बीच में ।

कबीर यहाँ उन लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं जो प्रभु के स्वरूप को जाने बिना उसके विषय में व्यर्थ की बातें कहते हैं वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना जाने-बूझे ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उन पर मुझे आश्चर्य होता है । सब अपनी-अपनी हाकते हैं, किसी की सत्य बात को कोई मानने के लिए प्रस्तुत नहीं । सब लोग अभिमान में पड़े हुए लाभ के वशीभूत हैं और इस प्रकार स्वयं ही अपना पतन कर रहे हैं । ये मूर्ख अहं के अथवा ममत्व-परत्व के फेर में पड़ जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं । इस ससार सागर के जल में बहुत से जीव थक कर डूब गये हैं । ईश्वर ने मुझे दया कर परम तत्व का रहस्य बताने का आदेश दिया है किन्तु यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं । अतः कबीर कहते हैं कि मैं सत्य तत्व को कहते-कहते हार गया, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, अब फिर मुझे दोष मत देना ।

एक कोस बन मिलांन न मेला ।

बहुतक भांति करै फुरमाइस, है असवार अकेला ॥टेक॥

जोरत कटक जु घेरत सब गढ, करतब भेली भेला ।

जोरि कटक गढ तोरि पातिसाह, खेलि चलयौ एक खेला ॥

कूँच मुकाम जोग के घर में, कछू एक दिवस खटानां ।

आसन राखि बिभूति साखि दे, फुनि ले मटी उडाना ॥

या जोगी की जुगति जु जानें, सो सतगुर का चेला ।

कहै कबीर उन गुर की कृपा थै, तिनि सब भरम पछेला ॥३१६॥

शब्दार्थ—फुरमाइस=फरमाइश, कामनाएँ । कटक=सेना । गढ़=किला ।

मछेला=दूर कर दिया ।

मन विषय-वासना जजाल में उलझा हुआ है और यह बहुत सी कामनाएँ पल्लवित करता रहता है । मन ही समस्त कर्मों का एकमात्र संचालक है । यही मन ससार में समस्त सम्बन्ध स्थापित कर सम्बन्धियों की एक सेना बना विविध पाप कर्म करता है । इस सेना से वह अनेक शत्रुओं को पद-दलित करता हुआ संसार से चल देता है—यह कैसा क्षणिक खेल है ? योग-साधना करने वाले साधक को चंचलता शोभा नहीं देती और चंचलता से वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । आसन विछाकर चुटकी भर भस्म रमा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता । कबीर कहते हैं कि जो योग का उचित विधान जानता है, वही वास्तव में अपने गुरु का शिष्य है । गुरु की कृपा ने समस्त भ्रम दूर कर दिया ।

राग मारु

मन रे राम सुमिरि, राम सुमिः भाई ।

राम नाम सुमिरन बिनां बूड़त है अधिकारी ॥टेक॥

दारा सुत गेह नेह, संपति अधिकारी ।

यामै कछु नांहि तेरौ, काल अवधि आई ॥

अजामेल गज गनिका, पतित करम कीन्हां ।

तेऊ उतरि पारि गये राम नाम लीन्हां ॥

स्वांग सूकर काग कीन्हाँ, तऊ लाज न आई ।

राम नाम अमृत छाँड़ि, काहे विष खाई ॥

तजि भरम करम विधि नखेद राम नाम लेही ।

जन कबीर गुर प्रसादि, राम करि सनेही ॥३२०॥

शब्दार्थ—गेह=गृह, घर । स्वान=कुत्ता । सूकर=वराह । प्रसादि=

कृपा ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू राम नाम का स्मरण कर, राम-नाम स्मरण से ही कल्याण होगा । बिना प्रभु-नाम के मनुष्य भव-जल में डूब जाता है । स्त्री, पुत्र, गृह सासारिक प्रेम तथा अतुलित धन—इन सब में तेरा कुछ भी भाग नहीं है क्योंकि तेरा अन्तिम समय, मृत्यु खड़ी हुई है अजामिल, गजेन्द्र, गरुडिका जिन्होंने न जाने कितने पाप कर्म किये थे वे भी राम नाम के द्वारा ससार-सागर के पार उतर गये । स्वान, सूअर एवं काग जैसे व्यवहार करके भी मनुष्य तुझे लज्जा नहीं आई, राम नाम के अमृत को छोड़ तूने विषय-वासना विष को अपनाया ? माया भ्रम का परित्याग कर जीव तू ईश्वर नाम भज । कबीर ने तो गुरु-उपदेश के द्वारा राम से प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर लिया ।

रांम नांम हिरदै धरि, निरमोलिक हीरा ।

सोभा तिहूँ लोक, तिमर जाय त्रिवधि पीरा ॥टेक॥

त्रिसनां नै लाभ लहरि, काम क्रोध नीरा ।

मद मछर, कुछ मछ, हरिष सोक तीरा ॥

कांमनी अरु कनक भवर, बोये बहु बीरा ।

जन कबीर नवका हरि, खेटक गुर कीरा ॥३२१॥

शब्दार्थ—निरमोलिक=अमूल्य । तिमर=तिमिर, आज्ञानांधकार । त्रिवधि पीरा=दैहिक, दैविक, भौतिक ताप ।

हे साधक ! तू राम नाम के अमूल्य हीरे को हृदय में धारण कर । वह प्रभु नाम ही समस्त शसार की शोभा है जिससे मानव के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप विनष्ट हो जाते हैं । इस संसार समुद्र में तृष्णा और लाभकाम की लहरें उठती हैं तथा काम एवं क्रोध रूखी जल से यह समुद्र परिपूर्ण है । मद अभिमान इस सागर में रहने वाले मच्छ और घातक जीव हैं । यह सागर सुख-दुःख के पुलिनों की सीमाओं में बंधा हुआ है । इस सागर में सुन्दरी और स्वर्ण (धन) भंडार हैं जिनमें पड़कर बहुत से व्यक्ति नष्ट हो गये । इस सागर से पार पाने के लिये भक्त कबीर के पास प्रभु नाम की नौका है जिसे गुरु रूपी खेवट के सहारे चलाकर मैं पार उतर जाऊंगा ।

विशेष —सांगरूपक अलंकार ।

चलि मेरी सखी हो, वो लगन रांम राया ।

जब तब काल विनासै काया ॥टेक॥

जब लग लोभ मोह की दासी,

तीरथ व्रत न छूटै जंम की पासी ॥

आवेगे जम के धालेंगे बांटी,

यहु तन जरि बरि होइगा माटी ॥

कहै कबीर जे जन हरि रगि राता,

पायौ राजा रांम परम पद दाता ॥३२२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी ! राजा राम मे तू अपनी चितवृत्तियों को केन्द्रित कर, अन्यथा शीघ्र ही मृत्यु इस कलेवर को विनष्ट कर देगी । जब तक आत्मा लोभ एव माया, मोह की दासी है तथा वह तीर्थ, व्रत आदि विधि-विधानों का परित्याग नहीं करती तब तक मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकती । जब यमदूत आकर मृत्यु का फन्दा डाल देगे तो यह शरीर जलकर क्षार हो जायेगा । कबीर कहते हैं कि जो भक्त प्रभु के प्रेम रंग में रंग जाता है वह प्रभु के परम पद की प्राप्ति कर लेता है ।

राग टोडी

तू पाक परमानंदे ।

पीर पैकंबर पनह तुम्हारी, मै गरीब क्या गंदे ॥टेक॥

तुम्ह दरिया सबही दिल भीतरि, परमानंद पियारे ।

नैक नजरि हम ऊपरि नाहीं, क्या कमिबखत हमारे ॥

हिकमति करे हलाल विचारे, आप कहाँवे मोटे ।

चाकरि चोर निवालै हाजिर, साँई सेती खोटे ॥

दाइम हुवा करद बजावै, मै क्या कहूँ भिखारी ।

कहै कबीर मै वंदा तेरा, खालिक पनह तुम्हारी ॥३२३॥

शब्दार्थ—पैकंबर=पैगम्बर । पनह=शरण । नैक=तनिक । दाइम=कुमार्गी । करद बजावै=आनन्द मनाते हैं ।

हे परमात्मा ! आप परमानन्द स्वरूप हैं, पैगम्बर सब आपकी शरण में हैं, मुझ गरीब का ही क्या दोष है जो आप शरण में नहीं लेते । हे प्रियतम ! आप सबके हृदय में सरिता रूप में प्रवाहित हैं, किन्तु फिर भी मेरे ऊपर तनिक भी अनुकम्पा नहीं करते—ऐसा मेरा अभाग्य क्यों है ? ये बड़े कहलाने वाले लोग चिकित्सा करते हैं (चिकित्सा दूसरो की जान बचाने का उपक्रम है), किन्तु स्वयं ही जीव हत्या भी करते हैं (हलाल) । चोरी आदि करने वाले जितने भी कुचरित्र हैं, प्रभु की दृष्टि में वे सब पापी हैं । यह दूसरी बात है कि कुमार्गी यहाँ आनन्द मनाते हैं और आप का भक्त मैं भिखारी तुल्य कगाली का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

अब हम जगत गौहन तैं भागे,

जग की देखि जुगति रांमहि दूरि लागे ॥टेक॥

अयांन पनै थै बहु बौरांनै, संमझि परी तब फिरि पछिनांनै ॥

लोग कहौ जाकै जो मनि भावै, लहै भुवंगम कौन डसावै ॥

कबीर बिचारि इहै डर डरिये, कहै का हो इहा नै मरिये ॥३२४॥

शब्दार्थ—जुगति=क्षणभंगुरता से तात्पर्य है । अयांनपनै थै=अज्ञानावस्था के कारण । भुवंगम=साप ।

कबीर ससार की निस्सारता, क्षणभंगुरता देखकर कहते हैं कि अब हम जग के माया-बन्धन से भयभीत हुए । इस विश्व की ऐसी अनित्यता देखकर प्रभु की खोज में जाने का निश्चय किया । अज्ञानावस्था में बहुत से व्यक्ति ससार-बन्धन, विषय-वासना चक्र में पड़ जाते हैं, किन्तु विवेक होने पर वे पश्चात्ताप करते हैं । इस ससार-चक्र में पड़ने पर माया-सर्पिणी डसता है जिससे अपरिमित व्यथा होती है, सांसारिक लोग इस पर विभिन्न प्रकार के अनुमानाश्रित बलवत् व्यक्त होते हैं । कबीर विचारपूर्वक

यह निश्चय करते हैं कि संसार में माया नाश का कारण है किसी को भी इस माया-बन्धन में नहीं बंधना चाहिए ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

राग भैरव

ऐसा ध्यान धरो नरहरी, सबद अनाहद च्यंतन करी ॥टेक॥

पहली खोजी पंचे बाइ, बाइ व्यंद ले लगन समाइ ॥

गगन जोति तहां त्रिकुटी संधि, रवि ससि पवनां मेलौ बंधि ॥

मन थिर होइत कवल प्रकासै, कवला मांहि निरंजन बास ॥

सतगुर संपट खोलि दिखावै, निगुरा होइ तौ कहाँ बतावै ॥

सहज लछिन ले तजो उपाधि, आसग दिढ निद्रा पुनि साधि ॥

पुहप पत्र जहां हीरा मणीं, कहै कबीर तहां त्रिभवन धणीं ॥३२५॥

शब्दार्थ—नरहरी=नर-हरी : मनुष्य प्रभु पर (ऐसा ध्यान धरो) । अनहद =अनहद नाद । च्यंतन=चित्तन, विचार । पंचे बाइ=पांच सखी, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ । गगन=शून्य, ब्रह्मरन्ध्र । त्रिकुटी=आख, नाक एवं मस्तक का सन्धि स्थल, दोनों भौहो के बीच का स्थान । रविससि=इड़ापिंगला । पवना=पवन से, प्राणायाम से । कवल=सहस्रदल कमल । निरंजन=अलख निरजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा । संपट =सम्पुट । निगुरा=गुरु विहीन । सहज लछिन=सहज-समाधि । दिढ=दृढ । साधि=समाधि साधकर । पुहप=पुष्प । त्रिभवन धणी=त्रिलोकीनाथ परमात्मा ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! अनहद नाद स्थिति की प्राप्ति के लिये प्रभु का ध्यान करो । इसके लिए सर्वप्रथम पांचो इन्द्रियो को अपने वश में कर कुण्डलिनी द्वारा शून्य शिखर प्राप्ति का उपक्रम करो । त्रिकुटी परम ज्योति का वास है, इड़ा-पिंगल को प्राणायाम द्वारा एकमेक कर वहाँ पहुँचना चाहिए । जब उपरोक्त विधि से मन पूर्ण स्थिर हो जाता है तो सहस्रदल कमल का दर्शन होता है, इसी कमल में ब्रह्म का वास है । सद्गुरु ज्ञान—ज्योति द्वारा कमल के वन्द सपुटो को खोलकर ब्रह्म दर्शन कराते हैं । जो गुरुविहीन है उन्हें कौन ब्रह्म को बतायेगा ? सहज समाधि में अह का परित्याग कर दृढमना हो समाधिस्थ होने पर आत्मा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ शून्य सरोवर के तट पर हीरा मणियों का ढेर एवं त्रिलोकीनाथ का वास है—ऐसा कबीर का मत है ।

विशेष—नाथ-सम्प्रदायानुकूल हठयोगी साधन का वर्णन कबीर ने उपरोक्त पद में किया है ।

इहि विधि सेविये स्त्री नरहरी, मन की दुबिध्या मन परहरी ॥टेक॥

जहां नहीं जहां नहीं तहां कछु जाणि, जहां नही तहां लेहु पछाणि ।

नाही देखि न जइये भागि, जहां नहीं तहां रहिये लागि ॥

मन मंजन करि दसवै द्वारि, गंगा जमुनां संधि विचारि ।
 नादहि व्यंद कि व्यंदहि नाद, नादहि व्यंद मिलै गोव्यंद ॥
 देवी न देवा पूजा नहीं जाप, भाइ न बंध माइ नहीं बाप ।
 गुणातीत जस निरगुण आप, भ्रम जेवड़ी जग कीयो साप ॥
 तन नाहीं कव जब मन नांहि, मन परतीति ब्रह्म मन मांहि ।
 परहरि वकुला ग्रहि गुन डार, निरखि देखि निधि वार न पार ॥
 कहै कबीर गुर परम गियांन, सुनि मंडल में धरौ धियांन ।
 प्यंड परें जीव जैहै जहां, जीवन ही ले राखी तहां ॥३२६॥

शब्दार्थ—दुविध्या=द्विविधा । मजन करि=शुद्धि करके । गंगा=इडा ।
 जमुना=पिंगला । नाद=अनहदनाद । जेवड़ी=रस्सी । परतीति=प्रतीति,
 विश्वास ।

कबीर कहते हैं कि मन के संशय का परित्याग कर प्रभु की सेवा भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए—

जहां-जहा यह माना जाता है कि वहां ज्ञान की कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती वहाँ भी ज्ञान-प्राप्ति का न्यूनाधिक प्रयत्न होना चाहिए और जहा प्रभु का अस्तित्व नहीं माना जाता, वही इस सर्वत्र व्यापक ब्रह्म को खोजना चाहिए । उसको प्राप्त न कर सकने के कारण भक्ति तक का मार्ग परित्याग नहीं कर देना चाहिए, अपितु प्रभु दर्शन तक उस मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए । इडा-पिंगला सम्मिलन कर मन को ब्रह्मरन्ध्र से स्रवित अमृत लाभ के लिए पहुँचा देना चाहिए । तभी अनहद नाद की उत्पत्ति होती है और अनहद से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इस साधना विधान में देवी देवता, पूजा—अर्चना किसी का भी विधान नहीं है और न ही भाई, बन्धु माँ, बाप आदि सम्बन्धी इसमें कुछ सहायक हो सकते हैं । यह ससार माया भ्रम और सर्परज्जु भ्रम है, वह ब्रह्म स्वयं तो गुणातीत और निर्गुण है । मन को अन्तर्मुखी कर ब्रह्म प्राप्ति में शरीर की मुधि विस्मृति हो जाती है । माया-भ्रम को विदूरित कर प्रभु-ध्यान से परम सुख की उपलब्धि होती है । कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने साधक को वह परम ज्ञान प्रदान किया कि शून्य मण्डल में ही उसकी वृत्तियाँ रम गई हैं । यह शरीर ही अब यहाँ पड़ा रह गया है, आत्मा तो उस शून्य लोक—प्रभु निवास—में रम गई है ।

विशेष—“गुणातीत...साप” के वेदान्तियों के समान जगत् को ‘सर्परज्जु भ्रम’ द्वारा मिथ्या बताकर “ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या” की पुष्टि की गई है ।

अलह अलख निरंजन देव, किहि विधि करौ तुम्हारी सेव ॥टेक॥

बिशन सोई जाको विस्तार, सोई कृष्ण जिनि कीयौ संसार ।

गोव्यंद ते ब्रह्मंडहि गहै, सोई राम जे जुगि जुगि रहै ॥

अलह सोई जिनि उमति उपाई, दस दर खोलै सोई खुदाई ।

लख क्षौरासी रव परवरै, सोई करीम जे एती करै ॥

गोरख सोई ग्यांन गमि गहै, महादेव सोई मन की लहै ॥

सिध सोई जो साधै इती, नाथ सोई जो त्रिभुवन जती ।

सिध साधू पैकंबर हुवा, जपै सु एक भेषो है जूवा ।

अपरंपार का नांउ अनंत, कहै कबीर सोई भगवंत ॥३२७॥

शब्दार्थ—अलह=अलम्ब । करीम=दयालु भगवान । सिध=सिद्ध । पैकंबर
=पैगम्बर ।

कबीर यहाँ ब्रह्म की एकता प्रतिपादित कर नामो की विभिन्नता बताते कहते हैं कि हे अलख निरजन ज्योतिरूप परमात्मा ! मैं किस भाँति आपकी भक्ति करूँ ? विष्णु वही है जिसका सम्पूर्ण सँसार मे विस्तार है, कृष्ण वही है जिसने सृष्टि का सृजन किया है । गोविन्द वही है जो समस्त ब्रह्माण्ड मे परिपूर्ण है, राम वही है जो युग-युग तक रहता है । अल्लाह वही है जिसने समस्त ससार मे कर्म-विधान रचा है, चौरासी लाख योनियो मे जीव का जन्म मरण रचने वाला करीम है । गोरखनाथ वही है जिसने समस्त ज्ञान-विज्ञान जान लिया है । महादेव वही है जो दूसरे के मन की बात जान ले । इन सबको एक मानकर भजने वाला ही सिद्ध साधु और पैगम्बर हो जाता है । कबीर कहते हैं कि उस रहस्यमय परम परमात्मा के नाम भी उसी के समान अनन्त है । भाव यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता उसी प्रकार उसके नामो का ।

विशेष—इस पद मे कबीर ने भगवान् के विविध नामो का उल्लेख करते हुए बताया है कि वस्तुतः भगवान् एक ही के है विविध नाम धारी है ।

तहां जौ रांम नांम ल्यौ लागे, तौ जुरा मरण छूटै भ्रम भागै ॥टेक॥

अगम निगम गढ़ रचि ले अबास, तहुवां जोति करै परकास ।

चमकै बिजुरी तार अनंत, तहां प्रभू बैठे कवलाकत ॥

अखंड मंडिल मंडित मंड, त्रि-स्तान करै त्रीखंड ।

अगम अगोचर अभि-अंतरा, ताकौ पार न पावै धरणीधरा ॥

अरध उरध बिचि लाइ ले अकास, तहुवां जोति करै परकास ।

टार्यौ टरै न आवै जाइ, सहज सुनि मै रह्यौ समाइ ॥

अबरन वरन स्यांस नहीं पीत, हाहू जाइ न गावै गीत ।

अनहद सबद उठै भ्रणकार, तहां प्रभू बैठे समरथ सार ॥

कदली पुहुप दीप परकास, रिदा पंकज मै लिया निवास ॥

द्वादस दल अभि-अंतरि म्यंत, तहां प्रभू पाइसि करलि च्यंत ॥

अमिलन मलिन घांस नहीं छांहां, दिवस न राति नहीं है तहां ।

तहां न ऊगै सूर न चद, आदि निरंजन करै अनंद ॥

ब्रह्मंडे सो प्यंडे जानि, मानसरोवर करि असनान ।

सोहं हंसा ताकौ जाप, ताहि न लिप पुन्य न पाप ॥

काया मांहि जानै सोई, जो बोलै सो आपे होई ।
जोति मांहि जे मन थिर करै, कहै कबीर सो प्राणों तिरै ॥३२८॥

शब्दार्थ—जुरा=जरावस्था, बुढापा । कवलांकत=कमलापति । धरगीघरा=शेषनाग । अवरन=वर्ण-रहित । च्यत=चितन करना । लिप=लगना ।

यदि शून्य शिखर पर राम नाद मे व्यक्ति की वृत्तियाँ केन्द्रित हो जायें तो जन्म और मृत्यु का वधन छूट मुक्ति हो जाती है । जो स्थान समस्त धर्म ग्रन्थों की पहुँच से परे है, उसी शून्य पर परम ज्योति का अद्वितीय प्रकाश प्रकाशित हो रहा है । वहा विद्युत-सदृश अनन्त प्रकाश हो रहा है और ब्रह्म का वास वही है । वह ईश्वर अन्तरबाह्य से अग्रम्य एव अदृश्य है, शेषनाग भी उसका पार नहीं पा सकते । त्रिकुटी पर उस परमात्मा का निवास है । वह वहाँ दृढ रूप से स्थित है और शून्य मे रमा रहता है । वह रूप रेखा विहीन और सर्वथा अवर्णनीय है । न उसे सुख है और न कोई दुख । जहाँ निरन्तर अनहद नाद की सगीत लहरी गुंजित होती है वही सर्व प्रकार के समर्थ प्रभु का वास है । जिस शून्य शिखर पर कदली, सुमन और अनन्त दीपमालिका का प्रकाश है उसी 'अनाहत चक्र' मे प्रभु का वास है । वहाँ सुख-दुख, धूप-छाह, दिवस रात्रि आदि की स्थिति नहीं है । वहाँ न सूर्य और चन्द्र उदित होते हैं—सम अवस्था है और आनन्द स्वरूप ब्रह्म का निवास है । जो समस्त संसार मे है, वही इस शरीर मे स्थित है ऐसा मान कर मन को अन्तर्मुखी कर शून्य स्थित मान-सरोवर मे स्नान करना चाहिए । वही मुक्तात्मा है जो पाप-पुण्य से निर्लेप इस ब्रह्म का सर्वदा ध्यान करते हैं । शरीर के मध्य मे बोलने वाला हस ही उस ब्रह्म का रूप है । कबीर कहते हैं कि जो ज्योति रूप परमात्मा मे अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर लेता है वह मुक्त हो जाता है ।

विशेष—इस पद मे कबीर ने ब्रह्मलोक का निर्गुण साधना के अनुसार वर्णन किया है ।

एक अचंभा ऐसा भया, करणी थें कारण मिटि गया ॥टेका॥

करणी किया करम का नास, पावक मांहि पुहुप प्रकास ।

पुहुप मांहि पावक प्रजरै, पाप पुन दोऊ भ्रम टरै ॥

प्रगटी वास बासना घोइ, कुल प्रगद्यों कुल घाल्यों खोइ ।

उपजी च्यंत च्यंत मिटि गई, भौ भ्रम भागा ऐसी भई ॥

उलटी गंग मेर कूँ चली, धरती उलटि अकासहि मिली ।

दास कबीर तत ऐसा कहै, ससिहर उलटि राह कौं गहै ॥३२९॥

शब्दार्थ—पावक=अति । पुहुप=पुष्प । गग=गगा, इडा पेर=पर्वत सुषुम्ना ससिहर=चन्द्रमा ।

कबीर कहते हैं कि ऐसी विचित्र घटना हो गई कि साधना द्वारा जिसकी प्राप्ति की इच्छा थीवह प्राप्त हो गया । साधना ने कर्म-जाल नष्ट कर डाला और परमज्योति पर सहस्रदल कमल का विकास दृष्टिगोचर हुआ । इस कमल मे ही अनन्त प्रकाश-

वान् परमात्मा है जिसके दर्शन से पाप पुण्य का भ्रम मिट जाता है। उस कमल की सुगन्ध से वासना विदूरित हो गई एव कुल-परिवार का मोह त्याग देने से पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हुए। चितागणि स्वरूप ब्रह्म के दर्शन से सासारिक चिंता का नाश हो गया एव ससार-संशय समाप्त हो गया। उल्टी गंगा सुमेरु पर्वत (हिमालय से तात्पर्य) को चली अर्थात् कुण्डलिनी ऊर्ध्वगामी हो गई। जिससे उसने शून्य में विस्फोट किया। कबीरदास जी उस परमात्मा का वर्णन करते कहते हैं कि परम-ज्ञान ने माया को नष्ट कर डाला।

विशेष—१. यमक, रूपक, विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार।

२. उलटवासी शैली की प्रतिकात्मकता दर्शनीय है।

है हजूरि क्या दूरि बतावै, दुंदर बांधे सुंदर पावै ॥टेका॥

सो मुलनां जो मन सूं लरै, अह निसि काल चक्र सूं भिरै ॥

काल चक्र का मरदै मान, तो मुलनां कूं सदा सलांम ॥

काजी सो जो काया बिचारै, अहं नसि ब्रह्म अगनि प्रजारै।

सुप्पने बिद न देई भरनां, ता काजी कूं जुरा न मरणां ॥

सो सुलितांन जुद्धै सुर तांनै, बाहरि जाता भीतरि आनै।

गगन मंडल मै लसकर करै, सो सुलितांन छत्र सिरि धरै ॥

जोगी गोरख गोरख करै, हिंदू राम नाम उच्चरै।

मुसलमान कहै एक खुदाइ,

कबीरा कौ स्वांमीं घटि घटि रह्यौ समाइ ॥३३०॥

शब्दार्थ—दुंदर=दादुर। मुलना=मौलाना। अह नसि=अहंकार का नाश करके।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म तो सर्वत्र परिब्याप्त है, फिर उसे दूर क्या बताना, विषय-विकारों के दादुर को वश में कर उस सुन्दर परमात्मा के दर्शन होते हैं। मौलाना तो वही है जो रात-दिन कालचक्र से लडता हुआ मन को नियन्त्रित रखे। जो मृत्यु-चक्र—आवागमन—को जीत ले उस मौलाना को सर्वदा मेरा नमस्कार है। काजी वही है जो अहंकार का नाश करके ब्रह्म की प्रेम-वेदना से विदग्ध होता हुआ शरीर शुद्धि का प्रयत्न करे। जो स्वप्न में भी माया-मोह में ग्रसित नहीं होता उस काजी को जरा मरण का भय नहीं रहता वह जीव-मुक्त हो जाता है। राजा तो वही है जो अन्तर बाह्य की शुद्धि कर विषय-वासना से युद्ध करता है। वास्तव में जो शून्य मण्डल में अपनी समस्त वृत्तियों को केन्द्रित कर देता है वही छत्रधारी राजा है प्रत्येक योग का साधक गोरखनाथ बन सकता है। हिन्दू उसी ब्रह्म को राम के नाम से जानते हैं और मुसलमान खुदा नाम से—किन्तु वास्तव में वह घट-घट वासी ब्रह्म एक ही है, केवल उसके नाम बहुत से हैं।

विशेष—ब्रह्म के एकरूपत्व का वर्णन है।

आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा ।

गुरु के सबद मैं रमि रमि रहूँगा ॥टेक॥
 आप कटोरा, आपें थारी, आपें पुरिखा आपें नारी ।
 आप सदाफल आपें नीवू, आपें मुसलमांन आपें हिंदू ॥
 आपें मछ कछ आपें जाल, आपें भीवर आपें काल ।

कहै कबीर हम नाहीं रे नाहीं, नां हंम जीवत न मुवले मांहीं ॥३३१॥

शब्दार्थ—पुरिखा=पुरुष । मछ=मछली । कछ=कछुवा । भीवर=मछली पकड़ने वाला, मछेरा ।

कबीर कहते हैं कि मैं गुरु के उपदेश के द्वारा राम-नाम में रम जाऊँगा और फिर आवागमन के चक्र में पड़ जन्म मृत्यु की वेदना नहीं भोगूँगा । वह ब्रह्म आप ही थाली है आप ही कटोरी, आप ही पुरुष और आप ही नारी है । आप ही सदा फल है और आप ही नीवू । आप ही मुसलमान और हिन्दू दोनों है । प्रभु आप स्वयं ही मछली कछुआ है और स्वयं ही उनको पकड़ने वाला और फिर स्वयं ही उनको मारने वाला । कबीर कहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, ब्रह्म ही सब कुछ है । जीवित रहते हुए भी हमारा अस्तित्व मिथ्या है ।

विशेष—ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन है ।

हंम सब मांहि सकल हम मांहीं, हम थे और दूसरा नांहीं ॥टेक॥

तीनि लोक मैं हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा ।

खट दरसन कहियत हम भेखा, हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा ॥

हमहीं आप कबीर कहावा, हमहीं अपनां आप लखावा ॥३३२॥

शब्दार्थ—पसारा=प्रसार । खट=षट, छः । कबीर=परमात्मा से तात्पर्य है ।

यहाँ कबीर उस अवस्था में प्रभु कथन कर रहे हैं जहाँ अंश-अंशी भक्त भगवान् आत्मा परमात्मा में कोई अन्तर शेष नहीं रह जाता—‘साधक अहं ब्रह्मास्मि’ का घोष कर उठता है । वे कहते हैं कि मेरा प्रसार समस्त जगत में है और समस्त संसार मेरे कलेवर में ही समाया हुआ है । तीनों लोको में हमारा ही प्रसार है और भगवान् द्वारा सृष्टि क्रम जो चल रहा है, उसका नियन्ता भी मैं ही हूँ । षटदर्शन मेरे स्वरूप की व्याख्या का प्रयत्न करते हैं, किन्तु मैं निर्गुण उनकी पहुँच से परे हूँ । मुझमें और कबीर में कोई अन्तर नहीं रह गया । मुझे (परमात्मा को) किसी के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं ।

विशेष—१. तीन लोक—आकाश, पृथ्वी, पाताल ।

२. षटदर्शन—साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त ।

सों घन मेरे हरि का नांड, गांठि न बांधीं बेचि न खांड ॥टेक॥

नांड मेरे खेती नांड मेरे वारी, भगति करीं मैं सरनि तुम्हारी ।

नांड मेरे सेवा नांड मेरे पूजा, तुम्ह बिन और न जानौं दूजा ॥

नांउ मेरे बंधव नांव मेरे भाई, अंत की बिरियां नांव सहाई ।

नांउ मेरे निरधन ज्यूं निधि पाई, कहै कबीर जैसे रंक मिठाई ॥३३३॥

शब्दार्थ—बंधव=बाधव । बिरियां=समय में । रंक=गरीब ।

कबीर प्रभु-नाम महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मुझे ईश्वर नाम का वह अनुपम अमूल्य धन प्राप्त हो गया है कि न तो इसे गाठ में बाधकर रखने की आवश्यकता है और न इसका अपव्यय कर समाप्त करने की । हे परमात्मा ! मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ, मेरी खेती-वारी जीविका का साधन एकमात्र राम-नाम ही है । नाम स्मरण को ही मैं आपकी भक्ति पूजा-अर्चना, सब कुछ समर्पित हूँ एवं आपके अतिरिक्त मुझे कोई आश्रय नहीं है । आपका नाम ही मेरा बन्धु-बान्धव और अन्य सम्बन्धी है, मृत्यु के समय भी नाम-स्मरण से ही मोक्ष होगा । कबीर कहते हैं कि नाम मेरे लिए ऐसा ही है जैसे निर्धन को अमूल्य सम्पत्ति प्राप्त हो गई हो, जैसे भिखारी को भिक्षा में मिठाई मिल गई हो ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

अब हरि हूँ अपनी करि लीनों,

प्रेम भगति मेरी मन भीनों ॥टेक॥

जरै सरीर अंग नहीं मोरीं, प्राण जाइ तौ नेह न तोरीं ।

च्यंतामणि क्यूं पाइए ठोली, मन दे राम लियो निरमोली ॥

ब्रह्म खोजत जनम गवायो, सोई राम घट भीतरि पायो ।

कहै कबीर छूटी सब आसा, मिल्यो राम उपज्यो विसवासा ॥३३४॥

शब्दार्थ—भीनो=भीगा हुआ । ठोली=यू ही, बिना परिश्रम के ।

अब प्रभु ने मुझे अपना लिया, इसीलिए उनके प्रेम रंग से मैं स्नात हूँ । मैं भक्ति मार्ग को शरीर के जल जाने तथा प्राणों के निकल जाने पर भी नहीं छोड़ सकता । चिंतामणि स्वरूप अमूल्य ब्रह्म को यूँ ही प्राप्त नहीं किया जा सकता उसके लिए साधना द्वारा मन का पूर्ण समर्पण करना होगा । जिस ईश्वर को खोजते-खोजते जन्म व्यर्थ कर डाला उसी को हृदय में ही पा लिया । कबीर कहते हैं कि प्रभु के मिलने पर समस्त सासारिक कामनाएँ विनष्ट हो गई और ईश्वर में और भी अधिक विश्वास बढ गया है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

लोग कहै गोबरधनधारी, ताको मोहि अचंभौ भारी ॥टेक॥

अष्ट कुली परवत जाके पग की रैनां, सातों सायर अंजन सैनां ।

ऐ उपमां हरि किती एक ओपे, अनेक मेर नख ऊपरि रोपे ॥

धरनि अकास अधर जिनि राखी, ताकी मुगधा कहैं न साखी ।

सिव बिरंचि नारद जस गावैं, कहै कबीर बाको पार न पावैं ॥३३५॥

शब्दार्थ—रैना=रेणु, धूलि । सायर=सागर । ओष=घोषित । मेर=मुमेरु । रोष=गाडना, यहाँ उठाने के अर्थ में प्रयुक्त । अधर=विना किसी आधार के । मुग्धा=महिमा ।

कबीर कहते हैं कि इस ब्रह्म को लोग 'गोवर्द्धनधारी' कहकर केवल एक पर्वत को उठाने वाला कहते हैं इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है । वह तो उतना समर्थ है कि ईश्वर में आठों परिवारों के जो पर्वत हैं वे सब उसकी चरण-धूलि के तुल्य हैं एवं सात सागर उसके नेत्रों के अंजन के ही बराबर हैं । एक यह उपमा तो कुछ ठीक लगती है कि वह अनेक मुमेरु जैसे पर्वतों को अपने नाखून पर उठा सकता है । जिस ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश को विना किसी आधार पर स्थिर कर रखा है उसकी महिमा का वर्णन साखी (कविता) द्वारा नहीं किया जा सकता । कबीर कहते हैं कि शिव, ब्रह्मा तथा नारद जैसे महर्षि जिसके यश का गुणगान करते नहीं अधाते, उसका रहस्य नहीं पाया जा सकता ।

विशेष—परिकराकुर अलकार ।

राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे ॥टेक॥
 अंजन उत्पत्ति वो अंकार, अंजन मांड्या सब बिस्तार ।
 अंजन ब्रह्मा संकर इंद, अंजन गोपि संगि गोव्यंद ॥
 अंजन बाणीं अंजन वेद, अंजन कीया नानां भेद ।
 अंजन विद्या पाठ पुरांन, अंजन फोकट कथहि गियांन ॥
 अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करै अंजन सेव ।
 अंजन नाचै अंजन गावै, अंजन भेष अनंत दिखावै ॥
 अंजन कहौं कहाँ लग केता, दांन पुंनि तप तीरथ जेता ।
 कहै कबीर कोई बिरला जागै, अंजन छाड़ि निरंजन लागै ॥३३६॥

शब्दार्थ—इंद=इन्द्र । केता=कितने । जेता=जितने ।

वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा अत्यन्त अद्भुत है, उसी का सपस्त ब्रह्माण्ड में प्रसार है । वह निरंजन ही जगत् की उत्पत्ति का कारण 'ओकार' है—वह सर्वत्र व्यापक है । वही ब्रह्मा, शंकर तथा इन्द्र और गोपियों के प्रेमी श्रीकृष्ण है । यह परमात्मा ही सरस्वती एवं वेद है—उसके ये अनेक भेद हैं । सकल विद्या एवं धर्म-शास्त्र भी वही है और वह स्वयं ही शास्त्रग्रंथों में वर्णित ज्ञान का व्याख्याता है । वही स्वयं पत्र-पूजा—नैवेद्य है, स्वयं प्रतिमा है और स्वयं ही पुजारी । वही प्रभ-प्रतिमा के सम्मुख नाचने और गाने वाला है—इस प्रकार वह नाना रूपों में स्वयं सृष्टि का संचालन करता है । दान-पुण्य, जप-तप, तीर्थ व्रतादि में भी वही है, उसका वर्णन कहाँ तक किया जाय । कबीर कहते हैं कि कोई 'बिरला' व्यक्ति ही उस परम प्रभु के लिए साधना करता है और उसे प्राप्त कर पाता है ।

अंजन अलप निरंजन सार, यहै चीन्हि नर करहु बिचार ॥टेक॥
 अंजन उतपति बरतनि लोई, बिना निरंजन मुक्ति न होई ।
 अंजन आवै अंजन जाइ, निरंजन सब घटि रह्यो समाइ ॥
 जोग ध्यान तप सबै बिकार, कहै कबीर मेरे राम अधार ॥३३७॥

शब्दार्थ—अलप = अनित्य । घटि = हृदय मे ।

कबीर कहते हैं कि जो ससार दिखाई देता है वह अनित्य है, मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है ऐसा विचार कर मनुष्यो उस ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न करो । दृश्य ससार की उत्पत्ति, व्यवहार कर्म, बिना ज्योतिस्वरूप परमात्मा के नहीं हो सकता । दृश्यमान ससार तो उत्पत्ति और नाश के चक्र मे वधा हुआ है । परमात्मा सब के हृदय मे रम रहा है । योग, ध्यान, जप, तप आदि समस्त विधि-विधान बिकार मात्र है कबीर को तो केवल राम नाम का ही आश्रय है ।

एक निरंजन अलह मेरा, हिंदू तुरक दहूँ नहीं मेरा ॥टेक॥
 राखूं व्रत न महरम जानां, तिसही सुमिरूं जो रहे निदानां ।
 पूजा करूं न निमाज गुजारूं, एक निराकार हिरदै नमसकारूं ॥
 नां हज जांऊं न तीरथ पूजा, एक पिछांण्यां तौ क्या हुआ ।
 कहै कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सूं मन लागा ॥३३८॥

शब्दार्थ—महरम = मर्म, रहस्य । नमसकारूं = नमस्कार करता हूं ।

कबीर कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र सम्बन्ध राम से ही है, हिन्दू-मुसलमान इन दोनों मे से कोई भी मेरा नहीं है । मैं न तो व्रत धारण करता हूँ और न मौहरम मे तत्सम्बन्धी आचरण करता हूँ, मैं तो ईश्वर का स्मरण कर पूर्ण निश्चिन्त हो जाता हूँ । चाहे पूजा और नमाज न करूं, किन्तु उस एक पूर्ण परमेश्वर को हृदय मे नमस्कार कर लेता हूँ, मैं हज और तीर्थ यात्रा का विश्वासी हूँ, भला जब ब्रह्म को पहचान लिया तो इन व्यर्थ के कृत्यों से क्या प्रयोजन ? कबीर कहते हैं - कि उस परमात्मा से मन की लगन लग जाने से संसार-भ्रम दूर हो गया ।

विशेष—कबीर की एक ब्रह्म की भावना का वर्णन है ।

तहां मुझ गरीब की को गुदरावै,

मजलसि दूरि महल को पावै ॥टेक॥

सतरि सहस सलार हैं जाकै, असी लाख पैकंबर ताकै ।
 सेखु जु कहिय सहस अठ्यासी, छपन कोडि खेलिबे खासी ॥
 कोडि तेतीसूं अरु खिलखानां, चौरासी लख फिरै दिवांनां ।
 बाबा आदम पै नजरि दिलाई, नबी भिस्त घनेरी पाई ॥
 तुम्ह साहिब हम कहा भिखारी, देत जबाब होत बजगारी ।
 जन कबीर तेरी पनह समांनां, भिस्त नजीक राखि रहिमांनां ॥३३९॥

शब्दार्थ—गुदरावै=पहुच होना । सलार=सैनिक । कोडि=करोड वज-
गारि=धृष्टता । पनह=शरण ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु का महत्व बहुत दूर और अगम्य है, मन्जिल दूर है, मैं गरीब किस भाँति वहाँ तक पहुच सकता हूँ । उस ब्रह्म की महिमा अपरम्पार है । सत्तर सहस्र तो उसके सैनिक और अस्सी लाख पैगम्बर हैं । अठ्ठासी हजार शेख और छप्पन करोड खेलने वाले (सयाने) हैं । तैंतीस करोड व्यक्ति चौरासी लाख योनियो में उसी के कारण भटक रहे हैं । भ्रम में पड़े हुए लोग बाबा, नबी, फकीर आदि से भाड, फूक करवा नजर उतरवाते हैं—यह सब व्यर्थ है । हे प्रभु ! आप स्वामी हैं और मैं भिखारी; आपके सम्मुख अधिक कहना भी धृष्टता होगी । दास कबीर तो अब आपकी शरण में आ गया है उसे बहिश्त अथवा अन्य किसी सुख की कामना नहीं, केवल आपकी कृपा ही सब कुछ है ।

जौ जाचौ तो केवल रांम, आंन देव सूनं नांही काम ॥टेक॥

जाकै सूरज कोटि करे परकास, कोटि महादेव गिरि कविलास ।

ब्रह्मा कोटि बेद ऊचरै, दुर्गा कोटि जाकै मरदन करै ॥

कोटि चंद्रमां गहैं चिराक, सुर तेतीसूं जीमें पाक ।

नौग्रह कोटि ठाढे दरबार, घरमराइ पीली प्रतिहार ॥

कोटि कुबेर जाकै भरे भंडार, लछमीं कोटि करे सिंगार ।

कोटि पाप पुनि व्यौहरै, इंद्र कोटि जाकी सेवा करै ॥

जगि कोटि जाकै दरबार, कद्रप कोटि करे जंकार ।

बिद्या कोटि सब गुंण कहैं, पारब्रह्म कौ पार न लहैं ॥

वासिग कोटि सेज बिसतरै, पवन कोटि चौवारें फिरै ।

कोटि समुद्र जाकै पणिहारा, रोसावली अठारह भारा ॥

असंखि कोटि जाकै जमावली, रांवण सेन्यां जाथे चली ।

सहसबांह के हरे परांण, जरजोधन घाल्यौ खैं मान ॥

बावन कोटि जाकै कुटवाल, नगरी नगरी खेत्रपाल ।

लट छूटी खेलैं बिकराल, अनंत कला नटधर गोपाल ॥

कद्रप कोटि जाकै लांवन करे, घट घट भीतरि मनसा हरै ।

दास कबीर भजि सारंगपान, देहु अभै पद मांगौ दांन ॥३४०॥

शब्दार्थ—जाचौ=याचना करना, भक्ति करना । चिराक=प्रकाश करना ।

पाक=भोजन । प्रतिहार=द्वारपाल । ग्रधय=गधर्व । वासिग=शेष नाग । पणि-

हारा=पानी भरने वाला । जरजोधन=दुर्योधन । कद्रप=कदर्प, कामदेव ।

कबीर कहते हैं कि यदि भक्ति करनी है तो केवल एक राम की ही करनी चाहिए, अन्य विविध देवी-देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं । वह प्रभु ऐसा है कि जिसका प्रकाश कोटि-कोटि सूर्य-समूह के समान है और वहाँ करोडों महादेव कैलाश

सहित विराजमान है । करोड़ो ब्रह्मा वेद-ऋचाओं का उच्चारण करते हैं और करोड़ों दुर्गा वहाँ असुरों का नाश करती हैं । करोड़ो नवग्रह प्रभु के दरबार में अनुचर नाईं उपस्थित हैं और स्वयं धर्मराज चौकीदार और प्रतिहारी का कार्य करते हैं । असंख्य कुबेर उस ब्रह्मा के भण्डार को पूर्ण करने में सलग्न हैं और करोड़ो लक्ष्मियाँ उसका श्रृंगार करती हैं । अगणित इन्द्र उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं तथा करोड़ों पाप-पुण्य वहाँ खड़े रहते हैं । जिसके दरबार में करोड़ो सृष्टियों के मनुष्य और सुन्दर स्वर वाले गन्धर्व जय-जयकार करते हैं, उस परमेश्वर के गुणों का असंख्य विद्याएँ भी वर्णन नहीं कर पाती । कोटि-कोटि वासुकि उसकी शय्या प्रस्तुत करते हैं और असंख्य पवन उसके प्राणों को सुरक्षित करते हैं । कोटि कोटि समुद्र उसकी पानहारिण हैं, अट्ठारह सहस्र रोमावली भार उठाने के लिए वहाँ सन्नद्ध हैं । असंख्य कोटि उसके यमदूत हैं जिनके द्वारा सृष्टि में प्रलय होती है । रावण की सेना का सहारा उन्होंने ही किया था । सहस्रबाहु का वध और दुर्योधन का मान खण्डित कर नाश उन्होंने ही किया है । वावन करोड़ उसके गुप्तचर और प्रत्येक में क्षेत्रपाल नियुक्त हैं । जब वे नटवर नागर नृत्य-रत होते हैं तो उनकी केशराशि भयंकर बनकर छितराती है । करोड़ो कदर्प जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसा महिमावान् ब्रह्मा घट घट वासी है । कबीर कहते हैं कि कमल के समान हाथों वाले प्रभु की भक्ति कर अभय-पद, परमपद का वरदान माँगना चाहिए ।

विशेष—कबीर के निर्गुण ब्रह्मा में यहाँ पर्याप्त मात्रा में सगुण के तत्त्व विद्यमान हैं ।

मन न डिगै तारै तन न डराई,

केवल राम रहे ल्यौ लाई ॥टेक॥

अति अथाह जल गहर गंभीर, बांधि जंजीर जलि बोरे हैं कबीर ।

जल की तरंग उठि कटिहैं जंजीर, हरि सुमिरन तट बैठे हैं कबीर ॥

कहै कबीर मेरे संग न साथ, जल थल मैं राखै जगनाथ ॥३४१॥

शब्दार्थ—बोरे=डूबना । जगन्नाथ=प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन चंचल नहीं है इसलिए शरीर को कोई भय नहीं, मैंने अपनी समस्त चित्तवृत्तियाँ राम में केन्द्रित कर दी हैं । ससार सागर का जल अत्यन्त गम्भीर है, उसमें माया बन्धन में बाधकर कबीर को डाल दिया है । प्रभु-प्रेम की तरंग उठने से माया की शृंखला टूट गई और ईश्वर का नाम जपने से कबीर ससार के पार हो गया अथवा ससार से तटस्थ हो गया । कबीर कहते हैं कि मेरे साथ कोई सहायक नहीं है, किन्तु जल-थल में सर्वत्र त्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करते हैं ।

भलै नीदौ भलै नीदौ भलै नीदौ लोग,

तन मन राम पियारे जोग ॥टेक॥

मैं बीरो मेरे राम भरतार, ता कारनि रचि करौं स्यंगार ।

जैसे धुबिया रज मल धोवै, हर-तप-रत सब निंदक खोवै ॥

न्यंदक मेरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे पाप ।

न्यंदक मेरे प्रांत अधार, बिन वेगारि चलावै भार ॥

कहै कबीर न्यंदक बलिहारी, आप रहै जन पार उत्तारी ॥३४०॥

शब्दार्थ—नींदी=निंदा करने वाले । वीरी=पागल होना । न्यंदक=निंदक
वेगारि=लेना, मजदूरी आदि ।

निन्दा करने वाले मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए—
वे तन-मन से प्रिय प्रभु के भजन में प्रवृत्त कराते हैं । मैं राम-प्रेम में दीवानी हूँ, वही
मेरे प्रियतम है, मैं उन्हीं के लिए रूप सज्जा करती हूँ । जैसे घोड़ी मल मल कर वस्त्र
की कलुपता दूर करता है उसी भाँति प्रभु की भक्ति में लगे हुए भक्त के समस्त
विकार निंदक द्वारा दूर हो जाते हैं—वह बुराई करता है और अपने दोषों का उंगित
पा भक्त उन्हें दूर कर लेता है । कबीर कहते हैं कि निन्दक मेरे माता पिता तुल्य है
जो जन्म जन्मांतर के पाप दूर करने में सहायता देता है । वस्तुतः निन्दक ही मेरे
जीवन का आधार है जो बिना कुछ लिए हमारा कलुष दूर करवाता है । कबीर
कहते हैं मैं निन्दक की बलिहारी जाता हूँ जो दूसरों का उपकार कर स्वयं गर्त में
गिरता है ।

विशेष—१. उपमा अलंकार ।

२. “निंदक नियरै राखियै, आगन कुटी छवाय ।”

जो मैं बीरा तौ राम तोरा, लोग मरम का जान मोरा ॥टेक॥

माला तिलक पहिर मनमाना, लोगनि राम खिलौना जाना ।

थोरी भगति बहुत अहंकारा, ऐसे भगतां मिले अपारा ॥

लोग कहैं कबीर बीराना, कबीरा कौ मरम राम भल जाना ॥३४३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु-प्रेम में दीवाना हूँ और लोग मुझे पागल समझते
हैं किन्तु ये पागल कहने वाले मेरा रहस्य नहीं समझ पाते हैं । लोग माला तिलक
धारण कर अपने को भक्त मानते हैं, उन्होंने राम को खिलौना मात्र समझ लिया है ।
इस ससार में ऐसे अनेक भक्त मिल जायेंगे जो थोड़ी भक्ति करने पर दम्भ में मरे
जाते हैं । ससार कहता है कि कबीर पागल हो गया है, किन्तु कबीर की मन-स्थिति
को केवल राम ही जानते हैं ।

हरिजन हंस दसा लीये डोलै,

निर्मल नाव चव जस बोलै ॥टेक॥

मानसरोवर तट के बासी, राम चरन चित आन उदासी ।

मुकताहल बिन चंच न लावै, मौनि गहैं कै हरि गुन गावै ॥

कऊवा कुबधि निकटि नहीं आवै, सो हंसा निज दरसन पावै ।

कहै कबीर सोई जन तेरा, खीर नीर का करं नबेरा ॥३४४॥

शब्दार्थ—चवै=सवित होना । मुकताहल=मोती । चंच=चोंच । कऊवा=कौवा । खीर=क्षीर । करै नवेरा=विवेक रखता है ।

प्रभु भक्त की दशा हस के समान है, वह केवल ईश्वर के निर्मल नाम को ही ग्रहण करता है । वह भक्त शून्य स्थित मान सरोवर के तट का वासी हो जाता है, राम चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी ओर उसकी वृत्ति नहीं रमती । जिस प्रकार हस मोती के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, उसी भाँति हरि भक्त या तो प्रभु गुणगान अरता है अन्यथा अपनी वाणी को मौन का आवरण दे देता है । भक्त के निकट कुबुद्धिरूप कौए नहीं आते और वह हंसात्मा प्रभु का दर्शन पा जाते हैं । कबीर कहते हैं कि वह ईश्वर भक्त है जो क्षीर नीर विवेक रखता है ।

विशेष—१. हस के विषय में यह कवि-प्रसिद्धि है कि वह मिले हुए दूध और जल में से दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है । इस सम्बन्ध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'हस का नीर क्षीर विवेक' निबन्ध दर्शनीय है ।

२. रूपक अनुप्रास अलंकार ।

सति राम सतगुरु की सेवा, पूजहु राम निरंजन देवा ॥टेक॥

जल कै मंजन्य जो गति होई, मीनां नित ही न्हावैं ।

जैसा मीनां तैसा नरा, फिरि फिरि जोनीं आवैं ॥

मन मै मैला तीर्थ न्हावैं, तिनि वैकुंठ न जानां ।

पाखंड करि करि जगत भुलांनां, नांहिन राम अयांनां ॥

हिरदै कठोर मरै वानारसि, नरक न बच्या जाई ।

हरि कौ दास मरै जे मगहरि, सेन्यां सकल तिराई ॥

पाठ पुरांन वेद नही सुमृत, बसै निरंकारा ।

कहै कबीर एक ही ध्यावो, बावलिया संसारा ॥३४५॥

शब्दार्थ—मंजन्य=स्नान करने से । वानारसि=तनारस, काशी । सुमृत=स्मृति । बावलिया=पागल ।

कबीर कहते हैं कि ससार में राम सेवा और गुरु सेवा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या, इसलिए निराकार परमात्मा की आराधना ही श्रेयस्कार है । भला यदि जल में स्नान मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाय तो मछली नित्य ही पानी में स्नान के कारण मुक्त हो गई होती किन्तु मीन और जीव दोनों ही स्नान से मुक्त नहीं हुए हैं इसलिए बारम्बार आवागमन चक्र में पड़ विभिन्न योनियों के भ्रमित होते हैं । जो मन में कलुष रहते हुए तीर्थ स्नान करता है, वह स्वर्ग लाभ नहीं करता । समस्त ससार पाखण्ड और ढोंग कर भ्रमित हो रहा है किन्तु प्रभु अज्ञानी नहीं है, वह सब कुछ देखता है । जो हृदय को कठोर कर काशी करवट लेते हैं, वे नरक से नहीं बच पाते । प्रभु भक्त तो मगहर में जाकर ही मरता है, वहाँ मर कर सब के सब मुक्ति लाभ कर गये हैं । जहा पुराण, वेद, स्मृति आदि धर्मग्रन्थों का तर्क जाल

समाप्त हो जाता है, वहा निराकर ब्रह्म का निवास स्थान है। कवीर कहते हैं कि हे मूर्ख संसार ! एक परमेश्वर का ही ध्यान कर, अन्य समस्त क्रिया कलाप मिथ्या है।

विशेष—१. 'मरै वानारसि'—मे 'काशी करवट' की ओर सकेत है, अंध-विश्वासी धार्मिक जनता काशी के एक कुएँ में जिसमें आरा लगा हुआ था गिरकर शरीर को कटवा देती थी। उन लोगो को विश्वास था कि इस कुएँ में गिरकर प्राण-त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वस्तुतः यह कुछ पुजारियों का ढोंग था। धनिक लोग खूब शृंगार-सज्जा कर, स्त्रियाँ आभूषणों से लद, जब इसमें कूदती थी तो वे पुजारी आरा चला कर उनका काम तमाम कर देते थे और जो निर्धन पुरुष तथा स्त्रियाँ कुएँ में गिरती थी उनके लिए आरा नहीं चलाया जाता था और कह देते थे कि तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो, वे कुएँ से वापस निकल आते थे। आरा चलाने का कार्य नीचे ही नीचे गुप्त रूप से इस प्रकार होता था कि वह स्वचालित सा लगता था। इसका रहस्य एक अग्रज अधिकारी ने पकड़ कर इसे वन्द करा दिया।

२ 'मरै मगहरि'—सामान्य जनता में यह विश्वास था कि जो कोई मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह नरक का भोग करता है। कवीर जीवन भर इस अंध-विश्वास को मिटाने का प्रयत्न करते रहे और अन्त समय में स्वयं भी वही जाकर मरे। प्रस्तुत पद में भी वे मगहर में शरीर-त्याग से स्वर्ग-लाभ की बात कहते हैं।

क्या ह्वै तेरे न्हाई धौई, आतम-रांम न चीन्है सोई ॥टेक॥

क्या घट ऊपरि मंजन कीयै, भीतरि मैल अपारा।

रांम नांम बिन नरक न छूटै, जे धोव सौ वारा ॥

का नट भेष भगवां वस्तर, भसम लगावै लोई।

ज्यूं दादुर सुरसुरी जल भीतति, हरि बिन मुकति न होई ॥

परहरि कांम रांम कहि वौरे, सुनि सिख बंधू मोरी।

हरि कौ नांव अभै-पद-दाता, कहै कवीरा कोरी ॥३४६॥

शब्दार्थ—न्हाई धौई=नहाने धोने से। सुरसुरी=गंगा। परहरि=त्यागना।

कवीर कहते हैं कि इस नहाने-धोने से क्या लाभ, यदि हृदयस्थित परमात्मा को न पहचाना। बाहर के स्नान से क्या लाभ, मन में तो अपार कलुष भरा हुआ है। राम नामके आश्रय बिना नरक से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जो व्यक्ति इसे जपता है वह मुक्त हो जाता है नट के समान भगवा वस्त्र से विभिन्न भेष धारण करने और शरीर से भस्म लगाने का कोई प्रयोजन नहीं। जिस भाँति मेढक की गंगा जल के सेवन बिना मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार प्रभु नाम के बिना मनुष्य की मुक्ति सम्भव नहीं। हे बन्धु ! तू अज्ञानता और कामना अथवा विषय-वासना का परित्याग कर राम-नाम भज, क्योंकि ईश्वर का नाम अभय पद, परम पद, मोक्ष, प्रदाता है—यह कवीर जुलाहे की शिक्षा है।

विशेष—उपमा अलंकार ।

पांणीं थै प्रगट भई चतुराई, गुर प्रसादि परम निधि पाई ॥टेक॥

इक पांणीं पांणीं कूं धोवै, इक पांणीं पांणीं कूं मोहै ।

पांणी ऊँचा पांणीं नीँचा, ता पांणीं का लीजै सोँचा ॥

इक पांणीं थै प्यंड उपाया, दास कबीरा रांम गुण गाया ॥३४७॥

शब्दार्थ—प्रसादि=कृपा से ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु रूप जल से ससार का समस्त ज्ञान उत्पन्न हुआ । गुरु-कृपा से मैंने आज उसी परम-तत्त्व को जान लिया है । ज्ञान-जल माया रूपी जल को नष्ट कर रहा है, दूसरा माया स्वरूप जल प्राणी को विमोहित कर रहा है । यह ज्ञान-जल ही व्यवित को उच्च स्थान प्रदान करता है एवं यही निम्न । इस ज्ञान-जल से अन्तर-बाह्य अस्मिता करना श्रेयस्कर है । वीर्य भी पानी का ही रूप है जिससे मनुष्य शरीर की रचना हुई । जल—ब्रह्म—ही जगत् का कारण है, इस प्रकार कबीर प्रभु-महिमा वर्णन करते हैं ।

विशेष—यमक अलंकार ।

भंजि गोब्यंद भूलि जिनि जाहु,

मनिसा जनम कौ एही लाहु ॥टेक॥

गुर सेवा करि भगति कमाई, जौ तं मनिसा देही पाई ।

या देही कूं लोचै देवा, सो देही करि हरि की सेवा ॥

जब लग जुरा रोग नहीं आया, तब लग काल अस नहिं काया ।

जब लग हीण पड़े नहीं बाँणीं, तब लग भजि मन सारंगपांणीं ॥

अब नहीं भजसि भजसि कब भाई, आवैगा अंत भज्यौ नहीं जाई ।

जे कछु करौ सोई तत सार, फिरि पछितावोगे बार न पार ॥

सेवग सो जो लागै सेवा, तिनहीं पाया निरंजन देवा ।

गुर मिलि जिनि के खुले कपाट, बहुरि न आवै जोनीं बाट ॥

यहु तेरा औसर यहु तेरी बार, घंट भीतरि सोचि विचारि ।

कहै कबीर जीति भावै हारि, बहु विधि कह्यौ पुकारि पुकारि ॥३४८॥

शब्दार्थ—मनिसा=मनुष्य, मानव । लोचै=ललकते हैं । जुरा=जरा, वृद्धावस्था । हीण=हीन । सारंगपाणि=कमल जैसे हाथ वाले । सेवक=सेवक, भक्त । जोनी=योनि ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! प्रभु का नाम भज, यह भूलने योग्य नहीं । मानव जन्म की सार्थकता ईश्वर-नाम-स्मरण में ही है । यदि तूने मानव—देह पाई है तो गुरु सेवा कर भक्ति लाभ कर । इस मनुष्य-शरीर के लिये देवगण भी ललकते हैं, इसलिये इसकी अमूल्यता को सोचते हुए परमेश्वर की भक्ति कर । जब तक वाक्शक्ति क्षीण नहीं होती । हे मन ! तब तक परमात्मा का भजन कर । जब तक

वृद्धावस्था और उसके रोग शरीर को नहीं व्यापते तब तक मृत्यु नहीं आती। अतः यदि तूने अब परमात्मा का भजन न किया तो फिर तो अन्तिम समय निकट आ जायगा। जो कुछ भी प्रभु-भक्ति के लिए अब कर लोगे वही रह जायगा, अन्यथा काल के निकट आने पर तो घोर पश्चात्ताप ही शेष रह जायगा। भवत वही है जो प्रभु की सेवा करे और वही ज्योतिस्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गुरु-उपदेश से जिनके ज्ञान-कपाट खुल गये वे पुन इस ससार में जन्म लेने नहीं आते। हे मनुष्य ! यह तेरे लिये स्वर्ण अवसर है कि मन को अन्तुर्मुखी कर प्रभु-प्राप्ति का प्रयत्न कर। कबीर बारम्बार पुकार-पुकार कर कहते हैं कि प्रभु-नाम-सम्बल से ही संसार में कल्याण सम्भव है।

ऐसा ग्यान विचारि रे मना,

हरि किन सुमिरै दुख भजनां ॥टेक॥

जब लग मैं मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरै।

जब यहु मैं मेरी मिटि जाइ, तब हरि काज संचारै आइ ॥

जब लग स्यंघ रहै बन मांहि, तब लग यहु बन फूल नांहि ॥

उलटि स्याल स्यंघ कूँ खाइ, तब यहु फूल सब बनराइ ॥

जीत्या डूबै हार्या तिरै, गुर प्रसाद जीवत ही मरै।

दास कबीर कहै समझाइ, केवल राम रही ल्यो लाइ ॥३४६॥

शब्दार्थ—मैं=अहकार। स्यंघ=सिंह। स्याल=शृगाल, गीदड़।

हे मन ! तू दुःख-विनाशक प्रभु का स्मरण नहीं करता है ? जब तक तू अह-पर की सीमा को समाप्त नहीं कर देता, तब तक तेरा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब ममत्व-परत्व की भावना समाप्त हो जाती है तब प्रभु स्वयं आकर कार्य सफल करते हैं। जब तक इस ससार रूपी बन में माया का सिंह रहता है तब तक यह फलता फूलता नहीं। जीव रूपी शृगाल माया-सिंह को नष्ट कर देता है तब यह ससार पल्लवित होता है, भक्ति के फल देता है। जो माया से जीता हुआ होता है वह संसार-समुद्र में डूब जाता है और जो उसे हरा देता है वह भवसागर से तर जाता है। गुरु कृपा से ही साधक जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर सकता है। भक्त कबीर समझाकर कहते हैं कि केवल परमात्मा में ही लगन लगानी चाहिए।

विशेष—विरोधाभास अलंकार।

जागि रे जीव जागि रे।

चोरन कौ डर बहुत कहत हैं, उठि उठि पहरं लागि रे ॥टेक॥

ररा करि टोप ममां करि बखतर, ग्यान रतन करि षाग रे।

ऐसे जौ अजराइल मारै, मस्तकि आवै भाग रे ॥

ऐसी जागणीं जे को जागै, ता हरि देख सुहाग रे।

कहै कबीर जाग्या ही चाहिये, क्या गृह क्या बैराग रे ॥३५०॥

शब्दार्थ—षाग = तलवार । अजराडल = अजगर ।

हे अज्ञानी जीव ! सावधान हो जा ! इस ससार में बहुत से विकारों के चोर हैं, जागृत हो सावधानी से अपनी पवित्रता की रक्षा कर । अब कबीर रूपक देते हुए कहते हैं कि 'रा' कार का टोप धारण कर 'म' कार का वक्षस्त्राण पहन एव ज्ञान-रत्न का विजय-चिन्ह लगा यदि तू माया के अजगर को मारेगा तो इस सर्प के मरण से तुझे भक्ति-की सुन्दर मणि प्राप्त होगी । यदि कोई उपरोक्त विधि से जागृत होता है तो स्वयं ईश्वर उस भक्त को अभय-पद प्रदान करते हैं । कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह गृहस्थ अथवा विरक्त हो, सर्वदा सचेत रहना चाहिए ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

जागहु रे नर सोवहु कहा, जम बटपारं रूंधं पहा ॥टेक॥

जागि चेति कछु करौ उपाइ, मोटा बैरी है जंमराइ ।

सेत काग आये बन मांहि, अजहूँ रे नर चेतै नांहि ॥

कहै कबीर तब नर जागै, जंम का डंड मूँड मै लागै ॥३५१॥

शब्दार्थ—बटपारै = बटमार । पहा = पथ । मोटा = बहुत बड़ा । सेत = श्वेत । डंड = डंडा ।

हे मनुष्य ! सावधान हो जा, अज्ञाननिद्रा में पड़े रहना ठीक नहीं, क्योंकि यम—मृत्यु-रूपी बटमार, लुटेरा तेरा पथ बन्द कर रहा है । सावधान होकर काल-सुक्त होने का कुछ उपाय कर, क्योंकि मृत्यु जैसा भयकर शत्रु तेरे सम्मुख अड़ा हुआ है । ससार रूपी वन में विनाशकारी श्वेत कौए आ गये हैं किन्तु तू फिर भी सावधान नहीं होता । कबीर कहते हैं कि मनुष्य ! तभी ज्ञान प्राप्त कर सावधान होगा जब उसकी मृत्यु आ घमकती है ।

जाग्या रे नर नीद नसाई, चित चेत्यौ च्यंतामणि पाई ॥टेक॥

सोवत सोवत बहुत दिन बीते, जन जाग्यां तसकर गये रीते ॥

जन जागे का ऐसहि नांण, बिष से लागै बेद पुरांण ।

कहै कबीर अब सोवौ नांहि, राम रतन पाया घट मांहि ॥३५२॥

शब्दार्थ—तसकर = चोर । घट माहि = हृदय में ।

अज्ञान निद्रा नष्ट हो जीवात्मा के जाग जाने पर मन सावधान हो गया और चिंतामणि स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई । अब मुझे सोते सोते, अज्ञान में पड़े हुए बहुत समय चला गया था किन्तु जाग जाने पर ज्ञान लाभ करने से समस्त चोर—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह—खाली हाथ, कुछ बिगाड़े बिना, लौट गये । अब ज्ञान-चक्षु प्राप्त होजाने पर वेद-पुराण आदि शास्त्रग्रन्थों का ज्ञान तो मुझे वृथा दिखाई देता है । कबीर कहते हैं कि अब मैं अज्ञान में नहीं पड़ूँगा क्योंकि मैंने हृदय के भीतर ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

संतनि एक अहेरा लाधा,

मिर्गनि खेत सबनि का खाधा ॥टेक॥

या जगल में पांचों मृगा, एई खेत सबनि का चरिगा ॥

पारधीपनों जे साधे कोई, अघ खाधा सा राखे सोई ।

कहै कबीर जो पचों मारै, आप तिरै और फूँ तारै ॥३५३॥

शब्दार्थ—लाधा=लादना, स्वीकार करना । पाँचो मृगा=पाँच मृग रूपी इंद्रियाँ । पारधीपनो=शिकारीपना ।

साधुगण एक ब्रह्म अथवा भक्ति के आखेटक को रखते हैं, माया ने समस्त मनुष्यों की सम्पत्ति समाप्त कर दी । इस संसार रूपी वन में पांच विकारों के मृग रहते हैं जो सब की खेती को चर गये । किन्तु जो लोग भक्ति-साधना करते हैं उनकी सुकुल्य सम्पत्ति चाहे आधी समाप्त भी हो गई हो फिर भी रक्षित हो जाती है क्योंकि भक्ति का आखेटक इन विकारों—मृगों—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह—को समाप्त कर देता है । कबीर कहते हैं कि जो इन पंच विकारों के मृग को समाप्त कर देता है वह स्वयं तो मुक्त हो ही जाता है, दूसरों को भी भुक्ति की प्रेरणा देता है ।

विशेष—‘पाँचो मृगा’ से पाँचो ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी अर्थ लगाया जा सकता है ।

हरि को विलोचनों बिलोइ मेरी माई,

ऐसे बिलोइ जँसे तत न जाई ॥टेक॥

तन करि मटकी मनहि बिलोइ, ता मटकी में पवन समोइ ॥

इला प्यंगुला सुषमन नारी, बेगि बिलोइ ठाढी छछिहारी ।

कहै कबीर गुजरी बौरांनी, मटकी फूटीं जोति समानीं ॥३५४॥

शब्दार्थ—तत=सार । नारी=नाडी ।

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखि ! प्रभु-भक्ति के दूध को ऐसा बिलो जिससे विश्व का नवनीत—सारतत्व-प्राप्त हो जाय । शरीर की मटकी बनाकर मन को बिलो और इस शरीर की मटकी में प्राणायाम साधना कर । इडा, पिंगला, सुषुम्णा का सम्मिलन कर शीघ्र मन साधना कर । कुण्डलिनी इस अवसर की प्रतीक्षा में है कि वह शीघ्र विस्फोट कर अमृत का पान करे । कबीर कहते हैं कि आत्मारूपी ‘गूजरी’ प्रभु-भक्ति में मदमस्त हो रही है और शरीर की मटकी फूट जाने पर अंश अंश में विलीन हो गया । आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य हो गया ।

विशेष — १. सांगरूपक अलंकार ।

२ कबीर ने यहाँ आत्मा को ‘गूजरी’ इसलिये कहा कि अहीर और गूजर जाति का मुख्य व्यवसाय गौ-भैस पालकर दूध का व्यापार करना था ।

आसण पवन किये दिह रहु रे, मन का मँल छाछि दे बीरे ॥टेक॥

क्या सींगी मुद्रा चमकायें, क्या बिभूति सब अंगि लगायें ॥

सो हिंदू सो मुसलमान, जिसका दुरस रहै ईमान ॥

सो ब्रह्मा जो कथै ब्रह्म गियांन, काजी सो जानै रहिमान ।

कहै कबीर कछु आन न कीजै, राम नाम जपि लाहा लीजै ॥३५५॥

शब्दार्थ—आसण=आसन, समाधि से तात्पर्य, योग के अष्टांग साधनों में से एक । पवन=प्राणायाम । दिढ=दृढ । बौरे=बावले, पागल । सीगी=शृंगी, योगियों के धारण करने का उपकरण विशेष । मुद्रा=मुद्रा, योगियों का एक अभूषण । विभूति=भस्म । दुरस=दुस्त, ठीक, दृढ । लाहा=लाभ ।

हे जीवात्मा ! तू समाधिस्थ होकर प्राणायाम की दृढ साधना द्वारा मन का कलुष दूर कर ले । योग केवल मात्र शृंगी, मुद्रा धारण करने से ही नहीं बन सकता और न भस्म रमाने से कोई साधु ही हो सकता है । चाहे कोई हिन्दू है अथवा मुसलमान, श्रेष्ठ वही है जिसका धर्म पक्का रहे, मन चंचल न रहे । ब्राह्मण अथवा ब्रह्म वही है जो ब्रह्म ज्ञान का कथन करता है एवं काजी वही है जो खुदा को जानता है । कबीर प्रभु-प्राप्ति का सरलतम उपाय बताते कहते हैं कि राम-नाम-स्मरण द्वारा परम-प्रभु की प्राप्ति कर लो, अन्य कुछ विधि-विधान अथवा आडम्बर करने की किंचिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है ।

ताथै कहिये लोकाचार, वेद कतेब कथै ब्योहार ॥टेक॥

जारि बारि करि आवं देहा, मू'वां पीछे प्रीति सनेहा ॥

जीवत पित्रहि मारहि डंगा, मू'वां पित्र ले घालै गगा ।

जीवत पित्र कूं अन न ख्वांमैं, मू'वां पाछे प्यंड भरांवै ।

जीवत पित्र कूं बोलै अपराध, मू'वां पीछे देहि सराध ॥

कहि कबीर माहि अचिरज आवै, कऊवा खाइ पित्र क्यू पावै ॥३५६॥

शब्दार्थ—मारहि डगा=दुत्कारते है । ख्वांमैं=खिलाना - सराध=आद्ध । क्यू=किस प्रकार ।

कबीर यहाँ बाह्याचारों का खण्डन करते हुए कहते हैं कि लोकाचार के विषय में उस को क्या समझाया जाय जो धर्मग्रन्थों पर आश्रित रहता है । मृतक की देह को जलाकर उसका चिह्न तक समाप्त कर सम्बन्धी बाद में रो पीट कर मिथ्या प्रेम-प्रदर्शन करते हैं । जीवितावस्था में तो पिता को लोग दुत्कारते हैं, अन्य प्रकार से अपमान करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उसे गगा में ले जाकर विविध विधि-विधान रचते हैं । जीते जी तो लोग पिता को भोजन तक नहीं देते और मर जाने पर उसका पिंडदान करते हैं । जीते जी तो पिता को कुवचन कहते हैं और मर जाने पर उसका आद्ध करते हैं—कैसी विडम्बना है । कबीर कहते हैं कि मुझे तो यह आश्चर्य है कि आद्ध में कौए जिमाने से वह भोजन पितृगण कैसे प्राप्त कर लेते हैं ?

बाप राम सुनि बीनती मोरी,

तुम्ह सँ प्रगट लोगनि सँ चोरी ॥टेक॥

पहलें काम मुगय मति कीया, ता भैं कोंप मेरा जीया ॥
 रांम राख मेरा कह्या मुनीजै, पहले अदनि अख लेगा मोरै ।
 कहैं कबीर बाप रांम गया, अखहैं मरनि तुम्हारी आया ॥३५८॥

शब्दार्थ—वकनि = वक्ता करना ।

हे पिता परमेश्वर ! आप मेरा निवेदन कृपा कर मुन कीजिए क्योंकि मैं मेरा
 के नम्मुख तो अपनी चातुर्विध दया बनाने लगाता हूँ और आपने सब कुछ प्रदान कर
 देता हूँ । पहले तो मुझे विषय-वासना ने अपने लक्षणों में लिया था किन्तु
 अब उसका परिणाम मोक्ष-मोक्षमय मेरा बन गया है । हे राजा राम !
 आप मेरा निवेदन कृपा कर मुन कीजिए फिर चाहे आप हम पर अपना कोई भी
 अभिमत दें । कबीर कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, अब तो मैं मारपी मरणा में
 आ गया हूँ अब आप मेरी रक्षा कीजिए ।

अजहैं बीच पैसे दरसन लोग,

बिन दरसन मन माने दय' मोग ॥३५९॥

हमहि कुसेवग फया तुम्हहि अजांनो, वृह मै दोन यही बिन रांमो ।

तुम्ह कहियत त्रिभवन पति राजा, मन दंष्टिन मद्र पुरघन फाजा ॥

कहैं कबीर हरि दन दिपायो,

हमहि बुनायो कैं तुम्ह चलि आवो ॥३६०॥

शब्दार्थ—कुसेवग = कुसेवक । पुरघन = पुराण करना ।

हे प्रभु ! मैं आज कैसे आपका दर्शन पाऊँ और बिना आपके दर्शन के मेरे मन
 को शान्ति नहीं । मैं तो आपका कुसेवक ही निरुद्ध हुआ किन्तु आपने मुझे लगे दिवस
 दिया, आप में ऐसी अज्ञानता कैसे आ गई ? क्या मैं और आप दोनों ही दोषी हैं ?
 आप तो त्रिलोकीनाथ और समस्त वामनाओं को पूर्ण करने वाले कहलाने हो, मेरी
 भी कामना पूर्ण कीजिए । कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर ! अब आप मुझे अपना
 सुदर्शन प्रदान कीजिए, या तो आप मुझे अपने नाम दुना तो अथवा फिर स्वयं ही गंगा
 आ जाओ ।

विशेष—यहाँ कबीर में नूर के नमान भावों की गहरा, स्वतन्त्र, अभिव्यक्ति
 प्राप्त होती है जिसमें डट और उपानव का सामीप्य प्रत्यक्ष हो जाता है । वस्तुतः
 यह भक्ति की ऐसी अवस्था है जहाँ भक्त के पावन हृदय की प्रेमधान मर्यादा के
 कगार तोड़ अपने प्रियतम से मिलने के लिए उमट चलती है ।

दय' लीजै गढ़ बका भाई, दोवर कोट अरु तेवड़ पाई ॥३६१॥

कांम किवाड़ दुख सुख दरवांनो, पाप पु'नि दरवाजा ।

फोघ प्रधान लोभ बड़ हूँवर, मन में दासी राजा ॥

स्वाव सनाह टोप ममिता का, कुबधि वमाण चढाई ।

त्रिसना तीर रहे तन भीतरि, सुबधि हाथि नहीं आई ॥

प्रेम पलीता सुरति नालि करि, गोला ग्यान चलाया ।
 ब्रह्म अग्नि ले दिया पलीता, एकै चोट ढहाया ॥
 सत सतोष ले लरनै लागे, तोरे दस दरवाजा ।
 साध सगति अरु गुर की कृपा थै पकर्यौ गढ़ कौ राजा ॥
 भगवंत भीर सकति सुमिरण की, काटि काल की पासी ।
 दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपरि, राज दियौ अविनासी ॥३५६॥

शब्दार्थ—बका=दुर्लभ, अगम्य । तेकड=तीन । सकति=शक्ति । पासी=फाँसी, बधन । अविनासी=प्रभु ।

कबीर यहाँ हठयोगी साधना का वर्णन कर कहते हैं कि उस दुर्लभ शून्यगढ़ पर किस भाँति पहुँचा जाय ? क्योंकि मार्ग में उसकी तीन खाई (त्रिगुण) तथा दुहरी (द्वैत) सुरक्षा हो रही है । वहाँ पर काम के फाटक लगे हुए हैं तथा सुख और दुःख प्रहरी हैं जो पाप और पुण्य के दरवाजों पर बैठे हुए हैं । क्रोध वहाँ प्रधान है और लोभ को ही उच्च स्थान प्राप्त है । फिर मन में उस राजा की स्थिति है । रसना के विविध स्वाद एवं प्रेम तथा ममता का टोप मनुष्य ने लगाकर कुमति का धनुष, जिस पर तृष्णा के वाण जो शरीर को वीध रहे हैं—लगे हुए हैं और ज्ञान, विवेक, तो इसे प्राप्त हो ही नहीं रहा है । किन्तु साधक को उस राजा तथा उसके किले की प्राप्ति तभी हुई जब प्रभु-प्रेम का पलीता सुरति के गोले में लगाकर उसका चालक ज्ञान को बनाया एवं ब्रह्माग्नि से इसका विस्फोट कर मायाडम्बर को नष्ट कर दिया । सत्य और सन्तोष कुविचारों को समाप्त करने लगे, इस पर ब्रह्मरन्ध्र खुल गया । साधु-संगति और गुरु कृपा के द्वारा ही इस शून्य गढ़ में स्थित ब्रह्म रूपी राजा को प्राप्त कर लिया । ईश्वर-भक्ति और नाम-स्मरण के द्वारा मृत्यु और आवागमन के चक्र को नष्ट कर दिया । भक्त कबीर इस प्रकार उस शून्य गढ़ के ऊपर चढ़ गये और ब्रह्म ने उन्हें वहाँ परमपद का राज्य प्रदान किया ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

रैनि गई मति दिन भी जाइ, भवर उडे बग बैठे आई ।टेक॥
 कांचै करबै रहै न पांनों, हस उड़या काया कुभिलांनीं ।
 थरहर थरहर कंपै जीव, नां जानू का करिहै पीव ॥
 कऊवा उडावत मेरी बहियां पिरांनीं,
 कहै कबीर मेरी कथा सिरांनीं ॥३६०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

रहस्यवादी कवि कबीर ने यहाँ प्रिय-मिलन से पूर्व की मनःस्थिति को नवोडा के समान अभिव्यक्त किया है जो प्रथम समागम-भय से प्रिय-मिलन में संकोच करती है । वे कहते हैं कि रात बीत गई थी और अब दिवस भी व्यतीत हुआ जा रहा है, रात्रि-आगम सूचक चिह्न प्रकट होने लगे हैं, भ्रमर पुष्प-पराग से उठ २ कर उड़ चले

और बगुले पक्ति बद्ध हो होकर अपने २ स्थान को लौट चले । मिट्टी के कच्चे घट में जिस प्रकार जल नहीं रुक सकता उसी भाँति आत्मा के उड़ जाने पर पार्थिव शरीर की भी समाप्ति कच्चे मिट्टी के भाजन के समान हो जाती है । अब मेरी आत्मा थर-थर काँप रही है क्योंकि पता नहीं प्रियतम—ब्रह्म—प्रथम मिलन में किस भाँति व्यवहार करेगा ? प्रियागम सूचक शुभ-शकुन कीए को उड़ाते हुए मेरी भुजा शिथिल हो गई, कबीर कहते हैं कि यह मेरी मिलन-पूर्व अवस्था है ।

काहे कूँ भीति वनांऊं टाटी, का जानू कहाँ परिहै माटी ॥टेक॥

काहे कूँ मंदिर महल चिणांऊं, मूँवां पीछे घड़ी एक रहण न पाऊं ॥

काहे कूँ छांऊं ऊँच उंचेरा, साढ़े तीन हाथ घर मेरा ।

कहै कबीर नर गरब न कीजै, जेता तन तेती भुँइ लीजै ॥३६१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुझे पता नहीं कि मृत्यु के पश्चात् किम स्थान पर तेरे शरीर की मिट्टी जाकर पड़ेगी, फिर भला क्यों ऊँचे-ऊँचे मकान आदि बनाने की बात सोचता है ? मृत्यु के पश्चात् तू इस ससार में एक क्षण के लिए भी नहीं रुक पायेगा फिर भला क्यों महल आदि बनाता है ? ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं का क्या लाभ, तेरा वास्तविक घर तो साढ़े तीन हाथ का शरीर ही है । कबीर कहने हैं कि हे मनुष्य व्यर्थ धमड करने की आवश्यकता नहीं, जितना भ्रम शरीर की गुजर के लिए स्थान पर्याप्त हो उतना ही लेना चाहिए ।

राग बिलावल

बार बार हरि का गुण गावै, गुर गमि भेद सहर का पावै ॥टेक॥

आदित करै भगति आरंभ, काया मंदिर मनसा थंभ ।

अखड अह्निसि सुरण्या जाइ, अनहद बेन सहज मै पाइ ॥

सोमवार ससि अमृत भरै, चाखत बेगि तपै निसतरै ।

बाणी रोख्या रहै दुवार, मन मतिवाला पीवनहार ॥

मंगलवार ल्यौ मांहींत, पंच लोक की छाड़ौ रीत ।

घर छाड़ै जिनि बाहिर जाइ, नही तर खरौ रिसावै राइ ॥

बुधवार करै बुधि प्रकास, हिरदा कवल मै हरि का वास ।

गुर गमि दोऊ एक समि करै, ऊरध पंकज थे सूधा घरै ॥

ब्रिसपति विविया देइ बहाइ, तीन देव एक संगि लाइ ।

तीनि नदी तहां त्रिकुटी मांहि, कुसमल घोबै अह्निसि न्हांहि ॥

सुक सुधा ले इति व्रत चढ़ै, अह्निसि आप आप सू लड़ै ।

सुरषी पच राखिये सबै, तौ द्वजी द्विष्टि न पैसे कबै ॥

थावर थिर करि घट मै सोइ, जोति दीवटी मेल्है जोइ ।

बाहरि भीतरि भया प्रकास, तहां भया सफल करम का नास ॥

जब लग घट मै दूजी आंण, तब लग महलि न पावै जांण ।

रमिता राम सूं लागै रंग, कहै कबीर ते निर्मल अंग ॥३६२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

सद्गुरु ही इस अगम्य शरीर रूपी गढ का भेद पा सकते हैं क्योंकि वह प्रतिक्षण प्रभु-भक्ति में दत्तचित्त रहते हैं । अब आगे कबीर भक्ति—योगसाधना—विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साधक भक्ति का प्रारम्भ करता है, उसके लिए शरीर ही मन्दिर है एव मन ही वह स्तम्भ है जिस पर भक्ति—शरीर के मन्दिर का भार है । इस मनःसाधना से भक्त रात-दिन प्रभु में चित्त लगाता हुआ अनहद नाद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । अब सप्ताह के प्रत्येक दिवस का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं कि सोमवार को ब्रह्मरन्ध्र से अमृत स्रवित होता है, जिसके पान से समस्त ताप विदूरित हो जाते हैं । इस महारस का पान करने वाला मन है और जिह्वा इसके सम्मुख अन्य सासारिक वस्तुओं के रस को बन्द रखती है । मंगलवार को साधक पंचविषयो की परिधि का परित्याग कर प्रभु में लय लगाता है । वह संसार को, जिसे घर समझता है, छोड़कर ईश्वर लोक में प्रवेश करता है, इसके विपरीत करने पर प्रभु अप्रसन्न होते हैं । बुधवार को बुद्धि अपना निर्मल प्रकाश करती हुई गुरु अनुकम्पा से द्वैत का भ्रम, ऊर्ध्व समाधि द्वारा कमल भेदन कर मिटा देती है, इस भाँति हृदयस्थ ब्रह्म-दर्शन होता है । साधक बृहस्पति को त्रिदेव का ध्यान कर समस्त विषय-वासना नष्ट कर देता है । जहाँ तीनों—आँख, नाक एव मस्तिष्क का सन्धि बिन्दु है, वही त्रिकुटी है । इसी में अहर्निश अपनी वृत्ति केन्द्रित रखते हुए योगी को अपना समस्त पाप कलुष धो देना चाहिए । शुक्रवार को महारस का पान कर भक्ति साधना करते हुए स्वयं अपने दोषों पर दृष्टिपात करे और पच-ज्ञानेन्द्रियों को अपने वश में रखे तो कभी भी द्वैत-भावना, अकुरित न हो शनिवार को उस समय ब्रह्म को चित्त में पूर्ण स्थिर कर लिया जाय तो वह अलख निरजन ज्योति निश्चय ही प्राप्त हो जाती है । उसकी प्राप्ति से समस्त अन्तर-बाह्य प्रकाशमान हो कर्म-जजाल कट जाता है । यदि साधक के हृदय में द्वैत भावना है तो इस शरीर स्थित मन्दिर, जिसमें प्रभु का वास है, का रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । कबीर कहते हैं कि जो अपनी वृत्तियों को राम में रमा देता है उसका अंग-प्रत्यंग निर्मल हो जाता है ।

विशेष—ये समस्त मान्यताएँ योगियों की हैं जो अद्यतन किसी न किसी रूप में कबीर पन्थियों में भी विद्यमान हैं ।

राम भजै सो जानिये, जाकै आतुर नांही,

सत सतोष लीयै रहै, धीरज मन मांही ॥टेक॥

जन कौं काम क्रोध ब्यापै नही, त्रिष्णा न जरावै ।

प्रफुलित आनंद मै, गोब्यंद गुंण गावै ॥

जन कौं पर निंदा भावै नहीं, अरु असति न भाषै ।
 काल कलपनां मेदि करि, चरनूँ चित राखै ॥
 जन सम द्विष्टी सीतल सदा, दुविधा नहीं आनै ।
 कहै कबीर ता दास सून, मेरा मन मानै ॥३६३॥

शब्दार्थ—निंदा = निंदा । असति = असत्य ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्त उसी को समझना चाहिए जिसमें लेशमात्र भी आतुरता न हो । वह सत्य, मन्तोष एव वैर्य के आश्रय पर रहता है । भक्त को विषय-वासना, क्रोध जैसे विकार कभी नहीं व्यापते और न उसे तृष्णा व्यथित करती है । उस भक्त को न तो दूसरो की निंदा रुचिकर लगती है और न वह असत्य-भाषण करता है । वह मृत्यु-भय से दूर रह निश्चितमना प्रभु-चरणों में हृदय लगाये रखता है । वास्तव में वह समत्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और ससार भ्रम में नहीं पड़ता । कबीर वर्णन करते हैं कि ऐसे ही भक्त से मुझे प्रेम है ।

माथी रो न मिलै जासौं मिलि रहिये,

ता कार वरनि बहु दुख सहिये ॥टेक॥

छत्रधार देखत ढहि जाइ, अधिक गरब थै खाक मिलाइ ।

अगम अगोचर लखी न जाइ, जहां का सहज फिरि तहां समाइ ॥

कहै कबीर झूठे अभिमान, सो हम सो तुम्ह एक समान ॥३६४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे परम प्रभु ! आपके दर्शन नहीं होते, यदि आपसे मिलन हो जाय तो मैं सर्वदा आपके ही साथ रहूँ । आपके न मिलने के ही कारण मैं बहुत से सासारिक तापो से जल रहा हूँ । जो छत्रधारी राजा हैं वे तथा उनका समस्त वैभव पल भर में नष्ट हो जाता है, अतः सम्पत्ति का गर्व उचित नहीं । वह अगम्य, अदृश्य परमात्मा देखा नहीं जाता वह सर्वत्र होते हुए भी अगोचर है । कबीर कहते हैं कि अभिमान करना मिथ्या है । प्रभु और हम, आत्मा तथा परमात्मा, अक्ष-अग्नी है ।

अहो मेरे गोव्यद तुम्हारा जोर, काजो बकिवा हस्ती तोर ॥ टेक ॥

बांधि भुजा नलं करि डार्यौ, हस्ती कोपि मूँड मै मार्यौ ।

भाग्यौ हस्ती चीसां मारी, वा मूरति की मै बलिहारी ॥

महावत तोकुं मारौं साटी, इसहि मराऊं घालौं काटी ।

हस्ती न तौरे धरै धियांन, वाके हिरदै वसै भगवांन ॥

कहा अपराध संत हौं कीन्हां, बांधि पोट कुंजर कूं दीन्हां ।

कुंजर पोट बहु वदन करै, अजहूँ न सुभं काजी अधरै ।

तीनि बेर पतियारा लीन्हां, मन कठोर अजहूँ न पतीनां ॥

कहै कबीर हमारे गोव्यंद, चौथे पद में जन का ज्यंद ॥३६५॥

शब्दार्थ—मूरति=पुरुष । साटी=डंडा । कूजर=हाथी ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपकी महिमा अपरम्पार है । काजी आपके अस्तित्व का बखान करते अघाता नहीं । जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं चाहे जो भी उसके सिर में मार सकता है, किन्तु जो भागते हुए हाथी को मारे उसी पुरुष की कबीर बलिहारी जाता है । भाव यह है कि जो व्यक्ति विषय-आकर्षणों को युवाकाल में ही त्याग देता है वह वृद्धावस्था आने पर उनसे मुक्त होने वाले से कहीं श्रेष्ठ है । हे मन रूपी महावत ! मैं तुझे डण्डी से मारूँगा जिससे समस्त पाप समाप्त हो जाय । जो मायारूपी हाथी के पैर में न पड़ प्रभु का निरन्तर ध्यान करते हैं उनके हृदय में ब्रह्म का वास है । हे साधुगण ! मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके दण्ड-स्वरूप पाप गठरी बंधवा कर मुझे माया हाथी के साथ कर दिया है ? यह हाथी बहुत दुद मचाता है, किन्तु विषयासक्त अज्ञानांध काजी को अब भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हुआ । मैंने मन को नियन्त्रण में रखने का उपक्रम कई बार किया, किन्तु यह अब भी नियन्त्रण में नहीं है । कबीर कहते हैं कि दयालु प्रभु निश्चय ही अन्त में भक्त का कल्याण करते हैं ।

कुसल खेम अरु सही सलांमति, ए दोइ काकों दीन्हां रे ।

आवत जांत दुहूँघां लूटे, सखं तत हरि लीन्हां रे ॥ टेक ॥

माया मोह मद मै पीया, मुगध कहैं यहु मेरी रे ।

दिवस चारि भले मन रंजै, यहु नाहीं किस केरि रे ॥

सुर नर मुनि जन पीर अवलिया, मीरां पंदा कीन्हां रे ।

कोटिक भये कहां लू बरनूं, सबनि पयांना दीन्हा रे ॥

घरती पवन अकास जाइगा, चंद जाइगा सूर रा रे ।

हम नांही तुम्ह नाहीं रे भाई, रहे राम भरपूरा रे ॥

कुसलहि कुसल करत जग खीना, पड़े काल भौ पासी ।

कहै कबीर सब जग बिनस्या, रहे राम अविनासी रे ॥३६६॥

शब्दार्थ—खेम=क्षेम । दुहूँघा=दोनों ओर से । मुगध=मूर्ख । सूर=सूर्य ।

खीना=क्षीण होना, नष्ट होना ।

कबीर कहते हैं कि कुशल-क्षेम और पूर्ण सुख-सुविधा किसी को प्राप्त नहीं होती । आवागमन में पड़े जीव को लुटना पड़ता है और उसका समस्त विवेक नष्ट हो जाता है । माया-मोह से मदग्रस्त हो जीव अह अथवा ममत्व के फेर में पड़ता है । वास्तव में यह माया जन्य आकर्षण किसी के भी नहीं, दो चार दिन भले ही यह मनरञ्जन कर दें, किन्तु अन्ततः ये दुख में ही परिवर्तित हो जाते हैं । देव, मनुज, ऋषि, पीर-पैगम्बर, औलिया, मीर आदि करोड़ों प्रकार के जीवात्माएँ ईश्वर ने उत्पन्न की किन्तु अन्ततः सबको यहाँ से जाना पड़ा । पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र, वायु, हम और तुम सब काल-क्रम में नष्ट हो जायेंगे, यदि शेष रहेगा तो केवल वह

ब्रह्म ही शेष रहेगा । कुशलता और सुख के उपक्रम करता ही करता यह ससार नष्ट हो मृत्युबन्धन में पड़ गया । कबीर कहते हैं कि समस्त ससार विनष्ट हो जाता है, केवल अविनाशी प्रभु ही शेष रहता है ।

मन बनजारा जागि न सौई, लाहे कारनि भूल न खोई ॥ टेक ॥

लाहा देखि कहा गरवांना, गरब न कीज मूरखि अयांनां ॥

जिनि धन सच्या सो पछितांना, साथी चलि गये हम भी जानां ।

निस अधियारी जागहु बदे, छिटकन लागे सबही सधे ॥

किसका बंधू किसकी जोई, चल्या अकेला संगि न कोई ।

ढरि गये मंदिर दूटे बसा, सूके सरवर उड़ि गये हसा ॥

पंच पदारथ भरि है खेहा, जरि वरि जायगी कंचन देहा ।

कहत कबीर सुनहु रे लोई, राम नाम विन और न कोई ॥३६७॥

शब्दार्थ—लाहे कारनि=लाभ के लिए । सच्या=इकट्ठा करना । खेहा=धूल ।

हे मन रूपी बनजारे । तू सावधान हो, सचेत हो जा, अज्ञान-निद्रा में मत पड़, मिथ्या सासारिक लाभ के कारण अपने पूर्वसंचित पुण्य के मूलधन को भी मत खो देना । लाभ की सम्पत्ति को देखकर व्यर्थ क्यों गर्व करता है, हे अज्ञानी गर्व नहीं करना चाहिए । जिन्होंने धन का मचय किया है वे अन्त समय में पछताते ही हैं । हमारे अन्य साथी तो इस ससार से चले गये और हमें भी गीघ्र ही जाना है, हे मूर्ख ऐसा सोचकर कार्य कर । इस ससार में अज्ञान की अध-रात्रि व्याप्त है जिसमें विकारों के चोर भी संधे लगाने की ताक में लगे हुए हैं । यहाँ कोई किसी का बन्धु-बान्धव अथवा सम्बन्धी नहीं है, अन्त में मनुष्य अकेले ही जाता है । इस शरीर के जीर्ण हो नष्ट हो जाने पर प्राणवायु निकलने पर आत्मा चली जाती है । शरीर के नष्ट होने पर पंच तत्व निमित्त यह सोने सी सुन्दर काया अग्नि में जल कर धूल में मिल जाती है । कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोई ! (शिष्या का नाम) ध्यानपूर्वक सुनो, राम-नाम के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी सत्य नहीं है ।

मन पतग चेत नही, जल अंजुरि समान ।

बिषिया लागि बिगूचिये, दाभिये निदान ॥टेक॥

काहे नैन अनंदिये, सूभत नहि आगि ।

जनम अमोलिक खोइयें, सांपनि सगि लागि ॥

कहे कबीर चित चचला, गुर ग्यांन कह्यो समझाइ ।

भगति हीन न जरई जरै, भावं तहां जाइ ॥३६८॥

शब्दार्थ—अनंदिये=नीदसे भरे रहना ।

कबीर कहते हैं कि मन माया-दीप पर शलभ के समान मरता है, किन्तु वह नहीं देखता कि जीवन अजलि-वद्ध जल के तुल्य क्षणिक अस्तित्व वाला है । विषया-

सकत हो वह व्यर्थ ही इसे नष्ट कर शरीर ओ सासारिक तापो से तप्त कर रहा है । तेरे नेत्र क्यों निद्रालु रहते हैं, उन्हे वासनाग्नि दृष्टिगत क्यों नहीं होती ? माया-साँपिन के साथ बन्धन में पड़ अमूल्य मानव-जीवन को जीवात्मा खो देती है । कबीर कहते हैं कि मन तो चंचल है, गुरु ने इसे ज्ञानामृत समझा कर कहा है । भक्तिहीन तो निश्चय ही संसार की विषयाग्नि में जलता है, क्योंकि वह गम्य-अगम्य प्रत्येक स्थल पर जाता है ।

विशेष—रूपक, उपमा अलंकार ।

स्वादि पतंग जरै जरि जाइ,

अनहद सौं मेरी चित न रहाइ ॥टेक॥

माया कै भदि चेति न देख्या, दुविध्या मांहि एक नहीं पेख्या ।

भेष अनेक किया बहु कीन्हां, अकल पुरषि एक नहीं चीन्हां ॥

केते एक मूये मरहिगे केते, केतेक मुगध अजहु नहीं चेते ।

तंत मंत सब ओषद माया, केवल रांम कबीर दिढाया ॥३६६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिस प्रकार शलभ अपने हित अनहित का विचार किये बिना नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं विनाशक सासारिक आकर्षणों में तो लगा हुआ हूँ किन्तु 'अनहद' में मेरी वृत्ति नहीं रमती । मायामद में मैंने सावधान हो अपना हित-अनहित नहीं देखा और संसार भ्रम में ही पड़ा रहा । विविध वेश-धारण कर मैंने बहुत से आडम्बर ठाठ खड़े किये किन्तु उस परम-परमात्मा को मैंने नहीं पहचाना । इसी संसार-चक्र में पड़े हुए न जाने कितने मर गये । किन्तु आज भी अधिकांश मायासिप्त व्यक्ति सावधान नहीं हुए हैं । तन्त्र, मन्त्र, औषधि आदि के उपकरण मायामात्र हैं । कबीर को तो केवल प्रभु का दर्शन चाहिए ।

एक सुहागिन जगत पियारी, सकल जीव जंत की नारी ॥टेक॥

खसम मरै वा नारि न रोवै, उस रखवाला औरै होवै ।

रखवाले का होइ बिनास, उतहि नरक इत भोग विलास ॥

सुहागिन गलि सोहै हार, संतनि बिख बिलसै संसार ॥

पीछे लागि फिरै पचिहारी, संत की ठठकी फिरै बिचारी ॥

सत भजै वा पाछी पड़ै, गुर के सबहुँ मार्यौ डरै ।

साषत कै यहु प्यंड परांइनि, हमारी त्रिष्टि परै जसैं डांइनि ॥

अब हम इसका पाया भेद, होइ कृपाल मिले गुरदेव ।

कहै कबीर इब बाहरि परी, संसारा कै अचल टिरी ॥३७०॥

शब्दार्थ—जीव जंत=प्राणी मात्र । खसम=पति । साषत=शाक्त । फंड परांइनि=प्राण प्यारी ।

माया रूपी, समस्त संसार को प्रिय है । वह समस्त प्राणिमात्र

को प्रिय श्रुती है। इस माया सुन्दरी का पति अनुग्रह नष्ट होता है किन्तु इसे फिर भी दुःख नहीं होता। उसका स्वामी तो कोई और ही होता है, वह प्रभु की दासी है। इस माया के रक्षक, पति, मानव का तो दोनों और विनाश है, यहाँ नरसार में तो वह भोग विलास में अपनी शक्ति का अनव्यय करता है और मृत्युपरान्त उसे नरक भोगना पड़ता है। इस माया नारो के कण्ठ में आकर्षक हार है किन्तु साधुगण तो उसे और इसके ससार को विष तुल्य मानते हैं। अब यह दासी के समान भक्त के पीछे-पीछे दीनता में लगी फिरती है। जो भक्त प्रभु का भजन करता है उनके ताँ यह पीछे ही दासी के समान लगी रहती है। एव गुरु के उपदेश में तो उसका यह कांपती है। दुराचारी शाक्त को यह भ्रमालु प्रिय है तो हमें तो साक्षान् दयन, दयामी सी लगती है। कबीर कहते हैं कि अब मैं इसका रहस्य समझ गया हूँ, यह रहस्य गुरु के ज्ञान-दान देने से ही समझ में आ सका है। अब तो यह माया मेरे सम्मुख तक नहीं आती और मसारी व्यक्ति के पास से टाले नहीं दूँगी।

विशेष—समामोक्ति अलकार।

पारोसनि मांगें कत हमारा,

पीव क्यों वीरि मिलहि उधारा ॥टेक॥

मासा मांगें रती न देऊँ, घटै मेरा प्रेम ती कासनि लेऊँ ।

राखि परोसनि लरिका मोरा, जे कछु पाऊँ सु आधा तोरा ॥

वन वन दूँढौ नैन भरि जोऊँ, पीव न मिलै तो बिलखि करि रोऊँ ।

कहै कबीर यहु सहज हमारा, विरली सुहागनि कंत पियारा ॥३७१॥

शब्दार्थ—पारोसनि = पटोसिन, ग्रन्थ ससारिक आत्मा। वीरी = पागल।

अन्य आत्मा हमारे पति—परमेश्वर—को मुझसे मागती है, किन्तु उन भूखाओ को यह ज्ञात नहीं कि प्रियतम उधार नहीं मिलते, उसकी प्राप्ति के लिए तो अपना सर्वस्व बलिदान करने की आवश्यकता है। यदि वह मागे भर भी उन्हें मागने के लिए आती है तो मैं रती भर भी देने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। हे सखि आत्मा ! तू मुझ में व्याप्त माया को रख ले तो मैं तुझे अपनी भक्ति में आधा भाग दूँगी। मैं प्रिय को वन-वन—सर्वत्र—खोज रही हूँ और उनके लिए आकुल-व्याकुल हूँ। यदि वे मिल जाये तो प्रेमातिरेक से मेरे अश्रु निकल पड़ेंगे। कबीर कहते हैं कि यह हमारा सामान्य विश्वास है कि एकाध आत्मा में ही प्रिय-दर्शन की उत्कट लगन होती है।

विशेष—यहा कबीर भक्ति-क्षेत्र से प्रेम-क्षेत्र में जिसे दूसरे शब्दों में हम रहस्यवाद कह सकते हैं, चले जाते हैं। भक्त की यह इच्छा होती है कि जिसे मैं प्रेम करूँ, जो मेरा आराध्य है वह सबका पूज्य हो, किन्तु प्रेमी प्रिय पर एकाधिकार चाहता है। कबीर की मनःस्थिति भी यहाँ प्रिय पर पूर्ण स्वत्व स्थापित करने की है।

राम चरन जाकै रिद बसत है, ता जन को मन क्यों डौलै ।

मानों अठ सिध्य नव निधि ताकै हरषि जस बोलै ॥टेक॥

जहाँ जहाँ जाइ तहाँ सच पावै, माया ताहि न भोलै ।
 बार बार बरजि बिषिया तैं लैं नर जौ मन तौलै ॥
 ऐसी जे उपजै, या जीय कै, कुटिल गांठि सब खोलै ।
 कहै कबीर जन मन परचौ भयो, रहै रांम कै बोलै ॥३७२॥

शब्दार्थ—रिदै=हृदय । डोले=चचल हो । जस=यज्ञ । बरजि=निषेध ।
 परचौ=परिचय ।

कबीर कहते हैं कि जिसकी प्रभु के चरणों में वृत्ति रमी हुई होगी, उसका मन चचल नहीं होता । उसे तो मानो अष्ट-सिद्धि एवं नवनिधि की सहज प्राप्ति हो जाती है एवं वह हर्षित हो-हो कर प्रभु गुणगान करता है । वह जहा कही भी जाता है अमित शान्ति-लाभ करता है एवं माया उसे नहीं सताती । हे साँसारिक व्यक्ति ! यदि तेरा मन विषय-वासना में भटकता है तो बारम्बार उसे वर्जित कर सुपथ—भक्ति—पर चलाओ । यदि मन इस प्रकार आचरण करे तो हृदय की समस्त कलुषता और पाप नष्ट हो जाये । कबीर कहते हैं कि जब मन का परम-तत्त्व से साक्षात्कार हो जाता है तो वह प्रभु का दास बना रहता है ।

विशेष—अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि का उल्लेख पीछे किया जा चुका है ।

जगल मै का सोवनां, औघट है घाटा ।
 स्यंघ बाघ गज प्रजलैं, अरु लंबो बाटा ॥टेका॥
 निस बासुरि पेडा पडै, जमदांती लूटै ।
 सूर धीर साचै मतै, सोई जन छूटै ॥
 चालि चालि मन माहरा, पर पटण गहिये ।
 मिलिये त्रिभुवननाथ सूं, निरभै होइ रहिये ॥
 अमर नहीं संसार मै, बिनसै नर-देही ।
 कहै कबीर बेसास सूं, भजि रांम सनेही ॥३७३॥

शब्दार्थ—औघट=अत्यंत कठिन । निस बासुरि=रात-दिन । पटण=नगर ।
 बेसास सूं=विश्वास के साथ ।

कबीर कहते हैं कि साधना-वन में सोना अत्यन्त कठिन कार्य है । मार्ग तो लम्बा है ही, साथ में सिंह, बाघ, हाथी आदि के रूप में साधक को विषय-विकार सताते हैं । रात दिन विपत्ति में ही पड़े रहना पड़ता है, साथ ही काल भी सर्वदा नष्ट करने के लिए तत्पर रहता है । धैर्यवान् शूरवीर ही इस मार्ग का अवलम्बन करता है, और वही संसार से मुक्त होता है । हे मेरे मन ! तू उस मार्ग पर चल और शून्य लोक के सुन्दर नगर को प्राप्त कर । वहाँ तुझे त्रिभुवनपति के दर्शन होंगे और उनके दर्शन से परमपद—अमर पद की प्राप्ति हो जायेगी । संसार में अमर कुछ भी नहीं है, यह मानव देह निश्चय ही नष्ट हो जायेगी । इसलिए विश्वासपूर्वक प्रियतम राम का भजन करो ।

राग ललित

राम ऐसो ही जानि जपौ नरहरी,

माधव मदसूदन बनवारी ॥टेक॥

अनदिन ग्यान कथे घरियार, धूँवां धौलह रहे संसार ।

जैसे नदी नाव करि संग, ऐसे ही मात पिता सुत श्रंग ॥

सबहि नल दुल मलफ लकीर, जल बुदबुदा ऐसी आहि सरीर ॥

जिभ्या राम नाम अभ्यास, कहै कबीर तजि गरभ वास ॥३७४॥

शब्दार्थ—अनदिन=प्रतिदिन । धूँवा धौलह=धूँए के समान क्षणिक रहने वाले महल ।

हे मनुष्यो ! प्रभु को अत्यन्त प्रतापवान् जानकर स्मरण करो, उसके माधव, मधुसूदन एव बनवारी अनेक नाम हैं । सासारिक लोग प्रतिदिन घर बैठे ज्ञान तो बघारते हैं, किन्तु वे रहते धुएँ के महल सदृश क्षणिक स्थिति वाले इस संसार में ही हैं । जैसे नदी-नाव का संयोग क्षणिक होता है, उसी भाँति माता-पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध अल्पकालिक हैं । समस्त प्राणी पाप-पुण्य से बने हुए हैं । जल के बुलबुले के समान इस शरीर का अस्तित्व क्षणिक है । कबीर कहते हैं कि गर्व को त्याग कर, इस जिह्वा से राम-नाम स्मरण का अभ्यास करो ।

रसनां राम गुन रसि रस पीजै,

गुन अतीत निरमोलिक लीजै ॥टेक॥

निरगुन ब्रह्म कथौ रे भाई, जा सुमिरत सुधि बुधि मति पाई ॥

विष तजि राम न जपसि अभागे, का बूड़े बालक के लागे ।

ते सब तिरे राम रस स्वादी, कहै कबीर बूड़े बकवादी ॥३७५॥

शब्दार्थ—निरमोलिक=अमूल्य । बूड़े=डूबना । बकवादी=व्यर्थ में बकवास करने वाले, जानाडम्बरी ।

कबीर कहते हैं कि जिह्वा । तू केवल राम-नाम के अमर रस का पान कर, क्योंकि उसमें अमूल्य गुण विद्यमान हैं । हे भाइयो ! निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो जिसके स्मरण द्वारा ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है । विषय का परित्याग कर हे अभाग्यवान् ! राम का जप कर, वयो व्यर्थ लाभ के वशीभूत हो पतनोन्मुख बनता है । कबीर कहते हैं कि जो भी मुक्त हुए हैं वे राम रस का पान करने वाले थे और व्यर्थ ज्ञान बघारने वाले तो इस भवसिन्धु में डूबे ही हैं ।

निबरक सुत ल्यौ कोरा, राम मोहि मारि कलि विष वोरा ॥टेक॥

उन देश जाइवो रे बाबू, देखिवो रे लोग किन किन खँवू लो ।

उड़ि कागा रे उन देस जाइवा, जासूँ मेरा मन चित लागा लो ॥

हाट हँडि ले, पटनपुर हँडि ले, नहीं गाँव कँ गोरा लो ।

जल बिन हंस निसह बिन रबू,

कबीरा कौ स्वामी पाइ परिकै मनैवू लो ॥३७६॥

शब्दार्थ—कलि=कलियुग । वीरा=डूबा हुआ । खैवू=मुक्तात्मा । निसह=

रात्रि । रबू=रवि सूर्य ।

कबीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप या तो अपने अश, पुत्र को (मुझको) पूर्ण निर्मल ही कर दे और या मुझे तो मार डाले क्योंकि मैं तो कलियुग की विषय-वासेना रस, मेःसना हुआ हूँ । हे मित्र ! तुम प्रभु के उस लोक में जाकर तनिक देखना तो सही कि वहाँ मुक्तात्माएँ किस भाँति रहती हैं । हे कौए ! तू उड़ करके उस प्रिय के देश जा, मैं जिसके प्रेम में अनुरक्त हूँ । उस प्रभु के पास जाने वाले बाज़ार, नगर आदि समस्त परिवेशों से परिचित हो लो, किन्तु इस मोहिनी माया से नहीं । जल के अभाव में हंस और सूर्य के अभाव में रात्रि जिस भाँति विकल रहती है उसी प्रकार मैं भी प्रभु-प्रेम में विकल हूँ । कबीर कहते हैं कि प्रियतम को मन का उत्सर्ग करके ही प्राप्त किया जा सकता है ।

राग बसंत

सो जोगी जाकै सहज भाइ, अकल प्रीति की भीख खाइ ॥टेक॥

सबद अनाहद सींगी नाद, काम क्रोध विषिया न बाद ॥

मन मुद्रा जाकै गुर कौ ग्यांन, त्रिकुट कोट मै धरत ध्यान ॥

मनहीं करन कौ करं सनांन, गुर कौ सबद ले ले धरं धियांन ।

काया कासी खोजै बास, तहां जोति सरूप भयौ परकास ॥

ग्यांन मेखली सहज भाइ, बंक नालि कौ रस खाइ ।

जोग मूल कौ देइ बंद, कहि कबीर थिर होइ कंद ॥३७७॥

शब्दार्थ—सींगी=शृंगी । वाद=व्यर्थ ज्ञान का ग्राहम्बर । त्रिकुट कोट=त्रिकुटी रूपी दुर्ग । धियान=ध्यान । बंक नालि=सुषुम्ना नाडी । थिर=स्थिर ।

वही योगी है जो सहज साधना करता है एव ज्ञान तथा प्रेम का आधार लेकर जीवन धारण करता है । वह शृंगी धारण कर अनहद नाद में तल्लीन रहता है तथा काम-क्रोध आदि विकारों के पास भी नहीं फटकता । मन को जो योग की मुद्रा नामक स्थिति में लगाये हुए गुरु का उपदेश चित्त में रखता है और त्रिकुटी स्थल में वृत्तियों को केन्द्रित रखता है, गुरु उपदेश के द्वारा वह ध्यानावस्थित होकर मन को शून्य तट पर स्नान कराता है । इस शरीर में ही जो काशी के समान पवित्र तीर्थ को खोज लेता है उसे वहाँ ज्योतिस्वरूप परम-तत्त्व के प्रकाश का दर्शन होता है । ज्ञान-मेखला को सहज समाधि में धारण करने से सुषुम्णा ब्रह्मरन्ध्र में विस्फोट कर अमृत का पान करती है । मूलाधार चक्र से-कुण्डलिनी को उठा देने पर कबीर कहते हैं कि प्रियतम ब्रह्म का दर्शन होता है ।

मेरी हार हिरांनों में लजाऊं सास दुरासनि पीव डराऊं ॥टेक॥
 हार मुह्यो मेरो राम ताग, बिचि बिचि मान्यक एक लाग ।
 रतन प्रवाल परम जोति, ता अंतरि अंतरि लागे मोति ॥
 पंच सखी मिलिहैं सुजांन, चलहु तजई ये त्रिवेणी न्हान ।
 न्हाइ धोइ कै तिलक दीन्ह, मेरो आहि परोसनि हार लोन्ह ॥
 तीन लोक की जांन पीर, सब देव सिरोमनि कहै कबीर ॥३७८॥

शब्दार्थ—दुरासनि=छिपना । मान्यक=माणिक्य । प्रवाल=मूंगे । अंतरि
 अंतरि=बीच-बीच में ।

मेरा भक्ति-रूपी हार खो गया है जिससे मैं लज्जित हूँ, सास से भयभीत
 होकर छिपती हूँ । प्रियतम से भी डरती हूँ । मेरा हार राम रूपी तागे से गुँथा हुआ
 था जिसमें बीच-बीच में माणिक्य लगे हुए थे । मूंगे की ज्योति का परम सुन्दर हार
 था जिसमें अन्य मोती भी थोड़ी थोड़ी दूर पर टँके हुए थे । पांच ज्ञानेन्द्रियां रूपी
 सखी मिली और वे मुझे स्नानार्थ ले गईं । नहा-धोकर तिलकविन्दु आदि लगाने के,
 पश्चात् देखा तो पता नहीं हार किसने ले लिया था । वह सुन्दर हार खो गया, मेरी
 उसी सखी (इन्द्रियो से तात्पर्य) ने ही हार चुरा लिया । कबीर कहते हैं कि हे
 प्रभु ! आप तो सर्वोच्च शक्ति हैं, तीनों लोकों के दुःखों से परिचित हैं, मेरा यह दुख
 दूर कीजिए ।

विशेष—१. सागरूपक अलंकार ।

२. कबीर ने यहाँ यह वर्णन सामान्य भारतीय वधू की मनःस्थिति में होकर
 किया है । एक वधू का आभूषण खो जाने पर उसे जो सास का त्रास और पति का
 भय होता है उसका बड़ा स्वाभाविक एवं मार्मिक वर्णन कबीर के इस पद में प्राप्त
 होता है ।

नही छाड़ौं बाबा राम नाम,

मोहि और पढ़न सँ कौन काम ॥टेक॥

प्रह्लाद पधारे पढ़न साल, संग सखा लीयें बहुत बाल ।
 मोहि कहा पढ़ावैं आल जाल, मेरी पाठी मैं लिखि दे श्रीगोपाल ॥
 तब सनां मुरकां कह्यो जाइ, प्रहिलाद बंधायो बेगि आइ ।
 तूँ राम कहन की छाड़ि बांनि, बेगि छुड़ाऊं मेरी कह्यो मांनि ॥
 मोहि कहा डरावैं बार बार, जिनि जल थल गिर कौ कियौ प्रहार ।
 बांधि मारि भावैं देह जारि जे हूँ राम छाड़ौं तौ मेरे गुरहि गारि ॥
 तब कोढ़ि खड़ग कोप्यो रिसाइ, तोहि राखनहारौ मोहि बताइ ।
 खंभा मैं प्रगट्यो गिलारि, हरनाकस मार्यो तख बिदारि ॥
 महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यंघ प्रकट कियो भगति भेव ।
 कहै कबीर कोई लहै न पार, प्रहिलाद ऊबार्यो अनेक बार ॥३७९॥

शब्दार्थ—आल जाल=व्यर्थ की बातें । रिसाड=क्रोध करके । नरस्यंघ=नृसिंह का अवतार । भेद=रहस्य, भेद ।

हे गुरुवर ! अब मैं राम नाम का आश्रय नहीं छोड़ सकता, मुझे राम नाम पठन के अतिरिक्त अन्य किसी साहित्य के पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? प्रह्लाद बहुत से सखाओं को लेकर पाठशाला में पढ़ने गये और उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि तुम मुझे संसार की अन्य बातें क्यों पढ़ा रहे हो, मेरी तख्ती पर तो केवल श्री गोपाल—प्रभु नाम—ही अंकित कर दो । तब गुरु ने उसके विष्णु विरोधी पिता से आकर कहा और उसने शीघ्र आकर प्रह्लाद को बाध दिया और कहने लगे कि तू राम-नाम उच्चारण छोड़ दे तो मैं तुझे शीघ्र बधन-मुक्त कर दूंगा । प्रह्लाद ने पिता को उत्तर-दिया, तू मुझे क्यों बारम्बार डराता है । जिस प्रभु ने जल, थल एवं पर्वत को कुछ न गिना मैं उसका नाम स्मरण नहीं छोड़ सकता । तुम्हारी इच्छा हो तो चाहे मुझे बाध कर अथवा जला कर मार दो, किन्तु मैं रामाश्रय नहीं छोड़ सकता । तब उसने तलवार निकाल ली और क्रोधित होकर कहा, बता तेरा रक्षक प्रभु कहाँ है ? तब प्रभु स्तम्भ से नृसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को नाखूनो से चीर डाला । उस महान् ब्रह्म ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर भूतों के भाव की रक्षा की । कबीर कहते हैं कि कोई उस प्रभु के रहस्य का पार नहीं पा सकता, उसने अनेक बार प्रह्लाद जैसे भक्तों की रक्षा की है ।

विशेष—‘क्या कबीर का ब्रह्म सगुण और अवतारवादी था ?—यह विचार ऐसे स्थलों पर कबीर की ब्रह्म विषयक निर्गुण धारणा के सम्मुख प्रश्न सूचक चिह्न के साथ प्रस्तुत हो जाता है ।

हरि कौ नांउ तत त्रिलोक सार, लं लीन भये जे उतरे पार ॥८६॥

इक जंगम इक जटाधार, इक अंगि बिभूति करै अपार ।

इक मुनिपर इक मनहूँ लीन, ऐसे होत होत जग जात खीन ॥

इक आराधै सकति सीव, इक पड़दा दे दे बधै जीव ।

इक कुलदेव्यां कौ जपहि जाप, त्रिभवनपति भूले त्रिविध ताप ॥

अनहि छाड़ि इक पीवहि दूध, हरि न मिलै बिन हिरदै सूध ।

कहै कबीर ऐसे बिचार, राम बिना को उतरे पार ॥३८०॥

शब्दार्थ—सकति=शक्ति । सीव=शिव । बधै=बध करना, मारना । ताप=दुख । अनहि=अन्त को ।

एक मात्र प्रभु-नाम ही सत्य और तीनों लोकों का सार है, इसमें वृत्ति रमाने से मनुष्य भवसागर से तर जाता है । कोई तो यति और जटाधारी साधु बन जाता है और कोई अपने अंग-प्रत्यंग में विभूति रमा कर अपने को बहुत बड़ा तपस्वी मानता है । कोई शिव अथवा शक्ति की आराधना करता है और एक प्रभु को ही बलि के लिए बाधे रहता है । कोई त्रिलोकीनाथ ब्रह्म को विस्मृत कर कुलदेवता को ही पूजने

मे अपने कर्त्तव्य की इति श्री कर लेता है। एक वह भी अपने को साधक मानता है जो अन्न का परित्याग कर दुग्धाहारी बन जाता है, किन्तु उन्हे ज्ञात नहीं कि हृदय मे विचार कर देखो, राम-भक्ति के आश्रय बिना कोई भी ससार-सागर को नहीं तर सकता।

हरि बोलि सूवा बार बार, तेरी ढिग मोतां कछु करि पुकार ॥टेक॥

अंजन मंजन तजि बिकार, सतगुरु समझायो तत-सार ॥

साध संगति मिलि करि बसत, भौ बंद न छूटे जुग जुगत ॥

कहै कबीर मन भया अनंद, अनंत कला भेटे गोव्यंद ॥३८१॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे मन रूपी शुक ! तू बारम्बार प्रभु नाम का उच्चारण कर, वह प्रभु तेरे पास ही अवस्थित है, तनिक उसे पुकार कर तो देव—अंजन-मंजन आदि बाह्य शुद्धि उपकरणों को अब छोड़ दे, क्योंकि सद्गुरु ने तुझे परमतत्त्व का सार बता दिया है। साधु-संगति करता हुआ ही आयु व्यतीत कर, क्योंकि संसार का माया बन्धन युग-युग तक नहीं छूटता। कबीर कहते हैं कि मन मे तब अपरिमित आनन्द हुआ जब अनन्त कलावान् प्रभु से भेंट हुई।

वनमाली जानै बन की आदि, राम नाम बिन जनम बादि ॥टेक॥

फूल जु फूले रति बसंत, जामे मोहि रहे सब जीव जंत ॥

फूलनि में जैसे रहै तबास, यूँ घटि घटि गोबिंद है निवास ॥

कहै कबीर मन भया अनंद जगजीवन मिलियो परमानंद ॥३८२॥

शब्दार्थ—आदि=गति। बादि=व्यर्थ, निस्सार। रति=ऋतु। तबास=सौन्दर्य।

कबीर कहते हैं कि वह वनमाली प्रभु ही ससार की गति (आदि) को जानते हैं। वस्तुतः राम-नाम के अभाव मे तो जीवन वृथा है। ऋतु वसन्त मे फूलने वाले कुसुमों के क्षणिक सौन्दर्य मे समस्त ससार के जीव-जन्तु पड़े हुए हैं। जिस भाँति पुष्पो के मध्य सुगन्ध का निवास है उसी प्रकार प्रत्येक के हृदय मे ईश्वर का निवास है। कबीर कहते हैं कि ससार मे ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर अतुलित आनन्द की प्राप्ति हुई।

विशेष—उपमा अलंकार।

मेरे जैसे बनिज सौ कवन काज, मूल घटे सिरि वधे व्याज ॥टेक॥

नाइक एक बनिजारे पांच, बैल पचीस की संग साथ ॥

नव बहियां दस गौनि आहि, कसनि बहतरि लागे ताहि ॥

सात सूत मिलि बनिज की-ह, कर्म पयादौ सग लोन्ह ॥

तीन जगाती करत रारि, चल्यो है बनिज वा बनज झारि ॥

बनिज खुटानों पूंजि दूटि, षाडू वह दिसि गयो फूटि ॥

कहै कबीर यह जन्म बाद, सहजि समांन रही लादि ॥३८३॥

। शब्दार्थ—वनिज=वणिक्। वध=बहुना। वनजारे=इन्द्रियो से तात्पर्य है। बैल=प्रकृतियों से तात्पर्य हैं। बहिया=हार्थ। सात सूत=सात धातुओं से तात्पर्य है। तीन जगाती=त्रिगुणात्मक प्रकृति।

कबीर कहते हैं कि मेरे जैसे वणिक् से प्रभु का क्या कार्य हो सकता है क्योंकि मेरे से तो सुकृत्यों का मूलधन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और व्याज बढ़ता जा रहा है। नायक आत्मा तो एक ही है, किन्तु पाच इन्द्रियो के वनजारे प्रकृतियों के बैल का साथ है। नौ बाहु तो वस्त्र है, और दस स्त्रियाँ उसके साथ हैं। ती भला किस भाँति उसका कल्याण सम्भव है। शरीर की सत्त धातुओं ने कर्म सैनिकों को साथ लेकर यह व्यापार किया है। त्रिगुणात्मक प्रकृति भँभट खड़े कर रही है और व्यापार उसी वन के मध्य घुसता जा रहा है। मनुष्य रूपी या आत्मा रूपी वणिक् का अस्तित्व (मृत्यु से) समाप्त हो जाने पर सम्पत्ति नष्ट होकर तत्त्व समस्त वातावरण में लीन हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि यह जन्म व्यर्थ जा रहा है, अतः सहज समाधि में अपनी लय लगा लो।

विशेष—१ सांगरूपक अलंकार।

२ वनजारे पांच—पाँच इन्द्रिया।

३ बैल पचीस—पच्चीस प्रकृतियाँ।

आकाश की—काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय।

वायु की—चलन, बलन, धावन, प्रसारण, सकोच।

अग्नि की—क्षुधा, तृष्णा, आलस, निद्रा, मैथुन।

जल की—लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य।

पृथ्वी की—हाड, मांस, त्वचा, नाडी, रोम।

नव बहिया—नौ हाथ (जिससे नापते हैं)

चार अन्त करण—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।

पच प्राण—प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान।

६ सातसूत—सप्त धातु—रस, रक्त, मांस, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र।

७ तीन जगाती—त्रिगुणात्मक प्रकृति—सत, रज, तम।

माघी दारन दुख सह्यो न जाइ,

मेरी चपल बुधि ताते कहा बसाइ ॥ टेक ॥

तन मन भीतरि बसै मदन चोर, जिनि ग्यान रतन हरि लोन्ह मोर।

मैं अनाथ प्रभू कहूँ काहि, अनेक बिगूचे मैं की आहि ॥

सनक सनंदन सिव सुकादि, आपण कवलापति भये ब्रह्मादि।

जोगी जंगम जती जटाधार, अपने आसर सब गये है हारि ॥

कहै कबीर रहूँ संग साथ, अभिअंतरि हरि सूँ कहौ बात।

मन ग्यान जनि कै करि बिचार, राम रसत भौ तिरिबौ पार ॥ ३६५ ॥

शब्दार्थ—दारन=दारुण । मदन=कामदेव । श्रीसर=श्रवसर, समय ।

हे प्रभु ! मेरी अल्प-मति की सामर्थ्य भी क्या है, मुझसे विषय-वासना द्वारा दत्त दारुण दुख सहा नहीं जाता । अन्तर-बाह्य मे कामरूपी चोर का आवास है जिसने मेरा ज्ञान का अमूल्य मणि चुरा लिया । हे ईश्वर ! मैं श्रनाथ हूँ, अनेक वृत्तियों ने मुझे त्रास दिया, मैं आपके अतिरिक्त और किससे अपनी व्यथा-कथा कहूँ सनक सनन्दन, शिव एव शुकदेव और ब्रह्मा आदि परमतत्व का साक्षात्कार कर गये हैं । योगी, साधु, तपस्वी, जटाधारी आदि सब कोई उसे पाने का प्रयत्न कर भ्रमकार कर बैठ गये हैं । कबीर कहते हैं कि हृदयस्थ ब्रह्म से भेंट करानी चाहिए । वे आगे मन मे विचारपूर्वक कहते हैं कि राम मे वृत्तियाँ रमाने से ही ससार सागर से पार उतरा जा सकता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

तू करी डर क्यूँ न करे गुहारि,

तूँ विन पंचाननि श्री मुरारि ॥टेक॥

तन भोंतरि बसै मदन चोर, तिनि सरबस लीनों छोरि मोर ।

मांगे देइ न विनै मांन, तकि मारै रिदा में काम बांन ॥

मैं किहि गुहराऊँ आप लागि, तू करी डर बड़े बड़े गये हैं भागि ।

ब्रह्मा विष्णु अरु सुर मयंक, किहि किहि नहीं लावा कलंक ॥

जप तप संजम सुंचि ध्यान, बदि परे सब सहित म्यान ।

कहि कबीर उबरे है तीनि, जा परि गोविंद कृपा कीन्ह ॥३८५॥

शब्दार्थ—गुहारि=पुकारना, प्रार्थना करना । रिदा=हृदय । मयंक=चन्द्रमा ।

कबीर मनुष्य को सम्बोधित कर कहते हैं कि तू ससार तापो से भयभीत होकर प्रभु को क्यों नहीं पुकारता, भजता । इस शरीर के भीतर कामदेव रूपी चोर का वास है जिसने मेरा सर्वस्व अपहृत कर लिया है । वह मेरे चुराये हुए धन को माँगने से भी लौटता और हृदय मे काम-बाण मार देता है । मैं किस भाँति प्रभु का स्मरण करूँ, इस काम से डर कर बड़े-बड़े लोग भाग गये हैं । ब्रह्मा, विष्णु एव देवता तथा चन्द्रमा सब काम ग्रस्त होने के कारण कलंकित हैं । जब ज्ञान अहित जप तप, संयम, पवित्रता एव ध्यान का आचरण किया जायगा, तभी यह काम रूपी चोर बन्दी हो सकता है । कबीर कहते हैं कि वे कुछ लोग ही काम-विमुक्त हैं जिन पर प्रभु कृपा करते हैं ।

ऐसी देखि चरित मन मोह्यो मोर,

तार्थ निस बासुरि गुन दूरमो तोर ॥टेक॥

इक पढ़हि पाठ इक भ्रमै उदास, इक नगन निरंतर रहै निवास ।

इक जोग अगति तन हूँहि खीन, ऐसे राम नाम संगि रहै न लीन ॥

इक हूँहि दीन एक देहि दान, इक करें कलापी सुरा पांन ।

इक तत मंत ओषध बांन, इक सकल सिध राखे अपांन ॥

इक तीरथ ब्रत करि काया जीति, ऐसे राम नाम सूं करें न प्रीति ।

इक धोम घोड़ि तन हूँहि स्यांम, यूं मुक्ति नहीं बिन राम नाम ॥

सत गुर तत कह्यौ बिचार, मूल गह्यौ अनभै बिसतार ।

जुरा मरण थे भये धीर, राम कृपा भई कहि कबीर ॥३८६॥

शब्दार्थ—मोर=मेरा । नगन=नग्न, दिगम्बर । खीन=क्षीण, दुर्बल ।

धोय=धुआँ ।

संसार की दुर्दशा देखकर ही प्रभु ! मेरा मन अहर्निश आपकी भक्ति में संलग्न हुआ है । संसार के लोग विविध प्रकार से आपकी प्राप्ति का उपक्रम करते हैं, उनमें से कुछ तो शास्त्रों का पठन करते हैं, कोई विरक्त होकर इधर-उधर घूमता है और एक दिगम्बर हो जीवन-यापन करता है, एक व्यक्ति योग-साधना से अपने शरीर को क्षीण बनाता है किन्तु इनमें से कोई भी प्रभु नाम का आश्रय ग्रहण नहीं करता । एक भिखारी बना भिक्षा मांगता है तो दूसरा अपरमित दान देता है और एक वह भी अपने को साधक मानता है जो वाममार्गी बन मदिरापान करता है । एक वह भी साधक है जो तन्त्र-मन्त्र एवं ओषध का सेवन करता है, तो कोई समस्त नीति वाक्यों को कण्ठ में रखे रहता है । एक वही साधक है जो तीर्थ-व्रतादि से शरीर की वृत्तियों पर अकुश रखता है, किन्तु इनमें से कोई भी राम-नाम स्मरण नहीं करता । चाहे कोई कितना ही पंचाग्नि से तप करके धुएं से काला हो जाय, किन्तु राम के किना उसे मोक्ष-प्राप्त नहीं हो सकती । सद्गुरु ने विचारपूर्वक कहा है कि राम-नाम स्मरण के मूल साधन मंत्र को ग्रहण करने से निर्भय पद की प्राप्ति होती है । कबीर कहते हैं कि राम कृपा से व्यक्ति जरा मरण के भय से विमुक्त हो जाता है ।

सब मदिमाते कोई न जाग,

ताथै संग ही चोर घर मुसन लाग ॥टेक॥

पडित माते पडि पुरांन, जोगी माते घरि धियांन ।

संन्यासी माते अहमेव तपा जु माते तप कै भेव ॥

जागे सुक उधव अकूर, हणवंत जागे लै लंगूर ।

संकर जागे चरन सेव, कलि जागे नांमां जंदेव ॥

ए अभिमान सब मन के काम, ए अभिमान नहीं रहौ ठाम ।

आतमां राम को मन बिश्राम, कहि कबीर भजि राम नाम ॥३८७॥

शब्दार्थ—मुसन लाग=चुराने लगे, नष्ट करने लगे ।

समस्त सागर मदान्ध ही अज्ञानवस्था में पड़ा है, कोई भी ज्ञान लाभ कर सचेत नहीं होता, इसलिए काम, क्रोध आदि विकार इस जगत् में प्राप्त दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं । पडित मदमस्त हुआ धर्मग्रन्थों के पढ़ने में संलग्न है तब

योगी ध्यानावस्थित होने में ही मुस्त हो रहा है। सन्यासी अपने अहं दर्प में चूर है तो तपस्वी तपस्या के कारण अपने को अद्वितीय मानता है। जो लोग ज्ञान प्राप्त कर सचेत हो गये वे थे शुकदेव, उद्धव एवं अक्रूर तथा हनुमान् और अन्य और थे। शिव भी सावधान हो प्रभु-चरणों की सेवा करने लगे एवं कलियुग में नामदेव और जयदेव नामक सत् जागे थे। अह आदि विकार सब मन के ही कारण हैं, इस अह-दर्प से सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। जिसकी आत्मा में राम रमे हुए होते हैं उसका भ्रम-निश्चित और गान्त रहता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करो।

चलि चलि रे भवरा कवल पास, भवरी बोलै अति उदास ॥टेका॥
तैं अनेक पुहप कौं लियौ भोग, सुख न भयौ तब बढ़्यौ है रोग।
हौं ज कहत तोसुं बार बार, मै सब बन सोध्यौ डार डार ॥
दिनां चारि के सुरंग फूल, तिनहि देखि कहा रह्यो है भूल।
या बनासपती मै लागंगी आगि, तब तू जैहौ कहां भागि ॥
पहुप पुराने भये सूक, तब भवरहि लागी अधिक भूख।
उड्यौ न जाइ बल गयौ है छूटि, तब भवरी रुनी सीसा कूटि ॥
वह दिसि जोबं मधुप राइ, तब भवरी ले चली सिर चढ़ाइ।
कहै कबीर मन कौ सुभाव, राम भगति बिन जम कौं डाव ॥३६॥

शब्दार्थ—सूक=सूखना। रुनी=पश्चात्ताप करना। डाव=भय।

है मन रूपी भ्रमर। तू प्रभु रूप कमल के पास चल, तेरे इस चात्रल्य से आत्मा बड़ी उदाम हो गई है। तूने अनेक सुमनों का रसपान किया है किन्तु जब उन से तुझे आनन्द प्राप्ति न हुई तो तुझे अपना भ्रम ज्ञात हुआ और दुःख की अनुभूति हुई। मैं (कबीर) तुझसे बारम्बार कहता हूँ कि मैंने समस्त वन प्रान्तर खोज खोज कर देख लिया कि यहा के सुमनो का सौन्दर्य क्षणिक है, इस अस्थिर सौन्दर्य में ग्रसित मत हो। जब इस ससार वन की माया, विषय वासनापूर्ण सम्पत्ति में आग लगेगी तो मन तू कहा भाग कर शरण लेगा? समय बात से सूख कर जब आकर्षण रूपी पुष्प मूख गये हैं, तब मन रूपी भ्रमर की भूख और भी अधिक बढ़ गई, किन्तु अब तो उसका शरीर इतना क्षीण और जराक्रान्त हो गया है कि उससे उड़ो तक नहीं जाता ऐसी विपमावस्था में आत्मारूपी भ्रमरी पश्चात्ताप ही करके रह जाती है। वह समस्त दिशाओं में प्रभु को खोजती है और मन रूपी भ्रमर को भी उस परमतत्व के समीप ले जाती है। कबीर अपनी मनोदशा का वर्णन करते कहते हैं कि राम भक्ति के अभाव में काल का भय बना हुआ है।

विशेष—साग रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार।

आवध राम सब करम करिहैं,

सहज-सम्राजिन जसु अँडरिहैं ॥टेका॥

कुभरा ह्वै करि वासन घरिहैं, धोबी ह्वै मल धोऊं ।
चमरा ह्वै करि रंगौ अधौरी, जाति पांति कुल खोऊं ॥
तेली ह्वै तन कोलहू करिहौ, पाप पुनि दोऊ पीरौ ।
पंच वैल जब सूध चलाऊं, राम जेवरिया जोरुं ॥

छत्री ह्वै करि खड़ग संभालूँ, जोग जुगति दोउ साधूँ ।
नऊवा ह्वै करि मन कू सूँदूँ, बाढी ह्वै कर्म बाढूँ ॥
अवधू ह्वै करि यहू तन धूँतौ, बधिक ह्वै मन मारूँ ।
बनिजारा ह्वै तत कू बनिजूँ, जुवारी ह्वै जम हारूँ ॥
तेन करि नवका मन करि खेवट, रसना करऊ बाडारूँ ।
कहि कबीर भौसागर तिरिहूँ, आप तिरुं बप तारूँ ॥३८॥

शब्दार्थ—कुभरा=कुम्हार । पंच वैल=पाँचो इन्द्रियाँ । बप तारूँ=और लोगो को भी पार कर दूँगा ।

हे प्रभु ! मैं कर्म करता हुआ सहज समाधि-लगाऊँगा और काल से भी भय-भीत नहीं होऊँगा । मैं कुम्हार बन कर कर्म रूपी भाजनो मे सुधरता लाऊँगा एवं धोबी बनकर धोबी के समान पाप-मल धोऊँगा । जाति-पांति का विचार किये बिना मैं चमार बनकर कर्म के चमड़े को रंग सुन्दर रूप दूँगा । तेली बनकर कोलहू मे पाप-पुण्य को पेल दूँगा और समभाव उत्पन्न करूँगा । भक्ति की रंजु का आश्रय लेकर मे इन्द्रियो के पांच वैलो को नियंत्रण मे रख सन्मार्ग पर चलाऊँगा । राजपूत हो कर मैं तलवार पकड़ूँगा और योग-युक्ति की साधना करूँगा । नाई बनकर कर्मों की काट-छाट करूँगा । अवधूत बनकर योग साधना द्वारा इस शरीर को कष्ट-साधन होम बना दूँगा और बधिक बनकर मन को मार दूँगा । बनिजारा बनकर मैं परम तत्व का व्यापार करूँगा और जुवारी बनकर यम के भय को दाव पर हार जाऊँगा । कबीर कहते हैं कि इस भाति मैं, ससार समुद्र से पाय उतर कर स्वयं भी मुक्त होऊँगा और अन्यो को भी मोक्ष प्राप्त करा दूँगा ।

विशेष—१ यहाँ कबीर की विचारधारा से प्रकट होता है कि उनकी मान्यता थी कि चाहे कोई किसी भी सामाजिक स्थिति में हो उसे ईश्वर-साधना एवं भक्ति का पूर्ण अवसर और अधिकार है । इसीलिए उन्होंने यहाँ सामाजिक दृष्टि से निम्न से विम्नतम व्यक्तियों के कार्यों का सम्बन्ध भक्ति से जोड़ा है ।

२. इस दृष्टि से हम कबीर को 'श्रम का समर्थक' प्रथम कवि भी कह सकते हैं ।

राग माली गौड़ी

पड़िता मन रंजिता, भगति हेत ल्यौ लाइ रे ।

प्रेम प्रीति ओपाल भजि नर, और कारण जाइ रे ॥३९॥

दांस छै पणि काम नाहीं, ग्यांन छै पणि धंध रे ।
 श्रवण छै पणि सुरति नाहीं, नैन छै पणि श्रंग रे ॥
 जाकै नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे ।
 कहै कबीर हरि भगति बांछूं, जगत गुर गोव्यंद रे ॥३६०॥

शब्दार्थ—रजिता=अनुरक्त । दाम=धन, सासारिक सम्पत्ति ।

पण्डित जनो का मन प्रभु-प्रेम में अनुरक्त है, इसलिए हे मनुष्य ! तुम भी अन्य कार्य-कलापो को त्याग कर ईश्वर भक्ति करो । धन के होते हुए कोई काम नहीं रुकता और ज्ञान के होते हुए कोई संसार प्रपञ्च में आवद्ध नहीं रहता । ज्ञान के अवलोकन मात्र से किसी को ईश्वर अनुरक्त नहीं हो जाती । इसलिए नेत्रों के होते हुए अन्ध नहीं बनना चाहिए । इसलिए उसका ध्यान करना श्रेयस्कृत है जिसकी नाभि से कमल पर ब्रह्म की उत्पत्ति और चरण नख से गंगा की उत्पत्ति हुई है । कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति ही श्रेयस्कृत है, गोविन्द संसार के गुरु है ।

बिष्णु ध्यान सनान करि रे, बाहरि अंग न धोइ रे ।

सांच विन सीभसि नहीं, काइं ग्यांन दृष्टं जोइ रे ॥टेक॥

जंजाल मांहेँ जीव राखै, सुधि नहीं सरीर रे ।

अभिभूतारि भेद नहीं, कांदं बाहिर न्हाव नीर रे ॥

निहकर्म नदी ग्यांत जल, सुंनि संडल मांहि रे ।

श्रीधूत जोगी आत्मां, कांडं पेणं संजमि न्हाहि रे ॥

इला प्यंगुला सुषमतां, पछिम गंगा बालि रे।

कहै कबीर कुसमल भडै, काँई मांहि लो अंग पखालि रे ॥३०१॥

शब्दार्थ—सीमांसि=दिखाई देना । निहकर्म=निष्काम । कुसुमल=ग्रामृत ।
पषालि=धोना, शुद्ध करना ।

कवीर कहते हैं कि विष्णु—ब्रह्म का ध्यान करने वाले केवल अगो के ब्राह्म को ही धोने वाला स्नान नहीं करते अपितु वे तो अन्तर बाह्य की शुद्धि करने वाला
 २३ एतद्ब्रह्म सादृश्य के दिना दृष्टिगत नहीं हो सकता
 उसके दर्शवार्य तो ज्ञान दृष्टि वाञ्छित है। इस जीवात्मा को संसार के प्रपंच में डाले
 रखा जिससे यह अपने तन की सुवि भी विस्मृत कर बैठा। अन्तरतम के कलुष को
 तो दूर नहीं करते और व्यर्थ बाहर शरीर पर पानी गिरा कर स्नान का नाम कर
 रहे हैं। निष्काम ज्ञान-सरिता तो शून्य-प्रदेश में ही प्रवाहित होती है, कोई साधक,
 संन्यासी, तपस्वी उसमें समय द्वारा स्नान कर सकता है। इडा, पिंगला और सुषुम्णा
 के समन्वय से कुण्डलिनी के विस्फोट द्वारा अमृत का स्रवण होता है, कोई चाहे तो
 उसमें अपने अगो को धोकर निष्कलुष बना सकता है।

भजि नारदादि सुकादि बंदित, चरन पकज भांमिनी ।

‘भजि भजिसि भूषन पिपा मनोहर, देव’ देव’ सिरौवनो ॥टंक॥

बुधि नाभि चन्दन चरचिता, तन रिदा मंदिर भीतरा ।

राम राजसि नैन बांनीं, सुजान सुंदर सुंदरा ॥

बहु पाप परबत छेदनां, भौ ताप दुरिति निवारणां ।

कहै कबीर गोव्यंद भजि, परमानंद बंदित कारणां ॥३६२॥

शब्दार्थ—सिरोवनी=शिरोमणि । चरचिता=चर्चिता । रिदा=हृदय ।

दुरिति=शीघ्र ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु के उन चरण कमलों की वन्दना नारद, शुकदेव जैसे ऋषिगण करते हैं । उन देवाधिदेव के चरणों की जो समस्त सृष्टि के आभूषण हैं वन्दना करो । हृदय मन्दिर के भीतर चन्दन-चर्चित बुद्धि कमल पर अत्यन्त सुन्दर नेत्र एवं वाणी वाले प्रभु राम उपस्थित है । वे उनके पाप-पर्वतो के विदारण करने वाले तथा सासारिक-तापों का शीघ्र परिशमन करने वाले हैं । कबीर कहते हैं कि उस परम ब्रह्म की वन्दना करो ।

विशेष—अनुप्रास रूपक अवंकार ।

राग कल्याण

ऐसै मन लाइ लै राम रसनां,

कपट भगति कीजै कौन गुणां ॥टेक॥

ज्यूं मृग नादे बेध्यो जाइ, प्यंड परै वाकौ ध्यांन न जाइ ॥

ज्यूं जल मीन हेत करि जानि, प्रान तजै बिसरै नहीं बांनि ।

भ्रिगी कीट रहै ल्यो लाइ, ह्वै लै लीन भ्रिग ह्वै जाइ ॥

राम नाम निज अमृत सार, सुमरि सुमरि जन उतरे पार ॥

कहै कबीर दासनि कौ दास,

अब नहीं छाडौ हरि के चरन निवास ॥३६३॥

शब्दार्थ—नौद=सगीत के कारण । हेत=प्रेम । भ्रिगी=भृगी, एक प्रकार का कीड़ा ।

हे मन ! राम रस में अपनी वृत्ति रमा, कपट-व्यवहार करने से क्या लाभ ? जिस भाँति मृग स्वर लहरी पर अनुरक्त हुआ ही मारा जाता है और शरीर पर उसका ध्यान नहीं रहता तथा जिस प्रकार जल से प्रेम करती हुई मछली सरोवर का जल सूख जाने पर भी प्राणों का मोह त्याग कर जल का साथ नहीं छोड़ती, इसी प्रकार मनुष्य विषय-वासना में लगा हुआ है । यदि वह भृगी कीट के समान ईश्वर से अनन्य प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर ले तो वह तद्रूप हो जाएगा । राम-नाम तो आश्वासन अमृतस्वरूप है जिसका स्मरण करने से भक्त-जनें ससार से मुक्त हो गये । प्रभु दोसानुदास कबीर कहते हैं कि अब मैं ईश्वर के चरणों से अपना मन नहीं हटाऊँगा ।

विशेष—उपमा

राग सारंग

यह ठग ठगत सकल जग डोलै,

गवन करै तव मुषह न बोलै ॥टेक॥

तू मेरीं पुरिया हौ तेरी नारी, तुम्ह चलत पाथर थै भारी ॥

वालपना के मीत हमारे, हमहि लाडि कत चले हो निनारे ।

हम सू प्रीति न करि री वीरी, तुम्हसे केते लागे ढीरी ॥

हम काहू संगि गये न आये, तुम्ह से गढ हम बहुत बसाये ।

माटी की देही पवन सरीरा, ता ठग सू जन डरै कबीरा ॥३६४॥

शब्दार्थ—मुषह=मुख से । पुरिया=पुरुष, पति । निवारे=पृथक, अकेला ।

यह माया रूपी ठग समस्त ससार को ठगता फिर रहा है, इसकी गति सर्वत्र है किन्तु यह मुख में कोई भी शब्द नहीं बोलता अर्थात् चुपचाप ही व्यक्ति के नाश में संलग्न रहता है । किन्तु हे प्रभु ! मैं आपकी प्रियतमा और आप मेरे प्रिय हैं, आपकी चाल पत्यर से भी अधिक भारी है, गम्भीर है । आप हमारे बाल्यावस्था से ही मित्र हो (आत्मा और परमात्मा प्रारम्भ में एक थे) अब हमें अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो ? हे पागल साया ! तू मुझसे प्रेम करने का प्रयास मत करना, क्योंकि मैंने न जाने तुम जैसे (अनेक आकर्षणों) कितनों को दुत्कार दिया है । न तो किसी के साथ गये हैं और न किसी के साथ आये हैं, तुम जैसे कितनों को ही हमने उनके घर पहुँचा दिया है । मेरा शरीर मिट्टी का (पचतत्व का) है जिसमें प्राणवायु, आत्मा का निवास है, इसीलिए मायारूपी ठग से मैं भयभीत हूँ ।

बनि सो घरी महरत्य दिनां,

जब ग्रिह आयें हरि के जनां ॥टेक॥

दरसन देखत यह फल भया, नैनं पटल धूरि ह्वै गया ।

सब्द सुनत संसा सब छूटा, अवन कपाट बजर था तूटा ॥

परसत घाट फेरि करि घड़्या, काया कर्म सकल झड़ि पड़्या ।

कहै कबीर संत भल भाया, सकल सिरोमनि घट में पाया ॥ ३६५ ॥

शब्दार्थ—महरत्य=महूर्त । संसा=संशय । बजर=वज्र, दृढ़ ।

वह महूर्त, वही तथा दिवस धन्य है जिस दिन मेरे द्वार पर, हरि भक्त आये थे । उनके दर्शन का यह परिणाम, पुष्प-फल है कि मेरा आज्ञान दूर हो गया । उनके उपदेश-वचन सुनते ही समस्त संशय विदूरित हो गये, एवं अवगुणों का, सद्बचनों के सुनने का नियम भी टूट गया । उनके चरणों का स्पर्श कर शरीर पाप-कर्मों से मुक्त हो भक्ति में लग गया । कबीर कहते हैं कि मुझे सज्जनो, साधुओं, के दर्शन का पुण्य लाभ यह हुआ कि जो समस्त सृष्टि का शिरोभूषण ब्रह्म था उसे मैंने हृदय में ही ले लिया ।

राग मलार

जतन बिन मृगनि खेत उजारे ।
टारे टरत नहीं निस बासुरि, बिडरत नहीं बिडारे ॥टेक॥

अपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे न्यारे ।

अति अभिमान वदत नहीं काहु, बहुत लोग पचि हारे ॥

बुधि मेरी किरषी, गुर मेरी बिभुका, अखिर दोड़ रखवारे ।

कहै कबीर अब खान न दैहैं, बरियां भली संभारे ॥३६६॥

शब्दार्थ— बिडरत = भगाने पर । वदत = मानना । पचि = कोशिश करके ।

बिभुका = डराने वाली वस्तु ।

साधना के बिना विकारो के मृग इस जीवन रूपी खेत की उजाड़ रहे है । अहर्निश प्रयत्न करने से भी वे टाले नहीं टलते, भगाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं भागते । वे अपनी-अपनी रुचि के रसों में सलिप्त हैं और उसी के लिए विविध भाति के कर्मों का तानाबाना बुनते हैं । वे मनुष्य को अत्यभिमानी बना देते हैं, बहुत से लोग समझाकर हार गये, किन्तु फिर भी ये इस कुपन्थ का परित्याग नहीं करते । इस जीवन अथवा भक्त रूपी क्षेत्र के दो ही रखवाले हैं मेरी बुद्धि जो खेत में खड़े किये गये पुतलों का काम करती है और मेरा कष्ट जिससे निकलने वाले 'राम' नाम के दो अक्षर ही मेरे सम्बल हैं । कबीर कहते हैं कि विकारो के मृग को अब इस खेती को नहीं हूंगा, अब की बार मैंने इसकी रक्षा का पूर्ण सम्भार कर लिया है ।

विशेष—सांगरूपक अलकार ।

हरि गुन सुमरि रे नर प्राणी ।

जतन करत पतन ह्वै जेहै, भावें जाणम जाणों ॥टेक॥

छीलर नीर रहै धूँ कैंसे, को सुपिनं सच पावैं ।

सूकित पांन परत तरवर थै, उलटि न तरवरि आवैं ॥

जल थल जीव डहके इन माया, कोई जन उबर न पावैं ।

राम अधार कहत हैं जुगि जुगि, दास कबीरा गावैं ॥३६७॥

शब्दार्थ—जाणम जाणी = आवागमन । सच = सुख । डहके = बहकाना ।

हे मनुष्य ! प्रभु का गुणों का स्मरण कर, क्योंकि प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य का विनाश हो जाता है और वह आवागमन से विमुक्त नहीं होता । जल के बिना वृक्ष कैसे हरा भरा रह सकता है और स्वप्न में प्राप्त ऐश्वर्य के द्वारा कोई सुख नाम कैसे कर सकता है ? पानी के सूखते ही पेड़ के पत्र गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं, बड़ सूख जाता है, पुनः पल्लवित हो हरीतिमा का सुख लाभ नहीं कर पाता । जल थल—प्रत्येक स्थान पर माया ने जीवों को बहकाया है, इससे कोई भी बच नहीं पाया है । कबीर कहते हैं कि इससे बचने का एकमात्र आधार राम-नाम ही है जो युग-युग तक को इससे मुक्ति दिला देता है ।

राग धनाश्री

जपि जपि रे जीयरा गोव्यंदो, हित चित परमानंदो रे ।

बिरही जन की बाल हौ, सच सुख आनंदकंदो रे ॥टेक॥

धन धन भीखत धन गयौ, सो धन मिल्यो न आये रे ।

ज्यूं वन फूली मालती, जन्म अविरथा जाये रे ।

प्रांणीं प्रीति न कीजिए, इहि भूठे संसारो रे ।

धूँवा केरा धौलहर, जात न लाग बारो रे ॥

माटी केरा पुतला, काहे गरब कराये रे ।

दिवस चारि कौ पेखनौं, फिरि माटी मिलि जाये रे ॥

कामी राम न भावई, भावे विषे विकारो रे ।

लोह नाव पाहन भरी, बूडत नाहीं वारो रे ॥

नां मन भूवा न मरि सवया, नां हरि भजि उतर्या पारो रे ।

कबीरा कंचन गहि रह्यौ, काच गहै संसारो रे ॥३६८॥

शब्दार्थ—अविरथा=व्यर्थ, वृथा । धौलहर=महल । वारो=देरी । दिवस-चारि कौ=थोडे समय का । पाहन=पत्थर । कंचन=सोना । कांच=शीशा, तुच्छ-पदार्थ ।

हे मन ! तू हृदय को अमित आनन्द प्रदान करने वाले प्रभु नाम का स्मरण कर । समस्त सुखो की खान वे प्रभु अपने भक्तो के एकमात्र आधार हैं । सासारिक धन के सचय मे ही परमात्मा रूपी अमूल्य धन खो दिया जो पुनः कभी भी नहीं मिल सकता । जिस भाँति वन मे फूली मालती का जन्म-वृथा ही बीत जाता है, वहाँ कोई रसपान करने वाला भीरा नहीं होता, उसी भाँति ससार से प्रीति-सम्बन्ध बनाना अच्छा नहीं, क्योंकि जगत् मिथ्या है । यह ससार तो धुएँ के महल सदृश है जिसके नष्ट होते देर नहीं लगती । इस मिट्टी के पुतले शरीर के लिए गर्व करना व्यर्थ है । कामी पुरुष को प्रभु नाम प्रिय न होकर विषयानन्द प्रिय होते है । एक तो गर्व दूसरे काम-पिपासा रूपी लोहे की पत्थर भरी नाव को डुबने मे समय भी नहीं लगता । न तो मन की चंचलता समाप्त हो सकी और न मृत्यु ही आई और न प्रभु-भजन कर ससार से मुक्ति का कार्य किया । कबीर कहते है कि हे मनुष्य ! तुम प्रभु स्वरूप कंचन को पकडे रहो ससार तो विषयानन्दो के काच को पकडने मे ही मस्त है ।

विशेष—१ यमक, उपमा आदि अलंकार ।

२ “धूँवाँ केरा धौलहर” की तुलना तुलसी से कीजिए—

“धुआँ कैसे धौलहर, देख न भूलि रे ।”

‘विनयपत्रिका’

न कछु रे न कछु राम बिनां ।

सरीर धरे की रहै परमगति, साध संगति रहनां ॥टेक॥

मंदिर रचत मास दस लागे बिनसत एक छिना ।
भूठे सुख के कारनि प्रांनों, परपंच करत घनां ॥
तात मात सुत लोग कुटुंब में, फूल्यो फिरत मनां ।
कहै कबीर राम भजि बौरे, छाड़ि सकल भ्रमनां ॥३६६॥

शब्दार्थ—मंदिर=शरीर । बिनसत=नष्ट होना ।

कबीर कहते हैं कि हे मन! प्रभु-स्मरण के बिना इस ससार में कुछ भी नहीं है । यह शरीर यहाँ रखे का रखा ही रह जाता है, इसलिए साधु सगति का लाभ करना चाहिए । इसे शरीर रूपी मन्दिर को बनाने में तो मातृगर्भ में पड़े हुए दस मास लगे किन्तु नष्ट होते तो एक क्षण भी नहीं लगेगी । मिथ्या साँसारिक सुख के लिए व्यक्ति अनेक पाप कार्य करता है । एव इसी कारण माता पिता, पुत्र परिवार आदियों में प्रसन्न हुआ फिरता है । कबीर कहते हैं कि समस्त भ्रमों का परित्याग कर मन ! तू प्रभु का स्मरण कर ।

कहा नर गरबसि थोरी बात ।

मन दस नाज, टका दस गठिया, टेढी टेढी जात ॥टेक॥

कहा लै आयौ यह धन कोऊ, कहा कोऊ लै जात ।

दिवस चारि की है पतिसाही ज्यूं बनि हरियल पांत ॥

राजा भयौ गांव सौ पाये, टका लाख दस वात ।

रावन हात लंक कौ छत्रपति, पल मै गई बिहात ॥

माता पिता लोक सत बनिता, अंति न चले सगात ।

कहै कबीर राम भजि बौरे, जनम अकारथ जात ॥४००॥

शब्दार्थ—गरबसि=गर्व करता है । पतिसाही=बादशाहत । हरियल=हरी । विसात=छुटना, नष्ट होना । संगत=साथ । अकारथ=बूथा ।

कबीर का कथन है कि हे मनुष्य ! तू व्यर्थ क्यों गर्व करता है ? दस छिद्रों से परिपूर्ण टके भर की इस मिट्टी की गठिया के शरीर पर दम्भ भर तुम इतरा कर चलते हो । कौन इस धन को लेकर आया है और कौन इसे अपने साथ ले जायगा ? यह तो क्षणिक, अत्यन्त अल्प समय की साहूकारी है, जिस प्रकार हरियाली कुछ ही दिन रहती है । यदि कोई राजा हो गया और अतुल धन तथा विशाल भूमि भी प्राप्त हो गई तो उसका क्या लाभ ? क्योंकि लकाधीश छत्रपति रावण क्षण भर में मारा गया । माता-पिता, पत्नी, पुत्र अंत समय आने पर कोई भी साथ नहीं जाता । इसीलिये कबीर कहते हैं कि हे पागल तू राम-नाम का स्मरण कर ।

विशेष—उपमा, दृष्टान्त आदि अलंकार ।

नर पछिताहुगे अंधा ।

चेति देखि नर जमपुरि जैहै, क्यूं बिसरौ गोदाब्यं । ।टेक॥

गरभ कुंठिनल जंव तू वसता, उरध ध्यान ल्यों लाया ।
 उरध ध्यान मृत मंडलि आया, नरहरि नांव भुलाया ॥
 बाल बिनाद छहें रस भीनां, छिन छिन मोह वियापै ।
 विप अंमत पहिचानन लागी, पांच भांति रस चाखै ॥
 तरन तेज पर त्रिय मुख जोवै, सर अपसर नहीं जानै ।
 अति उदमादि महामद माती, पाप पुनि न पिछानै ॥
 प्यंडर केस कुसुम भये धोला, मेत पलटि गई वानीं ।
 गया क्रोध मन भया जु पावस, काम पियास मंदांनों ।
 तूटी गांठि दया धरम उपज्या, काया कवल कुमिलांनों ।
 मरती बेर विसूरन लागी, फिरि पीछें पछितांनों ॥
 कहै कबीर सुन रे संतों, धन माया कछू संगि न गया ।
 आई तलब गोपाल राइ की, धरती सैन भया ॥४०१॥

शब्दार्थ—वियापै = व्याप्त होना । अंमत = अमृत । त्रिय = स्त्री । अपसर = कुअवसर । उदमादि = उत्पाद । प्यंडर = सफेद । पावस = वर्षा ऋतु । तलब = उत्कृष्ट प्रेम ।

हे आज्ञानाथ मनुष्य ! सावधान हो जा, अन्यथा यमपुर जाते समय पछतायेगा, इसीलिए प्रभु को विस्मृत मत कर । जब तू गर्भवास में उलटा लटका हुआ दारुण दुख भोगता था, तब प्रभु का भजन करता था, किन्तु अब बाहर आने पर तू ईश्वर को विस्मृत कर बैठा । अब तो छोहो रस से पूर्ण बाल-क्रीडाओं में आनन्दित हो कर प्रतिपल मोह वधन में पडना जाता है । स्वाद की दृष्टि से अब कटु और मधुर को पहचानने लगा है, पाँच प्रकार के भोजनों का रस प्राप्त करता है । सुखशय्या पर अवसर-कुअवसर प्रत्येक समय पत्नी के साथ रति-क्रीडा में सलग्न रहता है । इस प्रकार मद में अन्धा पाप-पुण्य का विभेद भी भुला बैठा है, किन्तु अब वृद्धावस्था आने पर वे सुन्दर केश श्वेत हो गये और बाली भी लडखडाने लगी । अब क्रोध भी चला गया है और मन वर्षा के समान आर्द्र हो उठा है । काम-पिपासा अब मिट चुकी है । गर्व गांठ के टूट जाने पर अब दया-धर्म जैसे गुण की उद्भावना हुई है, क्योंकि शरीर रूपी कोमल मुरझा गया है । मृत्यु समय के दुखों को स्मरण कर ले क्योंकि फिर तो पश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ ही नहीं लगेगा । कबीर कहते हैं कि हे सत-गुरु ! मनुष्य के साथ मृत्युपरान्त धन-सम्पत्ति, माया आदि कुछ भी नहीं जाता । जब प्रभु की इच्छा होती है तो वह घरणी को ही गय्या में परिवर्तित कर देता है, मृत्यु बुला देता है ।

विशेष 'गरभा.....भुलाय' से तुलना कीजिए—

“दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय ।

जो सुख में सुमरन करै तो दुख काहे को होय ॥”

लोका मति के भोरा रे ।

जौ कासी तन तजै कबीरा, तौ रांमहि कहा निहोरा रे ॥टेक॥

नब हम वैसे अब हम ऐसे, इहै जनम का लाहा ।

ज्यूं जल मै जल पैसि न निकसै, यूं दुरि मिल्या जुलाहा ॥

रांम भगति परि जाकौ हित चित, ताकौ अचिरज काहा ।

गुर प्रसाद साध की संगति, जग जीतें जाइ जुलाहा ॥

कहै कबीर सुनहुँ रे संतौ, अंमि परै जिनि कोई ।

जस कासी तस मगहर ऊसर, हिरदै रांम सति होई ॥४०२॥

शब्दार्थ—निहोरा=दया । लाहा=लाभ । ऊसर=व्यर्थ ।

हे साधु ! हम तो साधारण बुद्धिधारी हैं, यह जानने हैं कि यदि यहाँ काशी-करवट लेकर प्राण गवा बैठे तो फिर प्रभु राम को किस भाँति मुँह दिखा सकते हैं ? तब काशी-करवट से तो हम वैसे ही पाप भागी बन जायेंगे ? यदि अब पापी हैं तो इस जन्म का लाभ प्राप्त कर प्रभु-भक्ति द्वारा पाप-प्रक्षालन का प्रयत्न तो कर लेंगे । जिस प्रकार जल में जल मिल जाने पर उसी जल को पुनः अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझ कबीर जुलाहे के धूलि में मिल जाने पर पुनः शरीर रचना नहीं हो सकती । जिस व्यक्ति को ईश्वर भक्ति में कुशलता दृष्टिगत होती हो भला उसका अहित कैसे हो सकता है ? गुरु-उपदेश पर एव साधु-संगति से कबीर जुलाहा समस्त ससार पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर लेगा । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! माया भ्रम का परित्याग कोई विरला ही कर पाता है । यदि हृदय में राम-नाम का दृढ सम्बल हो तो काशी और मगहर में शरीर-त्याग समान है ।

विशेष—१ “गुरु प्रसाद.....जुलाहा” में कबीर की आत्मश्लाघा अथवा आत्माभिमान नहीं अपितु दृढ आत्मविश्वास ही प्रकट होता है ।

२ अन्तिम चरण के द्वारा ‘मगहर’ के प्रति फैले साधारण विश्वास कि ‘मगहर’ में मृत्यु से दुर्गति होती है, का खण्डन किया गया है ।

ऐसी आरती त्रिभुवन तारै, तेज पुंज तहां प्रांन उतारै ॥टेक॥

पाता पंच पहुप करि पूजा, देव निरंजन और न दूजा ॥

तनमन सीस समरपन कीन्हां, प्रगट जोति तहां आतम लीनां ।

दीपक ग्यांन सबद धुनि घंटा, परंम पुरिख तहां देव अनंता ॥

परम प्रकास सकल उजियारा, कहै कबीर मै दास तुम्हारा ॥४०३॥

शब्दार्थ—पहुप=पुष्प । पुरिख=पुरुष, प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि निम्नस्थ प्रकार से कथित आरती यदि समस्त ससार उतारे तो ज्योतिस्वरूप परमात्मा अवश्य दर्शन दे । पाँचो इन्द्रियो रूपी पत्तियो पर मन सुमन

को रख देवाधिदेव ज्योतिस्वरूप अलख निरञ्जन ब्रह्म की पूजा हो । उस परम ज्योति पर तन-मन, शीश अर्पण कर आत्मा को पूर्ण लय कर दे । ज्ञानदीप एवं अनहद की घटा ध्वनि से उस परम पुरुष सर्वोच्च देव परब्रह्म के दर्शन हो । कवीर कहते हैं कि वह ब्रह्म, परमात्मा, समस्त सृष्टि का प्रकाशक है और मैं उसका दास हूँ ।

विशेष—सांगरूपक अलकार ।

रमैणी भाग

रमैणी-परिचय

“रमैणी” कबीर के ईश्वर सम्बन्धी विचारों, शरीर-रचना सम्बन्धी विचारों तथा मानवीय आत्मा का उद्धार सम्बन्धी विचारों का संकलन है।

‘रमैणी’ भाग के प्रारम्भ में ही कबीर ने उस सर्वव्यापक परमात्मा के रूप को जानने का आभोस दिया है। ‘रमैणी’ में लिखा है कि परमात्मा की त्रिगुणात्मक सृष्टि के भेद को देवगण, गन्धर्व, ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान सके। संन्यासीजन ऊँच-नीच का तो ध्यान करते हैं, किन्तु अविनाशी प्रभु का नहीं। ‘रमैणी’ के एक पद में लिखा है कि संन्यासी तो वही है जो उन्मनावस्था की साधना करता हुआ ईश्वर का ध्यान करता है। कबीर ने ‘रमैणी’ प्रसंग में यह बताने की चेष्टा की है कि जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और पृथ्वी को नौ खण्डों में विभाजित किया उस परम पुरुष की माया का पार नहीं पाया जा सकता। किन्तु यहाँ उसी अलख ब्रह्म पर चितवृत्तियों को केन्द्रित किया गया है।

इसके अतिरिक्त ‘रमैणी’ में तत्कालीन समाजगत रूढ़ियों एवं धार्मिक-प्रपञ्चों का भी अच्छा चित्रण किया गया है। इसमें काजी, मुल्ला, संन्यासी आदि की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय ढोगी साधु, काजी, पीर आदि अधिक संख्या में मिलते थे। इसलिए कबीर को आवश्यकता पड़ी कि वे इनके वास्तविक स्वरूप का स्पष्टीकरण करें।

‘रमैणी’ में समाज के तथा धर्म के ऐसी भ्रष्टाचारी पुजारियों से बचने का बड़ा ही सुन्दर मार्ग प्रदर्शित किया गया है। उसमें कबीर ने बताया है कि अपनी चितवृत्तियों को प्रभु में केन्द्रित कर इस मिथ्या संसार में भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अतः ‘रमैणी’ के इस भाव से यह ध्वनित होता है कि मनुष्य को ‘ब्रह्मरूपी राम’ में अपनी श्रद्धा रखकर जो अन्य किसी से प्रयोजन नहीं रखते, वे ही भक्त ईश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं।

‘रमैणी’ में जीव को कर्मजाल में फंसा रहने के कारण दोषी भी ठहराया गया है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण कर्मजाल में फसकर ईश्वर को भूल जाता है और आवागमन के चक्र में पड़ जाता है। इसलिए इन प्रसंगों में मानव को सचेत दिया है कि सब जंजालों को छोड़कर ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है।

इसके अतिरिक्त 'रमैणी' में साधनात्मक बातों पर भी गम्भीर रूप से विचार किया गया है। षट्-दर्शन, विषयरस, चारों वेद, तप-तीर्थ, व्रत-पूजा, स्नानादि, यम-नियम आदि जितने भी उपक्रम हैं, उन सबको अपनाकर भी परमात्मा को खोजा नहीं जा सकता। अतः उस परमात्मा को जानने के लिए हठयोग सम्बन्धी बातों का सहारा नहीं अपितु उसी परमात्मा के चरण-कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। 'रमैणी' की परमात्मा और जीवात्मा सम्बन्धी यह व्याख्या बड़ी ही उच्चकोटि की है।

इसके अतिरिक्त 'रमैणी' में सुख-निरत, अजपा, धोती-नेति, उन्मनी आदि पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन पारिभाषिक शब्दों को बहुत ही सुष्ठु रूप में स्पष्ट किया गया है।

परमात्मा के रहस्यपूर्ण रूप को भी 'रमैणी' के विभिन्न उपांगों में निहित प वित्तियों में अभिव्यक्त किया है। यहाँ अद्वैतवादियों की भाँति ब्रह्मस्वरूप को 'काष्ठ वह्नि-न्याय' द्वारा स्पष्ट किया गया है। जब जीवात्मा रूपी सखी अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने चल देती है तो उनकी आत्मा आनन्द से नाचने लगती है। 'रमैणी' में लिखा है कि भक्तजन आनन्दमग्न हो, उसी भाँति प्रभु का गुणगान करते हैं, जिस प्रकार कोकिल आम्र वृक्ष की शाखा पर बैठी मधुर गायन करती है।

इसके अतिरिक्त इस 'रमैणी' प्रसंगों में विभिन्न धर्मों के लोगों को भी अन्ध-विश्वासों तथा भ्रष्टाचार की बातों से दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है मुसलमान, क्षत्रिय, भक्त हिन्दू लोग आदि सभी को उसी अव्यक्त सत्ता का प्रकाश बताया गया है। वह परमात्मा कुम्भकार के सदृश है और उसने ही इस नाना रूपात्मक जगत की सृष्टि की है। ससार में जीवात्मा दो रूप अवतरित होती है—एक तो शिव (पुरुष) और दूसरे शक्ति (माया रूपी नारी)। ये ही दोनों रूप परमात्मा के दो चक्षु हैं। पुरुष माया रूपी नारी की घाटी को ही पार करके उस दिव्य पुरुष (परमात्मा) से मिल सकता है, अन्यथा नहीं। 'रमैणी' का यह विवेचन बड़ा ही सारगर्भित है।

'रमैणी' में राग सूहै, सतपदी, बड़ी अष्टपदी, दुपदी, अष्टपदी, चौपदी आदि 'रमैणी' का प्रयोग हुआ है। छंदशास्त्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'रमैणी' छंद का प्रयोग बहुत ही सुनियोजित तथा सुष्ठु रूप में हुआ है।

इसके अतिरिक्त 'रमैणी' में अर्थालंकारों के प्रयोग में भी एक प्रकार का वैचित्र्य निहित है। उसमें रूपक, सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति, निदर्शना, उपमा आदि अलंकारों का बड़ा ही मनोहारी प्रयोग हुआ है। रूपक का तो ऐसा सुन्दर प्रयोग हुआ है कि वह वरवस ही पाठक की चित्तवृत्ति को आकर्षित कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि कबीर की 'रमैणी' में भी काव्यत्व की गहराई तक पहुँचने की चेष्टा की गई है। 'रमैणी' छंद तथा अर्थालंकार का ऐसा प्रयोग अन्यत्र दुर्लभ है।

'रमैणी' में प्रयुक्त भाषा क्लिष्ट होते हुए भी मधुर तथा प्रवाहपूर्ण है। इसी से उसकी साहित्यिकता प्रमाणित होती है। इसीलिए कबीर को साहित्य के क्षेत्र में युग-सृष्टा कहा गया है।

राग सूहौ

तूँ सकल गहगरा, सफ सफा दिलदार दीदार ।

तेरी कुदरति किनहूँ न जानीं, पीर सुरीद काजी मुसलमांनीं ॥

देवी देव सुर नर गण गंध्रप, ब्रह्मा देव महेसर ॥१॥

शब्दार्थ—गहगरा=शक्तिमान । गंध्रप=गंधर्व । महेसर=महादेव ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप सर्वशक्तिमान् एवं सर्वत्र परिव्याप्त हैं । तेरी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का भेद, तथाकथित ज्ञानियों—पीर, शिष्य, काजी और मुल्ला आदि—देवगण, गन्धर्वगण तथा अन्य जाति के मनुष्यों तथा ब्रह्मा एवं शिव को भी प्राप्त न हो सका ।

विशेष—अन्तिम चरण मे पुनरुक्ति दोष है ।

तेरी कुदरति तिनहूँ न जानीं ॥टेक॥

काजी सो जो काया बिचारै, तेल दीप मै बाती जारै ।

तेल दीप मै बाती रहै, जोति चीन्हि जे काजी कहै ॥

मुलनां बंग देइ सुर जानीं, आप मुसला बैठा तानीं ।

आपुन मै जे करै नियाजा, सौ मुलनां सरबत्तरि गाजा ॥

सेष सहज मै महल उठावा, चंद सूर बिचि तारी लावा ।

अर्ध उर्ध बिचि आनी उत्तारा, सोई सेष तिहूँ लोक पियारा ॥

जंगम जोग बिचारै जहूँवां, जीव सीव करि एकै ठअंवा ।

चित चेतनि करि पूजा लावा, तेतौ जंगम नाउं कहावा ॥

जोगी भसम करै भौ मारी, सहज गहै बिचार बिचारी ।

अनभै घट परचा सूँ बोलै, सो जोगी निहचल कदे न डोलै ॥

जैन जीव का करहु उबारा, कौण जीव का करहु उधारा ।

कहां बसै चौरासी का देव, लहौ मुक्ति जे जानौं भेव ॥

भगता तिरण मतै संसारी, तिरण तत ते लेहु बिचारी ।

प्रीति जानि राम जे कहै, दास नाउ सो भगता लहै ॥

पंडित चारि बेग गुण गावा, आदि अंति करि पूत कहावा ।

उतपति परलै कहौ बिचारी, संसा घालौ सब निवारी ॥

अरधक उरधक ये संन्यासी, ते सब लागि रहैं अविनासी ।

अजरावर कौं डिढ करि गहै, सो संन्यासी उन्मन रहै ॥

जिहि घर चाल रची ब्रह्मंडा, पृथमी मारि करी नव खंडा ।

अबिगत पुरिस की गति लखी न जाइ, दास कबीर अगह रहे ल्यो लाई ॥२॥

शब्दार्थ—चोन्हि=पहचानना । बग=बाग । तारी=द्रष्टि । भौ=सासारिक आकर्षण । कदे=कभी भी । अगह=अगम्य प्रभु ।

हे प्रभु ! पीर, काली देवी, देव नर आदि लोग तेरा रहस्य न जान सके । वस्तुतः ये काजी, पीर, मुल्ला आदि झूठे हैं, वास्तव में काजी तो वही है जो योग साधनानुसार शरीर रूपी दीपक में ईश्वर की स्नेह-वर्तिका रख अलख ज्योति को पहचानने में ज्योतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । मौलाना ईश्वर को (बहरा जानकर) वाँग देता है और स्वयं कुरान गरीफ खोलकर बैठ जाता है, चाहे उसका तत्व हृदयगम करे अथवा नहीं और वह इसमें ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है । किन्तु वास्तव में मौलाना कहलाने का अधिकारी वही है जो स्वयं में अनहद नाद उत्पन्न कर ले जिससे उसका रोम-प्रति रोम प्रभु नाम से स्पन्दित हो उठे । शेख वही है जो इडा-पिंगला में सुषुम्णा का समन्वय कर शून्य महल के इस स्थल को प्राप्त करता है जहाँ ज्योतिर्विन्दु है, ऐसा ही शेख समस्त ससार को प्रिय लगता है । जगम उसी को कहा जा सकता है जो लोग साधना करते हुए आत्मा और परमात्मा को एक मिलन बिन्दु पर मन साधना कर मन से अज्ञान को दूर कर उसे नियंत्रित करते हुए, मिला देता है ।

अटल और दृढ़ योगी वही है जो भव-भय को नष्ट कर निर्भय हुआ समत्व स्थिति को प्राप्त करता है तथा हृदय-स्थित प्रियतम से साक्षात्कार करता है । जैन साधु हम उसी को कह सकते हैं जो जीवों का उद्धार करते हैं, आज के जैन साधु किस जीव का उपकार कर रहे हैं ? उन्हें चाहिए कि यह जानने का प्रयत्न करें कि चौरासी लाख योनियों का निर्माता ब्रह्म कहा रहता है, उसे जान कर ये मुक्त हो जायेंगे । 'भक्त' उसी को कहा जायेगा जो ससार के मोक्ष की चिन्ता करता हुआ मुक्ति-उपाय को बतायेगा । जो भी प्रेम-पूर्वक प्रभु का भजन करेगा उसी को सब भक्त कहेंगे । पण्डित, ज्ञानी, उसी को कह सकते हैं जो चारों वेदों में निष्णात विद्वान् हो । आधुनिक पण्डित तो उत्पत्ति और प्रलय, हानि-लाभ का ही हिसाब लगाते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे माया-भ्रम का नाश कर समस्त पापों, विकारों से दूर रहे ।

ये सन्यासी लोग ऊँच नीच का तो विचार करते हैं किन्तु अविनाशी प्रभु का ध्यान नहीं करते । सन्यासी तो वही है जो उन्मनावस्था की साधना करता हुआ ईश्वर का दृढमना हो ध्यान करता है ।

जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और पृथ्वी को नौ-खण्डों में विभाजित किया उस परम-पुरुष की गति का पार नहीं पाया जा सकता, किन्तु कबीर ने उसी अलख ब्रह्म में अपनी सम्पूर्ण चितवृत्तियाँ केन्द्रित कर दी हैं ।

विशेष—१. कबीर यहाँ योगसाधना पर बल देते हैं

२. कबीर ने यहाँ काजी, मुल्ला, पीर, पैगम्बर, सन्यासी, पण्डित आदि का स्वरूप बताते हुए परिभाषा सी दी है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय में ढोंगी साधु, पीर काजी आदि बहुत हो गये थे, तभी उन्हें आवश्यकता पड़ी कि वे इनके वास्तविक स्वरूप का कथन करें ।

सतपदी रमैणी

कहन सुनन कौं जिहि जग कीन्हा, जग भुलांन सौं किनहूँ न चीन्हां ।
 सत रज तम थै कीन्हीं माया, आपण मांभै आप छिपाया ॥
 ते तौ आहि अनंद सरूपा, गुन पल्लव बिस्तार अनूपा ।
 साखा तत थै कुसम गियांनां, फल सौं आछा रांम का नांमां ॥
 सदा अचेत चेत जीव पंखी, हरि तरवर करि वास ।
 भूठे जगि जिनि भूलसि जियरे, कहन सुनन की आस ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिसने नाना रूपात्मक चित्र-विचित्र इस ससार की सृष्टि की, ससार के लोग उसे न पहचानते हुए माया-भ्रम में पड़े हुए है । उस ब्रह्म ने सत, रज, तम—त्रिगुणात्मक रूप प्रकृति से सृष्टि रचना की है और स्वयं को अपनी ही सृष्टि में इस भाँति छिपा लिया कि कोई भेद नहीं पा सकता । जिस भाँति वृक्ष में अगणित-पत्र होते हैं उसी प्रकार उस ब्रह्म के अनन्त गुण हैं और वह आनन्दस्वरूप हैं । उसका पूर्ण ज्ञान ही वृक्ष पर विकसित सुमन है और राम-नाम स्मरण का फल अनुपम वरदान है, ब्रह्म की प्राप्ति का सरलतम उपाय है ।

कबीर कहते हैं कि हे सर्वदा अज्ञानाधकार में पड़े रहने वाले जीवात्मा प्रभु रूप अनुपम वृक्ष पर वास कर । भाव यह है कि प्रभु में अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर तथा इस मिथ्या ससार में भ्रमरत मत रह ।

विशेष—१. सागरूपक अलकार ।

२. ससार को 'कहन सुनन की आस' कहकर जहाँ उसके क्षणभंगुर स्वरूप का कथन किया गया है, इस प्रयोग में बड़ी लाक्षणिकता आ गई है ।

सूक बिरख यहु जगत उपाया, समझि न परै विषम तेरी माया ।
 साखा तीनि पत्र जुग चारी, फल दोइ पाप पुंनि अधिकारी ॥
 स्वाद अनेक कथ्या नही जांहीं, किया चरित सौं इन मै नाही ।
 तेतौ आहि निनार निरंजनां, आदि अनादि न आन ।
 कहन सुनन कौं कीन्ह जग, आपै आप भुलांन ॥४॥

शब्दार्थ—साखा तीनि=सत, रज और तप से मुक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति ।

हे ईश्वर ! तेरी अनुपम माया का भेद नहीं पाया जाता, वृक्षरूप में आपने, इस ससार की सृष्टि की है । सत, रज, तम त्रिगुणात्मक प्रकृति ही इस ससार-वृक्ष की तीन शाखाएँ हैं जिस पर द्विधा के पत्र पल्लवित हैं तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष ही इसके चार फल हैं जिसका उपयोग करने वाले पाप और पुण्य स्वरूप दो अधिकारी हैं । इन फलों के स्वाद अवर्णनीय है और ईश्वर ने जो लीला रची है वह सब इन स्वादों में नहीं समा सकती । इसीलिए उस अनुपम ईश्वर को खोजने का

प्रयत्न करो, क्योंकि यह मसार तो भ्रम है जिनमें नटकजीवाम्मा स्वयं विघ्न-मित है।

विशेष—गौगम्पक अलकार।

जिनि नटवै नटसारी नाजी, जो रोमैं सो दीगैं पाजी ।
मो वपरा थैं जोगति छाडी, सिव विरचि नारद नहीं दोडी ॥
आरि अति जो लीन भये है, सहजें जानि मंतोनि रहे हैं ।
सहजें राम नाम ल्यो लाई, राम नाम कहि भगनि दिखाई ॥

राम-नाम जाका मन माना, निन तो निज सम्प पहिनांना ॥५॥

शब्दार्थ—नटवै=नट, मूजरा, अदा। नटसारी=मेरा या सम्भार, नृष्टि से तात्पर्य। दीगैं=दृष्टिगत होता है। नाजी=किन्हीं किन्हीं को ही। दिखाई=दृढ़ करना।

जिस मूजक ब्रह्म ने उस नृष्टि को रचना की है वह किन्हीं को किन्हीं को दृष्टिगत होता है। मैं बिनाया तो किन्हीं में, मेरी गणना नहीं, नव शरद और नारद जैसे ही उसका भेद न था नके। कबीर कहते हैं कि जो मारज साधना द्वारा परमात्मा में ही रम गये हैं, जो आन्तरिक उन प्रभु का ध्यान करने लगे हैं और उस प्रकार राम में वे अपनी दृढ़ भक्ति रखते हैं जिनका राम के अनिश्चित रूप किन्हीं ने प्रयोजन ही नहीं रह जाता वे ही भक्त उन ब्रह्म के स्वरूप को पहचानते हैं।

विशेष—१ स्पर्कातिशयोक्ति अलकार।

२. प्रेमाभक्ति की पुष्टि।

निज सरूप निरजना, निराकार अपरंपार अपार।

राम नाम ल्यो लाइस जियरे, जिनि भूलैं विस्तार ॥

करि विसतार जग घघं लाया, अब फाया थैं पुरिष उपाया।

जिहि जैसी मनसा तिहि तैसा भावा, ताफूं नैसा कीन्ह उपावा ॥

तेतो माया मोह भुलांना, खसम राम तो किन्हू न जानां।

जिनि जान्यां ते निरमल अगा, नहीं जान्या ते भये भुजगा ॥

ता मुखि विष आवैं विष जाई, ते विष ही विष में रहै नमाई।

मागा जगत भूत सुधि नाहीं, भ्रमि भूले नर आवे जाहीं ॥

जानि बूझि चेत नही अघा. करम जठर करम के फघा ॥६॥

शब्दार्थ—खसम=स्वामी, प्रभु। भुजांग सर्व। जठर=विकट।

उस ईश्वर का स्वरूप निराकार, अलख एव अगम्य है, वह इन्द्रियातीत है। हे मन! तू राम-नाम में ही रमा रह, क्यों व्यर्थ माया-प्रपन्न में फसता है। अपने पापों का बोझ बढ़ा कर तू इस ससार में आ फसा और अब इस अज्ञानमय शरीर से ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है, जो पूर्णरूपेण असम्भव है। जिसकी जैसी मनोभावना होती है, उसे उसी रूप में ईश्वर की परिकल्पना रुचिकर लगती है और वह अपने

मनोनुकल प्रभु प्राप्ति का उपाय करता है। किन्तु वे सब मनुष्य माया मोह में पड़े हुए हैं और प्रियतम राम को कोई भी नहीं जान सका। जिन्होंने ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया वे तद्रूप हो गये और शेष व्यक्ति तो विषय वासना विष से परिपूर्ण सर्प ही रहे। इन विषाक्त मनुष्यों के तो आचार व्यवहार, कथन आदि प्रत्येक क्रिया कलाप में विष ही विष होता है। यह ससार विषय वासना के आनन्दो में मदमस्त है और इसी लिए आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। हे अज्ञानाध मनुष्य ! सावधान क्यों नहीं होता ? इस कर्म जजाल में क्यों फसा हुआ है ?

विशेष—रूपक अलंकार।

करंम का बाध्या जीयरा, अह निसि आवै जाइ।

मनसा देही पाइ करि, हरि बिसरै तौ फिर पीछे पछिताइ ॥

तौ करि त्राहि चेति जा अंधा, तजि परकीरति भजि चरन गोब्यंदा।

उदर कूप तजौ ग्रभ वासा, रे जीव रांम नांम अभ्यासा ॥

जगि जीवन जैसै लहरि तरंगा, खिन सुख कूं भूलसि बहु संग।

भगति कौ हीन जीवन कछु नाहीं, उतपति परलै बहुरि समाहीं ॥७॥

शब्दार्थ—मनसा=मनुष्य की। ग्रभ=गर्भ।

कबीर कहते हैं कि कर्म जजाल में फंसा वह जीव अर्हनिश ऐसे कुकर्मों में संलग्न रहता है कि आवागमन चक्र में ही वधा रहता है। यदि मानव योनि पाकर भी जीवात्मा तूने प्रभु का स्मरण न किया तो फिर पछताना पड़ेगा। तू प्रभु की वन्दना करता हुआ उनकी शरण में चला जा और ईश्वर के चरणों का भजन कर। तू मातृ गर्भ में पड़ा (उल्टा लटका हुआ) वहाँ से छूटने की प्रार्थना करता था, राम नाम के ही प्रभाव से तू उस नरक से मुक्त हो सका है। यह सांसारिक जीवन जल-वीचि तुल्य क्षणिक है। क्षणिक विषयजनित आनन्द के लिये तूने साधु आत्माओं का साथ छोड़ दिया। ईश्वर भक्त का जीवन किसी भी प्रकार से हेय नहीं है। वह ब्रह्म से वियुक्त हुआ पुनः उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

भगति हीन अस जीवनां, जन्म मरन बहु काल।

आश्रम अनेक करसि रे जियरा, रांम बिना कोई न करै प्रतिपाल ॥

सोई उपाव करि यहु देख जाई, ए सब परहरि बिसै सगाई।

माया मोह जरै जग आगी, ता संगि जरसि कवन रस लागी ॥

त्राहि त्राहि करि हरी पुकारा, साध संगति मिलि करहु बिचारा।

रे रे जीवन नहीं बिश्वांमां, सब दुख खंडन रांम को नांमां।

रांम नांम संसार मै सारा, रांम नांम भौ तारनहारा ॥८॥

शब्दार्थ—भौ तारनहारा=सांसारिक बंधनों से छुड़ाने वाला।

कबीर कहते हैं कि भक्ति विहीन हमारा जीवन जन्म मरण के आवागमन चक्र में वधा रहता है। चाहे तू कितने ही आश्रमों का पालन कर ले किन्तु ईश्वर

के बिना, प्रभु पर दृढ विश्वास के बिना तेरा कोई सहायक नहीं हो सकता । हे प्रभु! आप ऐसी अनुकम्पा कीजिए मेरे समस्त सासारिक तापो का शमन हो आपसे प्रेम हो जाय । माया मोह का नाश होकर सासारिक तृष्णा जल जाये, इस विषय वासना के साथ लगे रहने से क्या लाभ ? तू साधु संगति कर प्रभु के गुणों का गान कर उनकी शरण में जा । इस जीवन में विश्राम कहाँ, समस्त दुखों के दूर करने वाले श्री राम ही हैं । प्रभु नाम ही ससार में एकमात्र सत्य है और वही भव समुद्र से पार उतारने वाला है ।

सुन्नित वेद सबै सुनै, नहीं आवै कृत काज ।

नहीं जैसै कुंडिल वनित मुख, मुख सोभित बिन राज ॥

अब गहि राम नाम अविनासी, हरि तजि जिनि कतहूँ कै जासी ।

जहाँ जाइ तहाँ तहाँ पतंगा, अब जिनि जरसि समझि विष संगी ॥

चोखा राम नाम, मनि लीन्हां, भ्रिगी कीट भ्यन नहीं कीन्हां ।

भौसागर अति चार न पारा, ता तिरवे का करहु बिचारा ॥

मनि भावै अति लहरि विकारा, नहीं गमि सूझै वार न पारा ।

भौसागर अथाह जल, तामें बोहिय राम अधार ।

कहै कबीर हम हरि सरन, तब गोपद खुर विस्तार ॥६॥

शब्दार्थ—सुन्नित=स्मृति । वनित=वनिता, स्त्री । बोहिय=नौका ।

स्मृति, वेद, पुराण आदि धर्म ग्रन्थों को पढ़ सुनकर भी जो उन पर आचरण नहीं करता वह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी स्त्री का मुख कुण्डल पहने हुए भी शोभा नहीं पाता और किसी स्त्री का मुख बिना कुण्डल के भी गोभित होता है । हे मन ! अविनाशी प्रभु, राम नाम का, आश्रय ले क्योंकि उनकी शरण छोड़ फिर कहाँ शरण प्राप्त करेगा ? जहाँ जहाँ भी तू जाता है वही माया रूपी पतंग तेरा पीछा नहीं छोड़ता, अब तो विषय वासनाओं की भयकरता का अनुमान कर इस मायाजन्य आकर्षण का साथ छोड़ दे । यदि तू राम नाम मार्ग को अपना ले तो उसका आश्रय भृंगी नामक कीट के सदृश प्रभुरूप ही हो जायगा ।

इस ससार-समुद्र का ओर-छोर नहीं है, अतः इसको पार करने की चिन्ता करो । मन को विषय-वासनाजनित आनन्द ही रुचिकर है, इसीलिए ससार-तापो से मुझे कुछ दृष्टिगत नहीं होता । इस भवसागर के अगम्य जल में पार उतरने के लिए राम-नाम ही एक नौका है । कबीर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर की शरण में आ गया हूँ और मुझे तो ससार-सागर गौ-चरण के समान छोटा लगने लगा है ।

विशेष—१. रूपक, उपमा, सागरूपक अलंकार ।

२. “भ्रिगी कीट भ्यन नहीं कीन्हां” में वेदान्तियों के ‘भृंगी कीट न्याय’ की झलक है । इस भृंगी-कीट के विषय में प्रसिद्ध है कि यह जिस सामान्य कीट को अपना शिष्य बनाता है, उसकी परिक्रमा करता हुआ, एक समय ऐसा आता है कि उसे भी तद्रूप कर देता है, भृंगी ही बना देता है ।

बड़ी श्रष्टपदी रसैणी

एक बिनांतीं रचया बिनांन, सब अयांन जो आपै जांन ।
 सत रज तम थै कीन्हों माया, चारि खांनि बिस्तार उपाया ॥
 पंच तत ले कीन्ह बंधानं, पाप पुंनि मांन अभिमानं ।
 अहंकार कीन्हें माया मोह, संपति बिपति दीन्हों सब काहू ॥
 भले रे पोच अकुल कुलवंतां, गुणी निरगुणी धनं नीधनवंतां ।
 भूख पियास अनहित हित कीन्हां, हेत मोर तोर करि लीन्हां ॥
 पंच स्वाद ले कीन्हां बंधू, बंधे करम जो आहि अबंधू ।
 अवर जीव जत जे आहीं, संकुट सोच बियापै ताही ॥१०॥

शब्दार्थ—अयान=अज्ञान । खानि=दिशाओ मे । नीधनवता=निर्धन ।

स्रष्टा परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया जिसके भेद के विषय में सब अज्ञानी हैं, केवल वह स्वयं ही इसका रहस्य जानता है। सत, रज, तम त्रिगुणात्मक माया की रचना कर चारो दिशाओ अर्थात् सर्वत्र, उसका प्रसार कर दिया। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पांच तत्वो से ही पाप-पुण्य एवं मानाभिमानयुक्त शरीर की रचना की है। साथ ही अहंकार, माया, मोह आदि दुर्गुणो की सृष्टि की और प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुख प्रदान किये। धनियों से तो निर्धन ही अच्छे जो सद्व्यवहार रखते हैं, सच्चरित्र हैं। धनिक तो भूखे प्यासे के साथ भी पैसे का लाभ प्राप्त करने की सोचता है, अतः वह स्वार्थ के लिये अपने पराये किसी का भेद नहीं रखता। पांच ज्ञानेन्द्रियो के स्वाद से जीवात्मा को ससार बंधन में बधना पडा और जो भी जीव-जन्तु है उनको भी अपने निस्तार की चिंता समान रूप से व्यथित करती है।

निंद्या अस्तुति मांन अभिमानां, इनि भूठै जीव हत्या गियांनां ।

बहु बिधि करि संसार भुलावा, भूठै तोजगी साच लुकावा ॥

शब्दार्थ—लुकावा=छिपाना ।

व्यर्थ की निंदा, मिथ्या, प्रशंसा, मानाभिमान वृथा ही जीवात्मा के ज्ञान का नष्ट करते हैं। इनके प्रपच मे फस जगत् भ्रम मे पड़ नरकगामी होता है एवं सत्य तत्व को खो देता है।

माया मोह धन जोबनां, इनि बंधे सब लोइ ।

भूठै भूठ बियापिया कबीर, अलख न लखई कोइ ॥

भूठनि भूठ साच करि जांनां, भूठनि मै सब साच लुकांनां ।

धंध बंध कीन्ह बहुतेरा, क्रम बिबजित रहै न नेरा ॥

षट दरसन आश्रम षट कीन्हा, षट रस खाटि कांम रस लीन्हां ।

चारि बेद छह सास्त्र बखानै, बिद्या अनंत कथे को जांनै ॥

तप तीरथ कीन्हु व्रत पूजा, धरम नेम दान पुन्य दूजा ।
 श्रीर अगम कीन्हु व्योहारा, नहीं गमि सुभे धार न पारा ॥
 लीला करि कं भेल फिरावा, श्रोत बहुत कछु कहत न आया ।
 गहन व्यंद कछु नही सुभे, आपन गोप भयो आगम बुभे ॥
 भूलि पर्यो जीव अधिक उराई, रजनीं अंध फूप ह्ये आई ।
 माया मोह उनवै भरपूरी, दादुर दामिनि पयनां पूरी ॥
 तरिपं वरिपं अखंड धारा, रंनि भामनीं भया अधियारा ।
 तिहि विवोग तजि भये अनाया, परे निकुंज न पावें पंधा ॥
 वेद न आहि कहूँ को माने, जानि तुमि में भया अयाने ।
 नट बहु रूप खेलैं सब जानें, फला केर गुन ठाकुर मानें ॥
 ओ खेलैं सब ही घट मांही, हुनर कैं लेखैं कछु नाहीं ।
 जाके गुन सोई पैं जानें, श्रीर को जानें पार अमानें ॥
 भले रे पोच श्रीसर जब आवा, करि सनमान पूरि जम पावा ।
 दान पुन्य हम दिहें निरासा, कब तक रूढ़ नटरंभ काछा ॥
 फिरत फिरत सब चरन तुराने, हरि चरित अगम कयें को जानें ।
 गण गध्रप मुनि अंत न पावा, रह्यो अलग जग धर्म लावा ॥
 इहि बाजी सिव विरचि भुलाना, श्रीर वपुरा को कयचित जाना ।
 त्राहि त्राहि इम कीन्ह पुकारा, राखि राखि साईं इहि बारा ।
 कोटि ब्रह्मड गहि दीन्ह फिराई, फल कर कोट जनम बहुताई ॥
 इस्वर जोग खरा जब लीन्हां, टर्यो ध्यान तप खंड न कीन्हा ।
 सिध साधिक उनथें कहु कोई, मन चित अस्थिर कहु कैसें होई ॥
 लीला अगम कयें को पारा, बसहु समीप कि रह्यो निनारा ।

खग खोज पोछैं नहीं, तूँ तत अपरंपार ।

बिन परचैं का जानिये, सब भूठे अहंकार ॥११॥

शब्दार्थ—लोइ=लोग । वियापिया=व्याप्त होना । क्रम=कर्म । नेरा=समीप । विवोग=वियोग । नुरावै=तुडाना, पूरी तरह थक जाना । विरहि=ब्रह्मा ।

माया, मोह, धन, यौवनादि के दर्प में समस्त जगत पडा हुआ है । ये नश्वर, क्षणिक शरीरधारी मिथ्या सुखों में पड गये हैं किन्तु अलख-निरंजन परमात्मा को कोई नहीं पहचानता । चाहे कितने ही उपक्रम कर उस ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय किया जाय, किन्तु वह तो कर्म-गति से परे है । पट दर्शन, छः आश्रम (जब कि आश्रम चार होते हैं), पट रस, विषय रस, चारो वेद, छहों शास्त्र तथा अनन्त विद्याओं, जिनका कथन असम्भव है, तप-तीर्थ, व्रत, पूजा, स्नानादि तथा अन्य धार्मिक नियम, पूजा, दानादि के जितने भी उपक्रम हैं ये सब उस अगम्य परमात्मा को खोजने

मे असमर्थ है इनके द्वारा उसका कुछ भी रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह ईश्वर छिपकर अनेक लीलाएँ कर मनुष्य को नाना-योनियों में भ्रमित रखता है। उस अगम्य ईश्वर की गति का पार पाना असम्भव है, स्वयं अदृश्य वन धर्म-गन्धों से अपना स्वरूप स्पष्ट कराते हैं। जीवात्मा इस ससार रूप अज्ञान रात्रि में पड़ा हुआ भयभीत रहता है—संसार वास की रात्रि भी बड़ी भयानक है, माया-मोह के जन्तुओं तथा विकारों के दादुर-शेर एवं आकर्षणों की चपला सम-चमक और बीहड़ वायु के झुझावातों ने इसे और अधिक भयानक बना दिया है। तापो और विपत्तियों की अगणित और मूसलाधार वर्षा हो रही है जिससे रात्रि की भयानकता बढ़ रही है हम—जीवात्मा—उस परम परमात्मा के वियोग में अनाथ है, खोज के लिए चलने पर वर्षामय अन्य बाधाओं को लिए हुए अन्धियारी रात्रि में बीहड़ वन के मार्ग पर भटक गये हैं। वेद वर्णित ज्ञानानुसार आचरण कोई नहीं करता इसलिए जानते हुए भी अज्ञानी ही रहते हैं। वह ब्रह्म इस सृष्टि में नट के समान नाना लीलाएँ, क्रीड़ाएँ करता रहता है किन्तु वह इन खेलों अथवा लीलाओं को करता दृष्टिगत नहीं होता अपितु वह हृदयस्थ रहता हुआ ही यह सब कर लेता है। वस्तुतः जिसका कार्य होता है, वही तो उसके सम्पूर्ण भेदों से अवगत रहता है अतः ईश्वर की महिमा भी ईश्वर स्वयं ही जान सकता है। अब तो हम उस अवसर की प्रतीक्षा में हैं जब यमराज पञ्च-भूत की इस रचना, शरीर को लेने आयेगा। दान-पुण्य आदि में भी हमें निराशा ही निराशा दृष्टिगत होती है। इन झूठे विधि विधानों में घूमने से, पैर तुड़ाने से क्या लाभ प्रभु की अनन्त लीलाओं का कथन शास्त्र ग्रन्थ भी नहीं कर पाये। गण, गन्धर्व, ऋषि आदि कोई भी उस ईश्वर का भेद नहीं पा सका। जब उस ब्रह्म का स्वरूप चिंतन करते हुए स्वयं ब्रह्मा भ्रम में पड़ गया तो फिर भला मुझ मूर्ख की तो गणना ही क्या? अब मैं 'त्राहि माम् त्राहि माम्' कर रक्षा की दुहाई दे रहा हूँ। हे प्रभु अब की बार मुझ शरण में रख लो। करोड़ों ब्रह्माण्ड में मैं चौरासी लक्ष योनियों में भटक घूम आया हूँ, अतः अब मेरी रक्षा करो। प्रभु जब जिस भक्त को श्रेष्ठ समझ अंगीकार करते हैं तब उसके लिए समाधि, तपस्या आदि की आवश्यकता नहीं होती। ससार अस्त जीवों से यह कौन कहे कि चित्त की स्थिरता से भी उनकी प्राप्ति होती है। उस ईश्वर की अगम्य, अपार लीलाओं का कथन कहा तक किया जा सकता है, उसके बिल्कुल सन्निकट ही रहना चाहिए दूर रहने से क्या लाभ?

कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु की खोज में तू पीछे मत रह, बिना उससे साक्षात्कार के कुछ भी नहीं जाना जाता और तथाकथित ज्ञान तो अहं दर्प मात्र होता है।

अलख निरंजन लखै न कोई, निरभै निराकार है सोई ।
 सुनि असखल रूप नहीं रेखा, द्विष्टि अद्विष्टि छिप्यौ नहीं पेखा ॥
 बरन अबरन कथ्यौ नहीं जाई, सकल अतीत घट रह्यौ समाई ।
 आदि अंत ताहि नहीं मधे, कथ्यौ न जाई आहि अकथे ।
 अपरंपार उपज नहीं बिनसै, जुगति न जानिये कथिये दसै ॥

जस कथिये तस होत नहीं, जस है तैसा सोइ ।

कहत सुनत सुख उपजै, अरु परमारथ होइ ॥१२॥

शब्दार्थ—अस्थूल=सूक्ष्म, निराकार । पेखा=देखा । अतीत=अगम्य से तात्पर्य है । मधे=मध्य ।

वह ब्रह्म निराकार, निर्भय एव इन्द्रियातीत है । वह शून्य स्वरूप, सूक्ष्म, रूप रेखा विहीन है, तथा उसका रूप नेत्र गोचर नहीं हो सकता । उसके वर्ण एवं स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु फिर भी प्रत्येक के हृदय घट में उसका वास है । उस अवर्णनीय ब्रह्म के आदि मध्य और अवसान किमी का भी कथन असम्भव है । उसकी महिमा वर्णनातीत है, जब उसकी प्राप्ति का उपाय ही ज्ञात नहीं तो फिर भला उसका स्वरूप कैसे स्पष्ट किया जाय । कवीर ब्रह्म के स्वरूप वर्णन में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं जैसा वर्णन करता हूँ वह वैसा है ही नहीं, वह तो जिस रूप में है वैसा ही रहेगा । किन्तु उसका स्वरूप अज्ञात होते हुए भी प्रभु चर्चा में आनन्द प्राप्त होता है और दूसरो का भी लाभ होता है ।

जानसि नहीं कथसि अयांनां, हम निरगुन तुम्ह सरगुन जानां ।

मति करि हीन कवन गुन आंही, लालचि लागि आसिर रहई ॥

गुंन अरु ग्यांन दोऊ हम हीना, जैसी कुछ बुधि विचार तस कीन्हां ।

हम मसकीन कछु जुगति न आवै, जे तुम्ह दरवीं ती पूरि जन पावै ॥

तुम्हारे चरन कवल मन राता, गुन निरगुन के तुम्ह निज दाता ।

जहुवां प्रगटि बजावहु जैसा, जस अनभै कथिया तिनि तैसा ॥

बाजै तंत्र नाद धुनि होई, जे बजावै सौ और कोई ।

वाजी नाचै कौतिग देखा, जो नचावै सो किन्हें न पेखा ॥

आप आप थे जानिये है पर नाहीं सोइ ।

कवीर सुपिन केर धन ज्यूं, जागत हाथि न होइ ॥१३॥

शब्दार्थ—मसकीन—अल्पज्ञ । राता=अनुरक्त । कौतिग=कौतुक ।

उस ईश्वर को न जानते हुए भी अज्ञानी उसका स्वरूप विश्लेषण करते हैं एवं वह वस्तुतः है तो निर्गुण किन्तु उसे बताते सगुण ही हैं । हे प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मुझमें कोई भी गुण नहीं है । सासारिक लाभ-लालसा में पड़ा हुआ परमुखापेक्षी बना रहता हूँ । गुणों और ज्ञान से तो मैं शून्य हूँ । इस भाँति जो कुछ भी मेरा ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपका स्वरूप कथन करता हूँ । मेरा मन तुम्हारे चरण कमलों में ही रम गया है एव सगुण तथा निर्गुण रूपधारी भी आप ही हैं । मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति का अन्य कुछ उपाय नहीं दृष्टिगत होता, यदि आप दर्याद्रि हो तो मेरा कल्याण सम्भव है । आप जहाँ जिस रूप में चाहते हो उसी रूप में प्रकट हो जाते हो एव निस्सकोच भाव से सर्वत्र गमन करते हो । इस शरीर रूपी तन्त्री में प्राण-वायु की स्वरलहरी बज रही है जिसका वादक कोई और ही है । उसी

अदृश्य से परिचालित हो यह शरीर नाना कर्मों में निरत रहता है, किन्तु उस परिचालक के दर्शन किसी को नहीं होते ।

सब उस ब्रह्म को अपनी-अपनी विचारधारा के अनुकूल मानते हैं किन्तु वास्तव में वह वैसा है नहीं । उसका स्वरूप कुछ-कुछ समझ में आकर भी पुनः समझ से परे उसी प्रकार हो जाता है जिस भाँति स्वप्न की वस्तु पाकर भी प्राप्त नहीं होती ।

विशेष — उपमा अलंकार ।

जिनि यह सुपिनां फुर करि जानां, और सब दुखयादि न आनां ।
 ग्यांन हीन चेत नहिं सूता, मै जाग्या विष हर भूता ॥
 पारधी वान रहै सर सांधें, विषम वान मारें विष बांधें ।
 काल अहेड़ी संभ सकारा, सावज ससा सकल संसारा ॥
 दावानल अति जरै विकारा, माया मोह रोकि ले जारा ।
 पवन सहाइ लोभ अति भइया, जम चरचा चहुँदिसि फिरि गइया ॥
 जम के चर चहुँ दिसि फिरि लागे, हंस पंखेहवा अब कहां जाइवे ।
 केस गहै कर निस दिन रहई, जब धरि ऐंचे तब धरि चहई ॥
 कठिन पासि कछु चलै न उपाई, जंम दुवारि सीभे सब जाई ।
 सोई त्रास सुनि राम न गावै, मृगत्रिष्णां भूठी दिन धावै ॥
 मृत काल किन्हूँ नहीं देखा, दुख कौं सुख करि सबही लेखा ।
 सुख करि मूल न चीन्हसि अभागी, चीन्है बिनां रहै दुख लागी ॥
 नीब काट रम नीब पियारा, यूँ बिष कूँ अमृत कहै संसारा ।
 विष अमृत एकं करि सांनं, जिनि चीन्ह्यां तिनहीं सुख मानं ॥
 अछित राज दिन दिनहि सिराई, अमृत परिहरि करि विष खाई ॥
 जानि अजांनि जिन्है बिष खावा, परे लहरि पुकारें धावा ।
 बिष के खायें का गुन होई, जा वेद न जानें परि सोई ॥
 सुरछि सुरछि जीव जरि है आसा, कांजी अलप बहु खोर बिनासा ।
 तिल सुख कारनि दुख अस मेहु, चौरासी लख लीया फेरु ॥
 अलप सुख दुख आहि अनंता, मन मैगल भूल्यौ मैमंता ।
 दीपक जोति रहै इक सगा, नैन नेह मानूँ परं पतंगा ॥
 सुख बिश्राम किन्हूँ नहीं पावा, परहरि सांच जूठ दिन धावा ।
 लालच लगे जनम सिरावा, अति काल दिन आइ तुरावा ॥
 जब लग है यह निज तन सोई, तब लग चेत न देखै कोई ।
 जब निज चलि करि किया पत्रांनं, भयौ अकाज तब फिरि पछितांनं ॥

मृगत्रिष्णां दिन दिन ऐसी, अब मोहि कछु न सुहाइ ।

अनेक जतन करि दारिये, करम पासि नहीं जाइ ॥१४॥

शब्दार्थ—सूता=सोता हुआ, अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ। अहेडी=शिकारी। चीन्हसि=पहचानता है। परिहरि=घोडकर। पैयता=मन्ता। मिगका=नष्ट करना। पयांना=प्रयाग।

किन्तु जो प्रभु की इस क्षणिक प्राप्ति को ही सत्य और अपना अवलम्बन बना लेते हैं उन्हें सासारिक ताप क्लान्त नहीं करते। ज्ञानविहीन मनुष्य सावधान नहीं होता वह तो अज्ञान अचेत पड़ा रहता है किन्तु ज्ञान लाभ कर जागने पर विषय-वासना विदूरित हो सासारिक भय नष्ट हो गया। माया-मोह का व्यास सर्वदा विषय-वासना के वाण मारता है। मृत्युरूपी आवेटक प्रति-पल (सोभ-सकारे) मनुष्य-रूपी खरगोजी का वध कर रहा है। विषय-विकारों की अग्नि अर्हनिग विदग्ध करती है। एव मनुष्य के माया-मोह इस विषयाग्नि को और भी प्रज्ज्वलित अग्नि को वायु और भी घघका देती है उसी प्रकार लोभ की वायु इस विषयाग्नि को प्रदीप्त कर रही है। इस विषमावस्था में जीवात्मा पड़ी हुई थी तभी उसे समस्त दिशाओं से यम-त्रास का भान हुआ। जब चारों ओर यमदून इस विषयाग्नि में पड़ जीवात्मा को घेर रहे हैं तो फिर भला वह किधर से विमुक्त होकर चले। वस्तुतः इस काल ने तो हमारे केश पकड़ रखे हैं, पता नहीं वह कब, कहाँ, हमें उठाकर पटक दे—

“कवीरा गवं न कीजिए, काल गहे कर केस।

ना जानै कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥”

यह भवबन्धन अत्यन्त विषम है, जहाँ किसी भी प्रयत्न से विमुक्त होना असम्भव है, क्योंकि सब एक न एक दिन अवश्य ही काल गाल में चले जाते हैं। भव-भयों से भयभीत हो प्रभु का स्मरण भी नहीं किया और सासारिक सुख मृग-मरीचिमा सदृश मिथ्या, भ्रम है। हे अभाग्य मनुष्य। तूने सुखस्वरूप ईश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं किया, उसके दर्शनाभाव में ही ये सासारिक-ताप सहन करने पड़ रहे हैं। जिम प्रकार नीम के कटु स्वाद को जानते हुए भी कोई नीम का सेवन करें, उसी प्रकार विषय-वासना जन्य आनन्द को मिथ्या, पापगर्त में ले जाने वाला जानकर भी सब उसी में सलिप्त रहते हैं, इस प्रकार विष को विष जानते हुए भी अमृत कहते हैं।

वस्तुतः संसार में विष और अमृत मिले हुए हैं, किन्तु जो उसमें से अमृत को ही ग्रहण करता है वही शान्ति-लाभ करता है। किन्तु कुछ लोग समय होते हुए भी दिवस-प्रति-दिवस व्यर्थ व्यतीत करते हैं, प्रभु भक्ति नहीं करते। इस प्रकार वे अमृत को त्याग विष को ही ग्रहण करते हैं। जो जानबूझकर विषय-वासना-विष को अपनाते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और सहायता के लिए याचना करते हैं। चाहे विषय-वासना विष का थोड़ा ही सेवन किया जाय किन्तु वह घातक ही है, वैद्य भी उसका उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो ससार-चक्र में ही पड़ा मृत्यु मुख में चला जाता है और उसके पुण्यो को अल्प पामाय उसी भाँति नष्ट कर देता है जिस

भाति खटाई का अल्पाश बहुत से दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त है। क्षणिक विषय वासना के आनन्द के लिए मनुष्य दुख के पर्वत का भार ढोता है क्योंकि इसी पाप में उसे आवागमन चक्र में पड़ चौरासी लक्ष योनियों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस अल्प सुख के कारण यह मदमस्त हाथी सा मन अग्रणीत दुख उठाता है। दीप के साथ ज्योति प्रज्ज्वलित होने पर जिस भांति शलभ प्रेमके कारण उस पर मर जाता है उसी भांति ईश्वर-भक्ति करनी चाहिए अथवा उसी प्रकार मनुष्य विषय-वासना पर मिट जाते हैं। इस भांति कोई भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं करता और सत्य-तत्त्व परमात्मा को छोड़ सब विषय-वासना में लगे रहते हैं। लोभ-लालच के ही कारण अमूल्य मानव जीवन समाप्त हो जाता है और अन्त समय शीघ्र आ पहुँचता है। जब तक इस शरीर की कामना पूर्ति में लगे रहोगे तब तक ज्ञान-लाभ कर साध-धान नहीं हुआ जा सकता। किन्तु जब शरीर छूटने लगा तब प्रभु-भक्ति के लिए पश्चात्ताप करने से क्या लाभ? कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु कर्मों का जंगल समाप्त नहीं होता और मनुष्य मिथ्या मृगमरीचिका में भटकता है।

विशेष—नदाहरण, उपमा अलंकार।

रे रे मन बुधिवंत भंडारा, आप आप ही करहु बिचारा।
कवन सयांन कौन बौराई, किहि दुख पइये किहि दुख जाई ॥
कवन हरिख कौ विष में जानां, को अनहित को हित करि मानां।
कवन सार को आहि असारा, को अनहित को आहि पियारा ॥
कवन साध कवन है भूठा, कवन करुं को लागे मीठा।
किहि जरिये किहि करिये अनंदा, कवन मुक्ति को मल के फंदा ॥
रे रे मन मोहि ब्यौरि कहि, हौं तत पूछों तोहि।
संसै सुख सब भई, समझाई कहि मोहि ॥१५॥

शब्दार्थ—बौराई=पागल, मूर्ख। करुं=कड़ुवा। ब्यौरि=पागल।

हे बुद्धिमान मनुष्य! तुम स्वयं ही आत्मस्थित आत्मतत्त्व, परम तत्त्व का विचार करो। तभी तुम विचार कर सकते हो कि कौन ज्ञानी है और कौन मूर्ख, किसे सुख प्राप्त है और कौन दुखी है। किसने प्रभु को ग्रहणीय माना और किसने इस प्रकार स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है इस सब का लान परम तत्त्व का साक्षात्कार करने पर ही हो सकता है। कौन सा तत्त्व सत्य और कौन सा अम मात्र, मिथ्या है यह तभी ज्ञात हो सकता है। कौन सच्चा, कौन भूठा, कौन कड़ुवा और कौन मीठा, क्या घातक है एवं क्या आनन्दायक है? कौन इस भवबन्धन से मुक्ति दिला सकता है—यह समस्त विवेक परमात्मा-प्राप्ति पर ही आ सकता है। हे मन! तू मुझे व्यर्थ पागल मत बना। मैं समस्त सांसारिक भ्रमादि का परित्याग कर तुझसे परम-तत्त्व की चर्चा करता हूँ, तू मुझे समझाकर यह सब बता।

सुनि हंसा मैं कहूँ विचारी, त्रिजुग जोनि सब अधियारी।
मनिषा जन्म उत्तिम जौ पावा, जानूँ राम तौ सयांन कहावा ॥

नहीं चेतैं तौ जनम गंमावा, पर्यौ दिहांन तव फिरि पछतावा ।
 सुख करि मूल भगति जौ जानैं, और सब दुख या दिन जानैं ॥
 अमृत केवल राम पियारा, और सब विष के भंडारा ।
 हरिख आहि जौ रमिये रांमां, और सब विषमा के कांमां ॥
 सार आहि संगति निरवांन, और सब असार धरि जानां ।
 अनहित आहि सकल संसारा, नित करि जानिये रांम पियारा ॥
 साच सोई जे थिरह रहाई, उपजै बिनसै भूठ ह्वै जाई ।
 मीठा सो जौ सहजै पावा, अति कतेस थै कत्त कहावा ॥
 नां जरिये नां कीजै में मेरा, तहां अनंद जहां राम निहोरा ।
 मुक्ति सोज आपा पर जानैं, सो पद कहा जु भरमि भुलांन ॥
 प्रांननाथ जग जीवनां, दुरलभ रांम पियार ।

सुत सरीर धन प्रग्रह कबीर, जीये रे तवर पंख बसियार ॥१६॥

शब्दार्थ—त्रिगुण तिनो काल । समान—विद्वान् । मैं मेरा—अहकार ।

हे मुक्तात्मा । सुन इस संसार में सर्वत्र अहकार ही अहकार है । उत्तम मानव जीवन प्राप्त कर । यदि राम-नाम स्मरण किया तो ही चतुरता है । यदि इस जन्म में भी सावधान न हुआ गया तो फिर जीवन की सध्या में पश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता । जो प्रभु-भक्ति को समस्त सुखों की प्रदाता मानते हैं उन्हें कोई भी दुःख नहीं व्यापते । केवल राम-नाम ही अमृत तुल्य है अन्य सब तो विष ही विष है । जो प्रफुल्लित हो राम-नाम जपते हैं उन्हें अन्य समस्त कार्य-कलाप वृथा ज्ञात होता है । साधु-संगति ही मोक्ष प्रप्ति का साधन है—अन्य समस्त विधि विधान तो व्यर्थ हैं । संसार के अन्य सब कामों में तो अहित हैं, केवल प्रभु भक्ति में ही कल्याण है । सत्य वस्तु तो वही है जो स्थिर रहे अन्यथा अन्य सब पदार्थ तो उत्पत्ति और प्रलय के अवान्तर चक्र में पड़े हुए हैं । वही भक्ति साधना मधुर है जिसमें सुगम और स्वाभाविक गति से प्रभु-प्राप्ति हो जाय, शेष उपाय—साधनाएं तो अग्राह्य हैं जहाँ राम नाम का ही एक मात्र आश्रय है । वहाँ न तो सांसारिक ताप है, न अहं पर निज की द्वैत भावना । आत्म तत्त्व को पहचानने पर मुक्ति सरल हो जाती है किन्तु वह परमपद किसी को ही प्राप्त होता है जहाँ समस्त भ्रम भाग जाते हैं ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में पुत्र, शरीर, धन आदि का मोह त्याग करके अगम्य प्रभु की, जो सबका जीवनाधार है, भक्ति करनी चाहिए । जिससे इस संसार वृक्ष पर मुक्तात्मा पक्षी अपने पंख फैलाकर सुखपूर्वक रह सके ।

विशेष—‘तवर पंख बसियार’ यह उपमा वेदों में भी पाई जाती है ।

रे रे जीय अण्णां दुख न संभारा, जिहि दुख व्याप्या सब संसारा ।

माया मोह भूले सब लोई, क्यंचित लाभ मानिक दीयी खोई ॥

मैं मेरी करि बहुत बिचूता, जननीं उदर जन्म का सूता ।
 बहुते रूप भेष बहु कीन्हां, जुरा मरन क्रोध तन खीनां ॥
 उपजै बिनसै जोनि फिराई, सुख कर मूल न पावै चाही ।
 दुख संताप कलेस बहु पावै, सोन मिलै जे जरत बुझावै ॥
 जिहि हित जीव राखिहै भाई, सो अनहित ह्वै जाइ बिनाई ।
 मोर तोर करि जरे अपारा, मृग त्रिण्णां भूठी संसारा ॥
 माया मोह भूठ रह्यो लागी, का भयौ इहां का ह्वै है आगी ।
 कछु कछु चेति देखि जीव अबही, मनिषा जनम न पावै कबही ॥
 सार आहि जे संग पियारा, जब चेतै तब ही उजियारा ।
 त्रिजुग जानि जे आहि अचेता, मनिषा जनम भयौ चित चेता ॥
 आतमां मुरछि मुरछि जरि जाई, पिछले दुख कहतां न सिराई ।
 सोई त्रास जे जानै हंसा, तौ अजहूँ न जीव करै संतोसा ॥
 भौसार अति दार न पारा, ता तिरवे का करहु विचारा ।
 जा जल की आदि अंति नही जानिये, ताको डर काहे न मानिये ॥
 को बोहिय को खेवट आही, जिहि तिरिये सो लीजै चाही ।
 समझि विचारि जीव जब देखा, यहु संसार सुपन करि लेखा ॥
 भई बुधि कछु ग्यांन निहारा, आप आप ही किया विचारा ।
 आपण मैं जे रह्यो समाई, नेडे दूरि कथ्यो नहीं जाई ॥
 ताके चीन्है परचौ पावा, भई समझि तासूं मन लावा ।
 भाव भगति हित बोहिया, सतगुर खेवनहार ।

अलप उदिक सब जाणिये, जब गोपदखुर बिस्तार ॥१७॥

शब्दार्थ—लोई=लोग । जोनि=योनि । त्रास=दुख । हसा=मन वार=वारि, जल । बोहिय=नीका । खेवर=मल्लाह । नेडे=समीप ।

हे जीव ! तू अपने दुख का शमन नहीं करता, तुझे ज्ञात नहीं कि इस वेदना से समस्त ससार व्यथित है । सब सांसारिक माया मोह में भूले हुए हैं और उन्होंने विषय वासना के अल्प, मिथ्या लाभार्थ प्रभु रूप अमूल्य माणिक्य को खो दिया । 'अह' और 'अय पर, निज वा' की भावना ने सगे भाइयो तक में बहुत दूर डाल दी है । अनेक योनियो में बहुत से जन्म धारण किये और फिर क्रोधादि से यह शरीर क्षीण हो गया—इस प्रकार यही जरा-मरण का चक्र चलता रहा । जन्म-मरण के इस चक्र में पडकर भी सुख-दुख परम-पिता परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया । उसकी प्राप्ति के अभाव में जीव नाना दुख-व्यथाओं से उत्पीडित होता रहता है । जिस उद्देश्य—मोक्ष—के लिये अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं वही समाप्त हो जाता है । 'मैं-तू' के इस द्वैत से मिथ्या मृगमरीचिका में ससार भटक रहा है । मोह ममता के माया-जाल में संसार पड़ा हुआ और तापो की अग्नि में विदग्ध होता रहता

है। हे जीव ! कुछ तो सावधान होकर ससार और अपनी दारुण दंशा का विचार कर क्योंकि इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय मानव-जीवन ही है जो पुनः प्राप्त नहीं होता है। इस बात को मानकर जो सावधान हो जाते हैं उन्हें ज्ञान का दिव्य प्रकाश उपलब्ध होता है। जो संसार में मानव जीवन पाकर भी अचेत रहते हैं उनकी आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करती और न उनके विगत तथा आगत दुःखों की समाप्ति होती है। उस दुःख का ही ध्यान करके मुक्तात्मा प्रभु-भक्ति में दत्तचित्त रहते हैं और वे चाहे कितनी ही प्रभु-भक्ति करें, उनका प्रभु से प्रेम बढ़ता ही जाता है, उनकी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती जाती है। इस ससार सागर के अथाह जल का कोई पार नहीं पाया जा सकता, अतः इस अगम्य सागर को पार करने का उपाय, प्रभु-भक्ति-साधना करो। जिस जल का कोई वास्पर नहीं उससे निस्तार का प्रयत्न आवश्यक है। इस सागर से पार जाने के लिये न कोई जलयान है, न कोई नौका-हार। जो इससे तरना चाहता है उसे स्वयं ही प्रयत्न करना होगा।

जब जीवात्मा ने विचार कर विवेक बुद्धि से सोचा तो उसे यह संसार स्वप्नवत् मिथ्या दृष्टिगत हुआ एवं इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उसने अन्तर्मुखी हो आत्म-तत्त्व का विचार किया। वह प्रभु हृदय में ही स्थित था, उसके लिए कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ा। उसके साक्षात्कार से मन उसी में रम गया।

कबीर कहते हैं कि ससार सागर से पार जाने के लिए प्रभु-भक्ति ही जलयान है तथा सद्गुरु उस पोत के खिवाँवा हैं। इसके द्वारा यह विशाल भवसागर थोड़े से जल का हो जाता है, वह इतना छोटा हो जाता है, जितना गी के पद के चिन्ह जिसे बड़ी सुगमता से (वच्चा भी) पार कर सकता है।

विशेष—१. रूपक, उपमा, सांग्रूपक आदि अलंकार।

२. वेदान्तियों के समान ससार की 'स्वप्न' आदि से उपमा तो 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' की पुष्टि करती है।

दुपदी रमैणी

भया दयाल बिषहर जरि जागा, गहगहान प्रेम बहु लागा ।
 भया अनंद जीव भये उलहासा, मिले राम मनि पूगी आसा ॥
 मास असाढ़ रवि धरनि जराबै, जरत जरत जल आइ बुझावै ।
 खति सुभाइ जिमीं सब जागी, अमृत धार होइ भर लागी ॥
 जिमीं मांहि उठी हरियाई, बिरहनि पीव मिले जन जाई ।
 मनिकां मनि कै भये उछाहा, कारनि कौन बिसारी नाहा ॥
 खेल तुम्हारा मरन भया मोरा, चौरासी लख कीन्हां फेरा ।
 सेवग सुत जे होइ अनिआई, गुन औगुन सब तुम्हि समाई ॥
 अपने औगुन कहूँ न पारा, इहै अभाग जे तुम्ह न संभारा ।
 दरबो नहीं कांइ तुम्ह नाहा, तुम्ह बिछुरै मैं बहु दुख चाहा ॥

मेघ न बरिखैं जाँहि धदासा, तऊ न सारंग सागर आसा ।
 जलहर भर्यो ताहि नहीं भावै, कै मरि जाइ कै उहै पियावै ॥
 मिलहु रांस मनि पुरवहु आसा, तुम्ह विछुर्यां मै सकल निरासा ।
 मै रनिरासो जब निध्य पाई, रांस नांस जीव जाग्या जाई ॥
 नलनी कै ज्यूं नीर अधारा, खिन विछुर्यां थै रवि प्रजारा ।
 राम बिनां जीव बहुत दुख पावै, मन पतंग जगि अधिक जरावै ॥
 माघ मास एति कबलि तुसारा, भयो बसंत तब वाग संभारा ।
 अपनै रगि सब कोई राता, मधुकर वास लेहि संमंता ॥
 वन कोकिला नाद गहगहानां, एति बसंत सब कै मनि मानां ।
 बिरहन्य रजनीं जुग प्रति भइया, बिन पीव सिलैं शलप टलि गइया ॥
 प्रातमां चेति समझि जीव जाई, वाजी भूठ रांस निधि पाई ।
 भया दयाल निति वाजहि वाजा, सहजै रांस नांस मन राजा ॥

जरत जरत जल पाइया, सुख सागर फर मूल ।

गुर प्रसादि कबीर कहि, भागी संसै सूल ॥१८॥

शब्दार्थ—पूरी=पूर्ण हुई । नाहा=नाथ, स्वामी । सारंग=चातक । जल-हर=सागर । पुरवहु=पूर्ण करो । तुपारा=तुपार, हिमपात सागर ।

राम के दर्शन हो जाने पर मन तुष्टि हो जीवात्मा आनन्दित हुई, ईश्वर के दयालु हो जाने पर मन में उनके प्रति गम्भीर प्रेम उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार आषाढ की दग्ध धरा को प्रथम मेघ आकर शीतलता प्रदान कर चतुर्दिक अमृत वर्षा द्वारा सर्वत्र हरियाली फैला शोभा प्रदान करता है, उसी भाँति युग-युग से प्रतीक्षारत विरहिणी आत्मा को प्रिय—परमात्मा—के दर्शन हो गये । अब आत्मा हृदय में अमित उल्लास लिये प्रियतम से कहने लगी, नाथ ! आपने मुझे क्यो विस्मृत कर दिया था । मैं आपको खोजती-खोजती चौरासी लक्ष योनियों में भटकती रही—यह आपके लिये तो एक लीला-कौतुक मात्र था किन्तु वह मेरे लिए तो प्राण लेवा हो गया । सेवक और पुत्र से जो भी अनुचित कृत्य हो जाता है, उसके सब गुण-अवगुण, पाप-पुण्य, सब की आप ही देख-रेख करते हैं । पर अपने अवगुणों का कहाँ तक वर्णन करूँ, वे अपार हैं । मेरा दुर्भाग्य होगा यदि आपने मेरी रक्षा न की । हे नाथ ! आप मुझ पर दयार्द्र क्यो नहीं हो रहे हैं ? क्योंकि आपसे वियुक्त होकर मैं बहुत यातना भोग रही हूँ । जिस भाँति चातक स्वाति बादल के जल न बरसाने पर भी अपना प्रेम सम्बन्ध सागर से स्थापित नहीं करता, चाहे मर जाये किन्तु अन्य किसी का जल ग्रहण नहीं करता, वही दशा हमारी है । चाहे आप दया करे अथवा नहीं किन्तु आपके अतिरिक्त और किसी से प्रेम नहीं हो सकता । हे प्रभु ! आप मुझे दर्शन देकर मेरी कामना पूर्ण कीजिए क्योंकि आपसे वियुक्त हो निराशा के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता । मैं रंक तभी अमित सम्पत्ति की प्राप्ति समझूँगा जब आप में मेरा मन पूर्णरूपेण रम जायेगा—

“तुम अपनायी जानिहो जब मन धिरि परिहैं ।”—तुलसी

जिस भाति नलिनी का एकमात्र अवलम्ब जल होता है, उससे पल भर भी वियुक्त होने पर असह्य सूर्यताप उसे भस्म कर देता है, वही स्थिति मेरी है। प्रभु के बिना मेरा चित्त अत्यन्त व्यथित रहता है और मन रूपी शलभ माया-दीपक पर जलता रहता है। माघ मास में जब हिमपात द्वारा कमलावति नष्ट हो जाती है तब उसके बाद वसन्तागम पर सौन्दर्य सृष्टि का क्या लाभ? उसी भाँति मैं विरह में तो अब व्यथित हूँ यदि बाद में आपने भी दे दिया तो उससे क्या लाभ?

“का वर्षा जब कृपि सुखाने”

और कमलो आदि की वह व्यथा वसन्तागम पर जब कोकिल अपनी सुरीली स्वर-लहरी से दिग्दिगन्त को गुञ्जित कर देती है तब तो समाप्त हो ही जाती है, किन्तु मेरी व्यथा का अन्त नहीं। प्रभु-विरह की रात्रि युग के समान व्यतीत होती है, प्रिय दर्शन को भी मानो एक कल्प ही बीत गया। जीवात्मा के सावधान होने से ससार के मिथ्या आकर्षण हट जाते हैं और राम रत्न की प्राप्ति होती है। ईश्वर के कृपालु होने पर नित्य आनन्द और उल्लास का रंग रहता है। इस प्रकार सहज-साधना से राम को प्राप्ति हो गई है।

कवीर कहते हैं कि ससार-तापो में जलते ही जलते जीवात्मा ने सुखसिन्धु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सद्गुरु कृपा से समस्त भ्रम विदूरित हो गये।

विशेष—सागरूपक, रूपक, निदर्शना अलंकार आदि।

रांम नांम निज पाया सारा, अविरथा, भूठ सकल संसारा ।

हरि उत्तंग में जाति पतंगा, जंबकु केहरि कै ज्यूं संग ॥

क्यंचिति ह्वै सुपिनै निधि पाई, नही सोभा कौ धरौं लुकाई ।

हिरदै न समाइ जानिये नही पारा, लागै लोभ न और हकारा ॥

सुमिरत हूँ अपने उपमानां, क्यंचित जोग रांम में जानां ।

मुखां साध का जानियै असाधा, क्यंचित जोग रांम में लाधा ॥

कुविज होइ अमृत फल बंछ्या, पहुँचा तब मनि पूगी इच्छ्यां ।

नियर थै दूरि दूरि थै नियरा, रांम चरित न जानियै जियरा ॥

सीत थै अगनि फुनि होई, रबि थै ससि ससि थै रबि सोई ।

सीत थै अगनि परजरई, जल थै निधि निधि थै थल करई ॥

बज्र थै तिण खिण भीतरि होई, तिण थै कुलिस करै फुनि सोई ।

गिरवर छार छार गिरि होई, अविगति गति जानै नही कोई ॥१६॥

शब्दार्थ—जंबुक=गीदड़। हकारा=अहंकार। कुविज=कुब्ज, अंग-भंग। परजरई=जलाना।

इस ससार में केवल राम-नाम ही सत्य है शेष तो वृथा जजाल है। मेरा उनका साथ वैसा ही है जैसे शेर और गीदड़ का। मैंने उनके स्वरूप का साक्षात्कार

अल्प समय के लिए वैसे ही किया है जैसे कोई स्वप्न में अमूल्य सम्पत्ति पा जाये । मैं उनकी वर्णनातीत शोभा को छिपाकर नहीं रख सकता । वह अपरम्पार शोभा मेरे हृदय में भी नहीं समा सकती । मैंने प्रभु के निरन्तर स्मरण से ही उन्हें थोड़ा बहुत जाना है । साधुओं के अमृत वचनो से ही मैंने राम को प्राप्त किया है । मैंने इस भाँति जब अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तभी मनोकामना पूर्ण हुई । राम के चरित्र को पहचानना बड़ा दुष्कर है—जब मैं विषय-वासना के समीप था तब वह प्रभु मुझ से दूर था किन्तु जब मैं वासना-जन्य आनन्दो से दूर रहने लगा तो वह मेरे बिल्कुल निकट हो गया । उस प्रभु की महिमा विचित्र है, वह शीतलतम वस्तु को अग्नि के समान दाहक बना दे, चन्द्र जैसे शीतल को भी दग्धकारी सूर्य और मूर्य को चन्द्र बना दे । वह शीतल वस्तु में अग्नि उत्पन्न करने के साथ ही जल को स्थले एवं स्थल को जल में परिवर्तित कर दे । वह वज्र को भी क्षणभर में तृण रूप में कर दे और तृण को शीघ्र ही पर्वताकार दे दे । पर्वतराज को भी धूलिकणों में और धूलि को भी पर्वत में परिवर्तित करना उसकी सामर्थ्य में है उस अगम्य प्रभु की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता ।

विशेष—उपमा विरोधाभास आदि अलंकार ।

जिहि दुरमति डौल्यौ संसारा, परे असूझि वार नहीं पारा ।
 बिख अमृत एक करि लीन्हा, जिनि चीन्हां सुख तिहकूँ हरि दीन्हां ॥
 सुख दुख जिनि चीन्हां नहीं जानां, गांसे काल सोग रति मानां ।
 होइ पतंग दीपक में परई, भूठे स्वादि लागि जीव जरई ॥
 कर गहि दीपक परहि जु कृपा, यहु अचिरज हम देखि अनूपा ।
 ग्यानहीन ओछी मति बाधा, मुखा साध करतूति अनाधा ॥
 दरसन समि कछु साध न होई, गुर समांन पूजिये सिध सोई ।
 भेष कहा जे बुधि विसूधा, बिन परचें जग बूढ़नि बूड़ा ॥
 जदपि रवि कहिये सुर आही, भूठे रवि लीन्हां सुर चाही ।
 कवहूँ हुतासन होइ जरावै, कवहूँ अखंड धार वरिषावै ॥
 कवहूँ सीत काल करि राखा, तिहूँ प्रकार बहुत दुख देखा ।
 ताकूँ सेवि मूढ़ सुख पावै, दौरे लाभ फू मूल गवावै ॥
 अछित राज दिने दिन होई, दिवस सिराइ जनम गये खोई ।
 मृत काल किनहूँ नहीं देखा, माया मोह धन अगम अलेखा ॥
 भूठे भूठ रह्यौ उरभाई, साचा अलख जग लख्या न जाई ।
 साचै नियरै भूठे दूरी, दिष कूँ कहै संजीवनि सूरी ॥
 कथ्यौ न जाइ नियरै अरु दूरी, सकल अतीत रह्या घट पूरी ॥
 जहां देखौ तहां राम समांन, तुम्ह बिन ठौर और नहीं आंन ।
 जदपि रह्या सकल घट पूरी, भाव बिनां अभि-अतरि दूरी ॥

लोभ पाप-दोऊ जरं निरासा, झूठे झूठि लागि रही श्रीमा ।
 जहुवा ह्वै निज प्रगट बजावा, सुख सतोष तहा हम पावा ॥
 नित उठि जत कीन्ह परकासा, पावक रहै जैस काष्ठ निवासा ।
 बिना जुगति कैसे सथिया जाई, काष्ठे पावक रह्या समाई ॥
 कष्टे कष्ट अग्नि पर जरई, जारै दार अग्नि समि करई ।
 ज्यू राम कहे ते रामे होई, दुख कलेस घालं नय सोई ॥
 जन्म के कलि विष जाहि विलाई, भरम करम का कुछ न बसाई ।
 भरम करम दोऊ बरतै लोई, इनका चरित न जानै सोई ॥
 इन दोऊ रासार भुलावा, इनके लागे ग्यांन गंवावा ।
 इनकी सरम पै सोई विचारी, सदा आनद तैं लीन मुरारी ॥
 ग्यांन द्विष्टि निज पेसैं जोई, इनका चरित जानै पै सोई ॥२०॥

शब्दार्थ—करतूति=कार्य । हुतासन=आग । नियरै=समीप । दार=लकड़ी, काष्ठ ।

जो कुबुद्धिमान् इस ससार में माया-जंजाल में भटकते फिरते हैं उनके लिये भवसागर का बार-बार नहीं किन्तु जिन्होंने समत्व दृष्टि प्राप्त कर सुख-सिन्धु परमात्मा को पहचान लिया उनका जीवन धन्य हो गया । जो सुख-दुख, सदसद्, मे भेद नहीं कर पाये वे तो जीवन पर्यन्त दुखी रहते हुए काल-कवलित हो गए । सांसारिक व्यक्ति मिथ्या विषयानन्द के लिए मायाकर्षण में उसी भांति सलिप्त होता है जैसे शलभ दीपक पर मर मिटता है । जो स्वयं यह जानते हुए कि विषयानन्द मिथ्या एव पाप-मूल हैं उनमें पड़ता है उसमें वैसी ही विचित्रता है जो जान-बूझकर कुए में अपने आप गिर कर प्राण गवाता है । ज्ञानहीन मनुष्य अपनी अल्प-बुद्धि से साधुजनों के कार्य में बाधा उपस्थित करते रहते हैं । साधु के दर्शनो के बराबर अन्य किसी में पुण्य नहीं और गुरु पूजा के सदृश अन्य कोई महत् कार्य नहीं । व्यर्थ साधु का वेप धारण करने से कुछ नहीं होता क्योंकि उससे तो अन्य वितण्डा खड़ी होती है, भक्ति साधना नहीं । ईश्वर के बिना जाने ही ससार के लोग उसके विषय में अपनी विचारधारा दूसरों को बता पाप-भागी बनते हैं क्योंकि वह सत्य पर आधारित नहीं है । वह ईश्वर इतना महान्, विचित्र, अगम्य है कि कभी तो वह सूर्य रूप में अपनी प्रचण्ड धूप से सबको दग्ध करता है तो कभी मूसलाधार वृष्टि के रूप में समस्त धरित्री को जलमग्न कर देता है एव कभी वह शीत की प्रचण्डता दिखाता है किन्तु तीनों ऋतुओं—ग्रीष्म, वर्षा, शीत—में विविध भांति के कष्ट हैं । भाव यह है कि इतना विचित्र सुन्दर ऋतुएँ बनाकर भी प्रभु ने उनमें कुछ न कुछ अभाव छोड़ दिये हैं यही तो सृष्टि की पूर्णता में भी अपूर्णता है । प्रत्येक दृष्टि में तो केवल वह प्रभु ही पूर्ण है । ससार की उलझनों में पड़े हुए ही मूर्ख लोग सुख-लाभ करते हैं और वे भूल जाते हैं कि उनके जीवन का वास्तविक

प्रयोजन क्या है। इस प्रकार वे जीवन में लाभ प्राप्त करने के स्थान पर अपना पूर्व संचित पुण्यो का मूलधन भी गंवा बैठते हैं। दिन-प्रति-दिन वे सांसारिक मोह-जाल में ही पड़े रहते हैं। एव इसी प्रकार जीवन का अन्त आ पहुँचता है। काल को कोई भी नहीं सोचता वह तो माया-मोह-ममता आदि में सलिप्त रहता है। नश्वर शरीरधारी मनुष्य मिथ्या संसार में उलझे हुए हैं एव इस जगत् में जो सत्य तत्त्व परमात्मा है उसको खोजने का प्रयास कोई नहीं करता। वे लोग सत्यरूप ईश्वर से तो दूर रहते हैं और विषय वासनाजन्य मिथ्या आकर्षणों में लिप्त रहते हैं एव इस भाँति विष को ही अमृत समझने का भ्रम करते हैं। वस्तुतः उस ईश्वर को न तो अपने से पास कहा जा सकता है और न दूर ही, क्योंकि वह प्रत्येक अन्तस्तल में विराजमान है। जहाँ देखो वही वह सर्वत्र व्यापी प्रभु है, उसके अस्तित्व से शून्य कोई भी स्थान नहीं है। यद्यपि वह परमात्मा समस्त मानव मात्र, प्राणीमात्र के हृदय में वर्तमान है किन्तु फिर भी वह विना भक्ति भाव के बहुत दूर है। उसके दर्शन से लोभ, पाप आदि की मिथ्या सांसारिक कामनाएँ, इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं। जहाँ प्रकट रूप से उस परमात्मा का भजन-कीर्तन होता है नहीं हमारी वृत्ति रमती तथा परितुष्ट होती है। नित्यप्रति उठकर उसके गुणों का गान वाछनीय है, वह सर्वत्र उसी प्रकार छिपा हुआ है, जिस भाँति काष्ठ में अग्नि का वास है। किन्तु चाहे वह काष्ठाग्नि-न्याय से सर्वत्र रम ही रहा हो किन्तु विना भक्ति साधना के उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधना की काष्ठाग्नि में जल जाने पर मनुष्य अग्नि के समान ही तपकर शुद्ध हो जाता है। राम-नाम कहने पर भक्त तद् रूप हो जाता है और उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, किन्तु मनुष्य जन्म से ही भ्रम एव व्यर्थ के कर्म जजाल में ग्रसित है। सर्वत्र भ्रम और कर्म का व्यापार है—वस्तुतः इनके प्रयोग करने वाले का चरित्र जानना कठिन है, अर्थात् वह कपटी, अविश्वसनीय, निन्दनीय होता है। इन्हीं दो में पड़कर संसार पथ-विभ्रान्त हो रहा है एव अपने ज्ञान को भी नष्ट कर रहा है। इन दोनों से वही मुक्त हो सकता है जो सर्वदा आनन्दस्वरूप परमात्मा में अपनी चित्तवृत्ति केन्द्रित रखे। जो व्यक्ति ज्ञान लाभ कर आत्मतत्त्व को पहचानता है, वह ही इनके रहस्य से परिचित होता है।

विशेष—अद्वैतवादियों की भाँति ब्रह्म-स्वरूप 'काष्ठवह्नि-न्याय' द्वारा स्पष्ट किया गया है।

ज्यों रजनी रज देखत अंधियारी, उसें भुवंगम बिन उजियारी ।
तारे अगिनन गुनहि अपारा, तऊ कछू नहीं होत अधारा ॥
भूठ देखि जीव अधिक डराई, बिना भुवंगम डसी दुनियाँ ।
भूठे भूठे लागि रहो आसा, जेठ मास जसे कुरंग पियासा ॥
इक त्रिषावत दह दिसि फिर आवे, भूठ लागा नार न पावे ।
इक त्रिषावत अरु जाइ जराई, भूठी आस लागि मरि जाई ॥

नीभर नीर जानि परहरिया, करम के बांधे लालच करिया ।
 कहै मोर कछू आहि न बाही, भरम करम दोऊ मति गवाई ॥
 भरम करम दोऊ मति परहरिया, भूठै नाऊ ताच ले वरिया ।
 रजनीं गत भई रवि परकासा, भरम करम धूँं केर विनामा ॥
 रवि प्रकास तारे गुन खीनां, आचार व्योहार सब भये मलीनां ।
 विष के दाधे विष नहीं भावै, जरत जरत सुखसागर पावै ॥२१॥

शब्दार्थ—भुजगम=साँप । कुरग=हिरन । नीभर=निभर, भरना । रवि
 =ज्ञान सूर्य ।

जिस भाँति अधिकारमय रात्रि में प्रकाश के अभाव में भयस्वी भुजगम इस
 लेता है और उस भयग्रस्त व्यक्ति की किंचित् भी गहायता अगणित नक्षत्र भी नहीं
 कर पाते उसी प्रकार मिथ्या ससार में व्यक्ति व्यर्थ भ्रम के भुजग से टसा जा रहा है ।
 मानव की दशा ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में तृपावन्त व्याकुल मृग जैसी होती है ।
 वह मृग समस्त दिशाओं में चौकड़ी भर-भर कर घूम आता है किन्तु उसे जल नहीं
 मिलता । एक तो वह तृपाकुल होता है, दूसरे ऊपर से भीषण गर्मी और फिर भूठी
 आशा से कि जल अब मिलेगा, अब मिलेगा, व्यथित होता है । पान में बहते हुए भरने
 के शीतल जल को वह मृग मरीचिका के मम्मुख त्याग देता है और इस भाँति
 कर्मबंधन में पड़ा रहता है । यही गति मनुष्य की है वह आनन्द की खोज में व्याकुल
 रहता है, इसी के लिये वह सर्वत्र भटकता है । इस भटकने में ही वह आत्मस्थित
 आनन्द-स्वरूप परमात्मा को छोड़ देता है और विषय-जन्य आकर्षणों की मृग-
 मारीचिका में पड़ा रहता है । कवीर कहते हैं कि भ्रम और कर्म जजाल ने मनुष्य का
 विवेक अपहृत कर लिया है । मनुष्य की अज्ञान-रात्रि समाप्ति हो जाने पर ज्ञान सूर्य
 का उदय हो जाता है और तब भ्रम एव मिथ्या-व्यर्थ कर्म जजाल नष्ट हो जाता है ।
 ज्ञान सूर्य के उदय से सासारिक आकर्षणों के नक्षत्र विलुप्त हो जाते हैं और समस्त
 आचार व्यवहार परिवर्तित हो जाता है । विष विदग्ध मानव को फिर विषय वासना
 विष अच्छा नहीं लगता, अब तो वह सुखसिन्धु शम्भु को प्राप्त कर लेता है ।

विशेष—उपमा, रूपक, विभावना एवं रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार ।

अनिल भूठ दिन धावै आसा, अंध दुरगध सहै दुख आसा ।
 इक त्रिपावत दुसरै रवि तपई, दह दिसि ज्वाला चहुँ दिसि जरई ॥
 करि सनमुखि जब ग्यान विचारो, सनमुखि परिया अगनि मझारी ।
 गछत गछत जब आग आवा, बित उनमानि दिवुवा इक पावा ॥
 सीतल सरीर तन रह्या समाई, तहां छाडि कत दाभै जाई ।
 धूँं मन बाळनि भया हमारा, दाधा दुख कलेस संसारा ॥
 जरत फिरे चौरासी लेखा, सुख कर मूल किनहूँ नहीं देखा ।
 जाकेँ छाड़ै भये अनाथा, भूलि परै नहीं पावै पाया ॥

अछं अभि-अंतरि नियरै दूरी, बिन चीन्ह्यां क्यूं पाइये मूरी ।
जा बिन हस बहुत दुख पावा, जरत जरत गुरि रांम मिलावा ॥
मिल्या रांम रह्या सहजि ममाई, खिन बिखुर्यां जीव उरभै जाई ।
जा मिलियां तै कीजै वधाई, परमानंद रैनि दिन गाई ॥
सखी सहेली लीन्ह बुलाई, रति परमानंद भेटियै जाई ।
सखी सहेली कहि अनदू, हित करि भेटे परमानंद ॥
चली सखी जहुंवां निज रामां, भये उछाह छाड़ै सब कामां ।
जानूँ कि मोरै सरस दसंता, मैं बलि जाऊँ तोरि भगवंता ॥२२॥

शब्दार्थ—अनिल=वायु । गछत गदत=चलने चलते। दाभै=जलाना ।
हस=जीव । उछार=उत्साह ।

वायु भी मिथ्या आशा के बश हों दुर्गंध आदि दुखों को सहन करता हुआ भटकता है । एक तो वह अपनी कामना के लिये व्याकुल, दूसरे ऊपर से सूर्य की तपन—इस भाँति सर्वत्र जलन ही जलन पाता है किन्तु इसी भाँति भटकते-भटकते जब उसे एक गढ़े की प्राप्ति होती, तब वहाँ जाकर वायु भी शीतलता का अनुभव करता है और वह सोचता है कि इस शीतल स्थान को छोड़कर अन्यत्र दग्ध होने के लिये क्यों जाऊँ किन्तु फिर भी वह जाता है । इसी भाँति मनुष्य जानते हुए भी विषयाग्नि में पड़ता है । कबीर कहते हैं कि हमारा मन प्रभु प्रेम भक्ति का पान कर इस प्रकार मदमस्त हो गया है कि उसके समस्त सासारिक दुःख समाप्त हो गये हैं । अन्य मनुष्य व्यर्थ चौरासी लाख योनियों में भटक व्यथा भोगते फिरे, उन्होंने सुख स्वरूप परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने उसी परमात्मा को छोड़ दिया जिसको छोड़ कर सब अनाथ बन जाते हैं एवं कभी भी उचित पथ नहीं पाते । वह हृदयस्थ होते हुए भी दूर और पास हो जाता है, बिना उसे जाने हुए भला मूलधन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ।

जिस ईश्वर के वियोग में आत्मा आकुल-व्याकुल थी उसी से सद्गुरु ने साधक को मिला दिया । राम-दर्शन होते ही क्षण भर में जीवात्मा उसी में रम गया, तद्रूप हो गया । उसके मिलन पर सबको आनन्दित होना चाहिए । उस मुक्तात्मा ने इस पथ पर अन्य सखी आत्माओं को भी प्रेरित किया जिससे प्रभु-प्रेम उनमें भी जागृत हुआ । वे सखी आत्माएँ समस्त सासारिक कार्यों को छोड़ कर प्रभु-प्रेम मिलन के लिये चल दी । यह जानकर भक्त कबीर का चित्त आनन्दमग्न हो रहा है, और वे कहते हैं प्रभु मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ ।

भगति हेत गावै लैलीनां, ज्यूं वन नाद कोकिला कीन्हां ।
बाजै संख सबद धुनि देनां, तन मन चित्त हरि गोविंद लीनां ॥
चल अचल पांडन पंगुरनी, मधुकरि ज्यूं लेहि अधरनीं ।
सावज सीह रहे सब मांची, चंद अरु सूर रहे रथ खांची ॥

गण गंघ्रप मुनि जोवें देवा, आरति करि करि विनवें सेवा ।
 वालि गयंद ब्रह्मा करै आसा, हूं व्यूँ चित दुर्लभ रांम दासा ॥
 भगति हेत राम गुन गांवैं, सुर नर मुनि दुर्लभ पद पावैं ।
 पुनिम विमल ससि भास वसंता, दरसन जोति मिले भगवंता ॥
 चंदन विलनी विरहनि धारा, यूँ पूजिये प्रांनपति रांम पियारा ।
 भाव भगति पूजा अरु पाती, आतमरांम मिले बहु भांती ॥
 रांम रांम रांम रुचि मानैं, सदा अनंद रांम ल्यौ जानैं ।
 पाया सुख सागर कर मूला, सो सुख नहीं कहू सम तूला ॥
 सुख समाधि सुख भया हमारा, मिल्या न वेगर होइ ।
 जिहि लाधा सो जानि है, रांम कबीरा और न जानैं कोई ॥२३॥

शब्दार्थ—लैलीना=आनन्दमग्न होकर । ल्यौं=प्रेम । पाया=प्राप्त किया ।

कबीर कहते हैं कि भक्त जन आनन्दमग्न हो कर उसी भाँति प्रभु का गुणगान करते हैं जिस प्रकार कोकिल वन में अपनी मधुर काकली छेड़ती है । इस नाम-स्मरण में सद्गुरु शब्दों की मंगलसूचक गलध्वनि होरही है जो मनसा-वाचा-कर्मणा प्रभु-भक्ति के लिये प्रेरित करती है । जिस भाँति वन में भ्रमर गुंजायमान होते हैं उसी भाँति सब मनुष्य भक्ति से भ्रूम गये । उस भक्तात्मा के लिये चन्द्र और सूर्य स्वयं रथ में जुते हुए होते हैं तथा मुनिगण और गंधर्वादि त्रिनय सहित उसकी आरती करते हैं । ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े सुरराज यह पश्चात्ताप करते हैं कि काश ! हम भी राम के दास होते जो हम को भी यह वैभव और गौरव प्राप्त हो सकता । भक्त राम के गुणों का गान कर उस दुष्प्राप्य परमपद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिये देव और ऋषिगण तरसते हैं । पूर्णिमा की निर्मल चन्द्रिका में माधवी रजनी में प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए अर्थात् ज्ञानदृष्टि प्राप्त कर सौम्य, शान्त, निर्मल वातावरण में प्रभु-प्राप्ति हुई । विरहिणी आत्मा को चन्दन की शीतलता प्राप्त हो गई, यही प्रभु-भक्ति का प्रताप है । प्रेम-भक्ति का प्रताप है । प्रेमा भक्ति से उस आत्मस्थित परमात्मा को पाना सहज सम्भव है । सर्वदा समस्त चित्तवृत्तियों को राम-नाम में केन्द्रित कर देने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इस भाँति हमने उस सुख सिन्धु को प्राप्त कर लिया जिसके समान अन्य कोई सुख नहीं है ।

कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति के सुख को वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है । इस सुख-विन्दु परमात्मा को पाकर तो हमने उससे तदाकारत्व ही प्राप्त कर लिया ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

अष्टपदी रमैणी

केऊ केऊ तीरथ ब्रत लपटाना, केऊ केऊ केवल राम निज जानां ।
 अजर अमर एक अस्थानां, जाका मरम काहू विरल जानां ॥
 अवरन जोति नवल उजियारा, दिष्टि समान दास निस्तारा ।
 जे नहीं उपज्या धरनि सरीरा, ताकं पथिन सीच्या नीरा ॥
 जा नही लागे मुरजि के बांनां, सो मोहि आनि देहु को दांनां ।
 जब नहीं होते पवन नही पानी, जब नहीं होती सिष्टि उपांनीं ॥
 जब नहीं होते प्यंड न दासा, तब नही होते धरनि अकासा ।
 जब नहीं होते गरभ न मूला, तब नही होते कली न फूला ॥
 जब नहीं होते सबद न स्वादं, तब नहीं होते विद्या न बादं ।
 जब नहीं होते गुरु न चेला, गम अगमें पंथ अकेला ॥

अवगति की गति क्या कहें, जस कर गाव न नांव ।

गुन विहूँन का पेखिये, काकर धरिये नांव ॥२४॥

शब्दार्थ—मरम=रहस्य । उपांनीं=उत्पन्न होना । बाद=वाद-विवाद ।
 विहून=रहित । काकर=किसका ।

कोई साधक तीर्थ-व्रतादि के बाह्याडम्बर में ही भवित-साधना मानता है तो कोई केवल राम-नाम के आश्रय से तर जाना है । वस्तुतः उस अजर, अमर ईश्वर की वास्तविकता को कोई-कोई ही जान पाता है । उस अपरूप ज्योतिस्वरूप परमात्मा से समस्त सृष्टि प्रकाशित है, भक्त जन भी उसी की अनुकम्पा से भवसागर पार करते हैं । जो इस पृथ्वी पर पचतत्त्व निर्मित नहीं हुआ उसी का मार्ग जल से शीतल किया जा सकता है, भाव यह है कि मनुष्य चाहे कोई भी क्यों न हो, साधना का मार्ग उसके लिए विपम ही है । उस प्रभु की गति बड़ी विचित्र है और तब भी था जब इस नृष्टि वायु तथा जल किसी का भी अस्तित्व नहीं था । जब शरीर और गृह आदि तथा पृथ्वी और आकाश, गर्भावस्था, किसी वृक्ष की जड़ और कली तथा फूल, शब्द विद्या, उपदेश आदि कुछ भी नहीं था तब वह भी ब्रह्म था । जब गुरु शिष्य कोई नहीं था तब भी वही एकाकी परम-पुरुष था । कवीर कहते हैं कि उस इन्द्रियातीत प्रभु का, जिसका न कोई गुण है न लक्षण, न अन्य कोई रूपरेखा अथवा वर्ण, वर्णन क्या करूं । उस निर्गुण अनाम परमात्मा की गति अपार है ।

आदम आदि सुधि नहीं पाई, मां मां हवा कहां थे आई ।

जब नहीं होते राम खुदाई, साखा मूस आदि नहीं भाई ॥

जब नहीं होते तुरक न हिंदू, माका उदर पिता का ब्यंदू ।

जब नहीं होते गाई कसाई, तब बिसमला किनि फुरमाई ॥

भूले फिरं दीन ह्वं धावें, ता साहिब का पंथ न पावें ।

संजोगे करि गुंण धरया, विजीगे गुंण जाद ।

जिभ्या स्वारथि आपणे, फीजे बहुत उपाइ ॥२५॥

शब्दार्थ—व्यदू = विन्दु, वीर्य । विजीगे = वियोग में ।

आदम और हीवा का अस्तित्व कहाँ ने आया, अरे भाई ! यदि प्रभु न हुआ होता तो आदम-हीवा की तो बात ही क्या, मगार मे पना तक नहीं होता । न तब हिन्दू होते और न मुसलमान, न मातृ उदर होता और न पितृ अन्न—यह नव ईश्वर की ही मीला है । न जत्र गौ होती और न उनके सहारक अधिक, कगार, नव उमी ब्रह्म की रचना है । सब लोग व्यर्थ भटकने फिरने हैं और उम परमात्मा को नहीं खोजते । यदि परमात्मा से संयोग, मिलन, भक्ति सम्बन्ध रखा जाय तब तो उचिन है अन्यथा वियुक्त होने पर तो सब कुछ समाप्त ही है । विषयानन्द में न पड प्रभु-प्राप्ति का उपाय करना चाहिए ।

विशेष—ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन है ।

जिनि कलमां कलि मांहि पठावा, कुदरनि खोजि तिन्हू नहीं पावा ।

कर्म करीम भये कर्तूता, वेद कुरान भये दोऊ रीता ॥

कृतम सो जु गरभ अवतरिया, कृतम सो जु नाव जस धरिया ।

कृतन सुनित्य और जनेऊ, हिंदू तुरक न जानै भेऊ ॥

मन मुसले की जुगति न जानै, मति भूलै द्वे दीन बखानै ।

पांणीं पवन संजोग करि, कीया है उत्पति ।

सुनि मै सबद समाइगा, तब कासनि बहिये जाति ॥२६॥

शब्दार्थ—कलि = कलियुग । कर्तूता = कार्य करने वाले ।

जो मुल्ला लोग इस कलिकाल में कुरान आदि के कलमों को ही पढ़ मुक्त होना चाहते हैं वे सृष्टि का भेद नहीं पा सकते । वस्तुतः कर्म-व्यापार, सदाचरण ही मुक्तिदायक हैं, कर्म से ही ईश्वर जगत्पालक है । वेद-कुरान आदि धर्म ग्रन्थों में भी यही बात वर्णित है । जिस मनुष्य ने जन्म-धारण किया है उसे तो कार्य करना ही होगा । कर्म से ही पुण्य और अन्य विधानों के फल की प्राप्ति होती है । कर्म फल की प्राप्ति होती है । कर्म-फल सबके लिए समान है, उसमें हिन्दू-मुस्लिम का भेद क्या है । हे मनुष्य ! तू अपने चंचल मन की गति को नहीं जानता, यह तो द्वैत भावना का सृजन कर दुःख का कारण बनता है ।

कबीर कहते हैं कि ससार में जितने भी वितण्डा हैं वे माया और विषयाकर्षण के द्वाश ही हैं । जब साधक शून्य में समाधिस्थ हो जायेगा तब इन विषय-वासनाओं का उससे कोई सम्पर्क नहीं रहेगा ।

तुरकी घरम बहुत हम खोजा, बहु बजगार करे ए बोधा ।

गाफिल गरब करे अधिकाई, स्वारथ अरथ बधे ए गाई ॥

जाकौ दूध घाई करि पीजे, ता माता कौ बध क्यूं कीजे ।

लहुरे थकै दुहि पीया खीरो, ताका अहमक भकै सरीरो ॥

बेअकली अकलि न जानहीं, भूले फिरें ए लोइ ।

दिल दरिया दीदार बिन, भिस्त कहां थै होइ ॥२७॥

शब्दार्थ—वजगार=कार्य । गाफिल=मूर्ख । भकै=भक्षण करना, खाना ।
दीदार=दर्शन ।

मुसलमान लोग बहुत धर्म की दुहाई देते हैं और उसी के लिए नाना कर्म करते हैं । वह व्यर्थ का अत्यधिक मिथ्या गर्व करते हैं और अपने स्वार्थ के लिये गौ तक की हत्या कर देते हैं जिसके मधुर दुग्ध का पान दौड़ कर करते हैं, उसे गौ माता की हत्या का साहस ये किस प्रकार से करते हैं ? गौ को समाप्त कर बकरी का खारा दूध पीने वालों को मूर्ख की ही सजा दी जा सकती है । ये लोग व्यर्थ स्वर्ग की खोज में भटकते फिरते हैं किन्तु इन मूर्खों, बुद्धिहीनों को ज्ञात नहीं कि हृदय की विशालता, दयालुता एवं प्रभु-दर्शन के बिना स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती ।

पंडित भूले पढ़ि गुन्य वेदा, आप न पावैं नांनं भेदा ।

संध्या तरपन अरु षट् करमां, लागि रहे इनकै आशरमां ॥

गायत्री जुग चारि पढ़ाई, पूछी जाइ कुमति किनि पाई ।

सब में रांम रहे ल्यो सींचा, इन थै और कहौ को नीचा ॥

अति गुन गरब करे अधिकारी, अधिकं गरबि न होइ भलाई ।

जाको ठाकुर गरब प्रहारी, सो क्यूं सकई गरब सहारी ॥

कुल अभिमान विचार तजि, खोजी पद निरखान ।

अंकुर बीज नसाइगा, तब मिले विदेही थान ॥२८॥

शब्दार्थ—आशरमां=आश्रम में । निरवान=निर्वाण, मुक्ति । विदेही=निर्गुण ।

संसार के माया-मोह में भटकता हुआ भी व्यर्थ शास्त्रग्रन्थों का पारायण करता है । इनकी आश्रम व्यवस्था में संध्या, तर्पण और षट्कर्मों के लिये विधि-विधान अतिरिक्त और कुछ नहीं । चाहे वे चार युगों तक गायत्री-जप करे किन्तु इन्हे वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती । इन नीचों को यह कौन समझाये कि प्रत्येक स्थान पर प्रभु वर्तमान है । इनमें व्यर्थ का मिथ्या दम्भ अत्यधिक है जबकि वह हानिकारक है । जिस साधक, भक्त के आराध्य गर्वमर्दनकारी है वह भला क्यों गर्व करेगा ।

कवीर कहते हैं कि कुल-जाति के मिथ्या दम्भों का परित्याग कर परम प्रभु की खोज करो । जब तुम पूर्ण विनय सहित सर्वात्म—समर्पण कर दोगे तभी उसे निर्गुण की प्राप्ति सम्भव है ।

खत्री करे खत्रिया घरमो, तिनकूं होय सवाया करसो ।

जीवहि मारि जीव प्रतिपारे, देखत जनम आपनों हारें ॥

पंच सुभाव जु येटे काया, सब तजि करम भजै राम राया ।
 खत्री सों जु कुड़वं सूं सूभै, पंचूं नेटि एक सूं वभै ॥
 जो आवध गुर ग्यांन लखावा, गहि करवाल धूप धरि धावा ।
 हेला करै निसांनै घाऊ, शुभ परै तहां मनगथ राऊ ॥

मनमथ मरै न जीवई, जीवण मरण न होई ।

सुनि सनेही राम दिन, गये अपनपी सौं ॥२६॥

शब्दार्थ—प्रतिपारै=पालन करना । कंगाल=तलवार । मनमथ=कामदेव ।

अपनपी=निजत्व ।

यदि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय-धर्म का पालन करे तो उसे सच्चा गुना अर्थात् अत्यधिक पुण्य-फल प्राप्त हो । जो भयकर जीवो से मानवमात्र की सहायता के लिए अपना सर्वस्व तक बलिदान कर दे वही क्षत्रिय है । वही राम का सच्चा भक्त है जो पचेन्द्रियो के स्वादो को समाप्त कर दे । क्षत्रिय वही है जो माया कुटुम्ब जिसे माया-कटक कहा गया है) से युद्ध करे और पच ज्ञानेन्द्रियो के विषयो का परित्याग कर केवल मन-साधना में प्रवृत्त हो । जो यादवजीवन गुरु वचनो पर चल सांसारिक बाधाओ को सहते हैं, वे क्षत्रिय हैं । जो कामदेव रूपी राजा से युद्ध कर उसे परास्त कर दे वही वास्तविक रूप में क्षत्रिय है ।

कवीर कहते हैं कि आत्मा का न तो मरण होता है और न जन्म, किन्तु जो लोग राम की भक्ति बिना इस ससार से चले गये वे तो अपना सर्वस्व नष्ट कर ही गये ।

विशेष—आत्मा के स्वरूप-वर्णन में गीता का प्रभाव स्पष्ट है—

‘न जापते प्रियं वा कदाचित् ।’

अरु भूले षट दरसन भाई, पाखड भैस रहे लपटाई ।

जैन बोध अरु साकत लैनां, चारवाक चतुरंग धिहूंनां ॥

जैन जीव की सुधि न जानै, पाती तोरि देहुरें आनं ।

दोनां भवरा चंपक फूला, तामें जीव बजै कर तूला ॥

अरु प्रियमों का रोम उपारै, देखत जीव कोटि संघारं ।

मनमथ करम करे असरारा, कलपत बिद घसैं तिहि द्वारा ॥

ताकी हत्या होइ अदभूता, षट दरसन मै जैन बिगूता ॥

ग्यान अमर पद वाहिरा, नेड़ा ही तै हूरि ।

जिनि जान्यां तिनि निकट है, राम रहा सकल भरपूरि ॥३०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

संसार के समस्त लोग षट्दर्शनो के मिथ्या वितण्डावाद में पड़े हुए विविध वेश धारण किये घूम रहे हैं । जैन, बौद्ध, शाक्त आदि विविध विचारधाराओ के पचड़े में सब पड़े हुए हैं । जैन जैसे तो अहिंसा की दुहाई देते हैं, किन्तु कभी-कभी वे ऐसे दुष्कृत्य करते हैं कि जीव-हत्या का तनिक भी ध्यान नहीं रहता । वे दोने में भरकर

जो चपक आदि के सुमन चढ़ाते हैं, उसमें तो करोड़ों जीव होते हैं, और जब मन्दिर आदि के लिए पृथ्वी को खोदते हैं तब न जाने कितने जीवों की हत्या होती है। कामदेव संसार में विविध प्रपंच रचकर उनमें लोगो को फसा लेता है। इन विषय-वासना कर्मों में भी जीव-हत्या होती है—इस भाँति जैन आदि विविध मतावलम्बी इन्हीं टंटो में उलझे रहते हैं। वह परम मधु ज्ञानहीनो के लिए पास रह कर भी दूर है। जो उसे जानते हैं उनके लिए वह पास हो जाता है, वे उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। वस्तुतः वह वहाँ तो सर्वत्र रम रहा है।

आपन करता भये कुलाला, बहु विधि सिष्टि रची दर हाला।
विधनां कुंग किये द्वे धांना, प्रतिविदता मांहि समांना ॥
बहुत जतन करि बांनरु बांनां, सौज मिलाय जीव तहाँ ठांनां।
जठर अग्नि दी कीं परजाली, ता मैं आप करै प्रतिपाली ॥
भोंतर थे जय बाहरि आवा, सिव सकती द्वे नांव धरावा।
भूलै भरमि परं जिनि कोई, हिंदू तुरक भूठ कुल दोई ॥
घर का सुत जे होइ अयानां, ताकै लगि द्यूं जाइ सयांनां।
साँची बात कहै जे दासूँ, सो फिरि कहै दिवांनां तासूँ ॥
गोप भिन है एकै दूधा, कासूँ कहिए बांम्हन सूधा।
जिनि यह चित्र बनाइया, सो ताचा सुतधार।
कहै कवीर ते जन जले, जे चित्रवत लेहि विचार ॥३१॥

शब्दार्थ—कुलाला=कुम्भकार। प्रतिपाली=पालन-पोषण करना। सुतधार=सूत्रधार।

वह प्रभु स्वयं ही इस सृष्टि का निर्माता कुम्भकार है जिसने इस नाना रूपात्मक जगत् का सृजन किया। ब्रह्म इस सृष्टि में उसी प्रकार विद्यमान है जिस भाँति भिन्न स्थानों पर रखे हुए घटों में सूर्य प्रतिबिम्बित होता है। बहुत भाँति के आयोजनों द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और तब उसमें जीव की अवस्थिति हुई है। मातृ-उदर में गर्भस्थ शिशुको जठराग्नि जलाये डालती है किंतु वहाँ भी वह दयालु जीव की रक्षा करता है। जब जीवात्मा वहाँ से बाहर आता है तो उसे लिंग-भेद अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है जो शिव (पुरुष) अथवा शक्ति (माया-नारी) का प्रतीक है। चाहे कोई हिन्दू हो अथवा मुसलमान किन्तु उसे भूलकर भी संसार भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यदि घर का बेटा ही खोटा, कुचरित्र निकल जाये तो फिर उसके साथ चतुर व्यक्ति भी ठीक नहीं रह सकता। अतः दुर्जनो से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई सत्य बात कह दे तो फिर उससे तो ज्ञान लाभ होता ही है, जिससे श्रोता संसार को त्याग देता है। समस्त मानव मात्र एक ही तत्व से निर्मित है केवल जाति भेद नाम मात्र का है।

कबीर कहते हैं कि जिस ईश्वर ने इस चित्र-विविध सृष्टि की रचना की है वही इसका वास्तविक नियन्ता है। जो उसे हृदय में अमिट स्थान देता है वही उत्तम श्रेणी का भक्त, मनुष्य है।

बारहपदी रसेंणी

पहली मन में सुमिरौ सोई, ता सम तुल्य अवर नहीं कोई ।

कोई न पूजे वासू प्राणां, आदि अंति वो किन्हें न जानां ॥

रूप सारूप न आर्य बोला, हरू गरू कछू जाइ न तोला ।

भूख न त्रिषा धूप नहीं छांहों, सुख दुख रहित रहे सब मांहों ॥

अविगत अपरम्पार ब्रह्म, ग्यान रूप सब ठाम ।

बहु विचार करि देखिया, कोई न सारिज रांम ॥३२॥

शब्दार्थ—अवर=और, दूसरा । हरू=हल्का । गरू=भारी । त्रिषा=प्यास । सारिख=समान ।

सर्व प्रथम मैं उस परमात्मा का मन में स्मरण करता हूँ क्योंकि उसकी महिमा अद्वितीय एवं अनुपम है। कोई भी उसके अन्तर का भेद नहीं जान सकता और न उसके आदि, मध्य, अवसान का कुछ पता है। न तो हम उसकी रूप रेखा, वर्ण आदि का विचार कर सकते हैं और न उसके भार-प्रभार का अनुमान कर सकते हैं। न उसे भूख लगती है और न प्यास, धूप-छाँह कुछ भी उसे नहीं सताती। वह समस्त सुख-दुःखों से निर्लेप है। वह अगम्य महामहिम प्रभु सर्वत्र व्यापक है। बहुत विचार कर देख लिया, किन्तु कोई भी उसकी क्षमता नहीं कर सकता।

विशेष—उल्लेख अलकार ।

जो त्रिभवन पति, ओहै ऐसा, ताका रूप कही घों कैसा ।

सेवग जन सेवा कै ताई, बहुत भांति करि सेवि गुसाई ।

तैसी सेवा चाहौ लाई, जा सेवा दिन रह्या न जाई ।

सेव करंतां जो दुख भाई, सो दुख सुख वरि गिनहु सवाई ॥

सेव करंतां सो सुख पावा, तिन्य सुख दुख दोऊ विसरावा ।

सेवग सेव भुलांनियां, पंथ कुपंथ न जान ।

सेवक सो सेवा करे, जिहि सेवा भल मान ॥३३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जो त्रिलोकीनाथ ऐसा महामहिम है उसका स्वरूप-कथन कैसे किया जा सकता है ? हम भक्त-गण तो हे प्रभु ! केवल आपकी स्वामी के रूप में विविध भांति से सेवा कर सकते हैं। हमको वही सेवा-भक्ति करनी चाहिए जिसके बिना हम रह न सकें। यदि प्रभु-सेवा में कुछ दुःख उठाना पड़े तो उसे भी दुःख से सेवा गुना अधिक

सुख मानकर ग्रहण करना चाहिए । जो ईश्वर-सेवा में आनन्द प्राप्ता करने लगता है फिर उसके लिए सासारिक सुख-दुख का कोई महत्व नहीं रह जाता, किन्तु आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सेवक सेवा-भक्ति के वास्तविक महत्व, प्रयोजन भुला बैठे हैं । भक्त तो वही है जो प्रभु-भक्ति में गौरव एवं सुख अनुभव करता है ।

जिहि जग की तस को तस के ही, आपे आप आधिहै एही ।

कोई न लखई वाका भेऊ, भेऊ होइ तो पावै भेऊ ॥

वाचै न दाहिने आगं न पीछू, अरघ न उरघ रूप नहीं कीछू ।

मांय न दाप आव नहीं जावा, नां बहु जण्यां न को वहि जावा ॥

वो है तसा वोही जानै, ओही आहि आहि नहीं आनै ।

नैतां येन अगोचरी, अवता करनी सार ।

बोलन कै सुख कारनै, कहिये सिरजनहार ॥३४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ईश्वर ने संसार की रचना स्वयं किसी अन्य की सहायता के बिना की । कोई भी उस परमात्मा के रहस्य का पार नहीं पा सकता और वास्तव में वह भेदभाव, द्वैत भाव से दूर है इसीलिए कोई उसका पार नहीं पा सकता । उसके वाम, दक्षिण, ऊपर-नीचे किसी भी पक्ष के चिह्न नहीं बताये जा सकते, क्योंकि उसका कुछ रूपाकार है ही नहीं । न उसका कोई माता पिता है और न उसका जन्म-मरण होता है । वह जैसा है वही जानता है; अर्थात् वह स्वयं ही अपने स्वरूप, रहस्य का ज्ञाता है ।

वह ब्रह्म नेत्र, वाणी, श्रवण आदि की परिधि से दूर है । उस सृजनहार परमात्मा के गुणगान में ही मुख लाभ होता है ।

सिरजहार नाउ धूँ तेरा, भौसागर तिरिबे कूँ भेरा ।

जे यहु भेरा रांम न करता, ती आगें आप आवटि जग मरता ॥

रांम गुसांई मिमर जु कीन्हां, भेरा साजि संत कौ दीन्हां ।

दुख खांडण मही मंडणां भगति मुकति विश्राम ।

विधि करि भेरा साजिया, धर्या रांम का नांम ॥३५॥

शब्दार्थ—भेरा=वेड़ा, पोत । मिहर=कृपा ।

हे प्रभु ! आपका नाम ही इस ससार समुद्र से पार उतरने के लिए जलयान के समान है । यदि आपके नाम का आश्रय न होता तो संसार स्वयं परस्पर सघर्ष द्वारा समाप्त हो जाता ईश्वर ने दयार्द्र हो यह राम नाम का पोत साधु पुरुष को प्रदान कर दिया । दुःख के स्थान में भक्ति ही मुक्ति का साधन रूप है । इस ससार सागर से पार जाने के लिए राम नाम की साधना का पोत सजाकर साधक को भगवान ने दे दिया ।

विशेष—सांगरूपक ।

जिनि यहू भेरा दिढ़ करि गहिया, गये पार तिन्हों सुख लहिया ।
 दुमनां ह्वै जिनि चित्त डुलावा, कर छिटके थे थाह न पावा ॥
 इक डूवे अरु रहे उरवारा, ते जगि जरे न राखणहारा ।
 राखन की कछु जु-ति न कीन्हों, राखणहार न पाया चीन्हों ॥
 जिनि चीन्हों ते निरमल अंगा, जे अचीन्ह ते भये पतंगा ।

राम नाम ल्यौ लाइ करि, चित चेतनि ह्वै जागि ।

कहै कवीर ते ऊवरे, जे रहे राम ल्यौ लागि ॥३६॥

शब्दार्थ—दिढ़=दृढ़ । दुमनां=द्विविधा । ल्यौ=प्रेम ।

जिन्होंने राम नाम का यह पोत दृढ़ रूप में पकड़ इसे अपना सम्बल बना लिया है वे संसार सागर से तर गये और उन्होंने सुख लाभ किया । जो द्वैत भावना में मन को भटकाते रहने हैं और राम-नाम का सम्बल नहीं पकड़ते वे संसार सागर में डूब जाते हैं उन्हें थाह भी नहीं मिलती । जो संसार-समुद्र में ही डूबे रहने हैं वे तो नष्ट ही हो जाते हैं उनका रक्षक तो प्रभु भी नहीं है । जो प्रभु को जान जाते हैं उनके चित्त, अन्तर-बाह्य, सुद्ध हो जाता है, अन्यथा जेप मनुष्य तो माया-दीप पर मरने वाले शलभ बने रहते हैं । राम-नाम में अपनी वृत्ति रमा हृदय को सावधान कर जो भक्ति करते हैं कवीर का विचार है कि वही मुक्तात्मा होते हैं ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

अरचित अविगत है निरधारा, जाण्यो जाइ न वार न पारा ।
 लोक वेद थे अछै नियारा, छाड़ि रह्यो सबही संसारा ॥
 जसकर गांउ न ठाउ न खेरा, कैसें गुन वरनूं में तेरा ।
 नहीं तहा रूप रेख गुन बांनो, ऐसा साहिव है अकुलांनो ॥
 नहीं सो ज्वान न विरध नहीं वारा, आपे आप आपनपौ तारा ।
 कहै कवीर बिचारि करि, जिनि को लावै भंग ।

सेवी तन मन लाइ करि, राम रह्यो सरबंग ॥३७॥

शब्दार्थ—खेरा=निवास-स्थान । विरध=वृद्ध । वारा=वालक ।

वह निर्गुण परमात्मा अगम्य एवं अजन्मा है, उसका रहस्य नहीं जाना जा सकता । ईश्वर के विषय में वेदादि धर्मग्रन्थों एवं लोक में जो विश्वास है वह उनसे सर्वथा भिन्न है । उसका वर्णन कैसे किया जाय ? रूपरेखाविहीन निर्गुण स्वामी की विचित्र गति है । न वह युवा है और न वृद्ध है । स्वयं ही अपना भाग्य-निर्माता है । कवीर विचारपूर्वक कहते हैं कि राम सर्वत्रव्यापी है अतः मनसा-वाचा-कर्मणा उसकी आराधना करो ।

नहीं सो दूरि नहीं सो नियरा, नहीं सो तात नहीं सो सियरा ।

पुरिष न नारि करै नहीं कीरा, धांम नां धांम न व्यापै पीरा ।

नदी न नाव धरनि नहीं धीरा, नहीं सो कांच नहीं सो हीरा ॥

कहै कवीर विचारि करि, तासुं लावो हेत ।

वरन विवरजत ह्वै रह्या, नां तो स्याम न सेत ॥३८॥

शब्दार्थ—तात=गर्भ । सियरा=शीतरा । क्रीरा=क्रीडा । हेत=प्रेम ।

वरन=वर्ण, रंग । विवरजत—विवर्जित । सेत=सफेद ।

वह ईश्वर न तो दूर है, क्योंकि हृदयरथ है और न पास ही है क्योंकि साधना द्वारा भी दुष्प्राप्य है । न वह मित्र है और न जत्रु । न वह पुरुष रूप में है और न स्त्री; न उसे धूप-दुख आदि व्यापते हैं । न वह नदी है और न नाव और न पृथ्वीरूप ही है । कवीर विचार पूर्वक कहते हैं कि उसी ईश्वर से प्रेम करो न वह श्याम है और न श्वेत, वह तो वर्ण रंग सीमातीत है ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

नां वो वारा व्याह वराता, पीत पितंबर स्याम न राता ।

तोरथ अत न श्रावै जाता, मन नहीं मोनि बचन नहीं बाता ॥

नाद न बिंद गरथ नहीं गाथा, पवन न पांणीं सग न साथा ।

कहै कवीर विचारि करि, ताकं हाथि न नाहि ।

तो साहिय फिनि सेदिये, जाकं धूप न छांह ॥३९॥

शब्दार्थ—राता=लाल ।

न वह विवाहित है और न क्वारा । न वह पीताम्बरधारी है और न श्याम अथवा लाल रंग का वस्त्र धारण करने वाला । न वह नाद है और न बिन्दु, न किसी धर्मशास्त्र का विषय है और न किसी कथा आदि का । उसके साथ वायु-पानी कुछ भी नहीं है । कवीर कहते हैं कि उसके हाथ-पैर कुछ भी नहीं है, भला उस ईश्वर की सेवा कैसे की जाये जिसे धूप छांह, सुख-दुख भी नहीं व्यापते ।

विशेष—उल्लेख अलंकार ।

ता साहिय कै लागी साथा, दुख सुख भेटि रह्यो अनाथा ।

नां जसरथ घरि श्रीतरि आवा, नां लका फा राव सतावा ॥

देव कुल न श्रीतरि आवा, नां जसवै ले गोद खिलावा ।

ना घो ग्वालन कै संग फिरिया, गोबरधन ले न कर धरिया ॥

बांधन होय नहीं बलि छलिया, घरनी वेद लेन उधरिया ।

गंडक सालिगरांम न कोला, मछ कछ ह्वै जलहि न डोला ॥

बद्री वंस्य ध्यान नहीं लावा, परसराम ह्वै खत्री न संतावा ।

द्वारामतो सरीर न छाड़ा, जगननाथ ले प्यंड न गाड़ा ॥

कहै कवीर विचारि करि, ये ऊले व्योहार ।

याही थै जे अगम है, सौ बरति रह्यो संसारि ॥४०॥

शब्दार्थ—जसरथ = दशरथ । जसवै = यशोदा । मछ = मत्स्यावतार ।

कछ = कच्छपावतार ।

इसलिए हे प्राणीजन ! तुम उसी ईश्वर के आश्रित होकर रहो क्योंकि वह समस्त दुःख-सुख का मिटाने वाला है। वह प्रभु दशरथनन्दन के रूप में अवतरित हो लका के राजा को नहीं सताता। न वह मातृ-उदर में स्थित रहकर जन्म धारण कर यशोदा की गोदी में खेलता है। कृष्ण रूप में वह गोपिकाओं के साथ प्रेमकीड़ाओं में मस्त नहीं रहा और न उसने गोवर्धन पर्वत उँगली पर उठाया था। प्रभु ने वामन रूप धरकर राजा बलि को भी नहीं छला था और न मत्स्य अवतार में पृथ्वी पर उसने वेदों की रक्षा की थी। वह सालिगराम की पिंडी, अथवा मछली और कछुए के रूप में भी नहीं रहा। बद्रीनाथ सेठ बनकर कभी भी उसने भजन नहीं किया और न परशुराम वन क्षत्रिय संहार की प्रतिज्ञा कभी उसने की। द्वाकापुरी में न उन्होंने शरीर-मोह त्यागा और न किसी ने उस शरीर को पृथ्वी में गाड़ा है। कबीर कहते हैं कि ससार के अन्य सब कार्य तो व्यर्थ हैं। केवल उसी अगम्य प्रभु का ध्यान करो जो ससार का नियमन कर रहा है।

विशेष—उल्लेख अलंकार।

नां तिस सबद न स्वाद न सोहा, नां तिहि मात पिता नहीं मोहा।
नां तिहि सास ससुर नहीं सारा, नां तिहि रोज न रोवनहारा ॥
नां तिहि सुतिग पातिग जातिग, नां तिहि माइ न देव कथा पिक।
नां तिहि त्रिघ बधावा बाजे, नां तिहि गीत नाद नहीं सार्जे ॥
नां तिहि जाति पांत्य कुल लोका, नां तिहि छोति पवित्र नहीं सौंचा।

कहै कबीर विचारि करि, वो पद है निरवान।

सति ले मन मैं राखिये, जहाँ न दूजी आन ॥४१॥

शब्दार्थ—सरल है।

उस ईश्वर को न तो गुरु उपदेश के शब्दों की आदश्यकता है, न वह इन्द्रियों के स्वादों से सलिप्त है। वह माता-पिता आदि के मोह में भी पड़ा हुआ नहीं है न उसके सास, स्वसुर भूथवा साला है और न उसे कोई दुःख है जिससे व्यथित हो वह अश्रु बहाये। न उसे सूतक, पातक, जातक आदि व्यापते हैं। न वह कोई सुन्दर कणा वाली देवी है। न उसे वृद्धावस्था आती है और न ही उसका जन्म होता है। उसे गान आदि रस-गान भी रुचिकर नहीं। न उसके यहाँ उच्च और निम्न वर्ग का भेदभाव है और न वह जाति-पाति, कुल की संकुचित सीमाओं में बधता है। कबीर विचार-पूर्वक कहते हैं कि वह ईश्वर परमपद है, वह केवल सत्याचरण—भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है।

नां सो आवं नां सो जाई, ताकं बंध पिता नहीं माई।

चार विचार कछु नहीं बाकं, उनमनि लगि रहौ ज ताकं ॥

को है आदि कवनि का कहिये, कवन रहनि बाका हूँ रहिये।

